敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司 印行

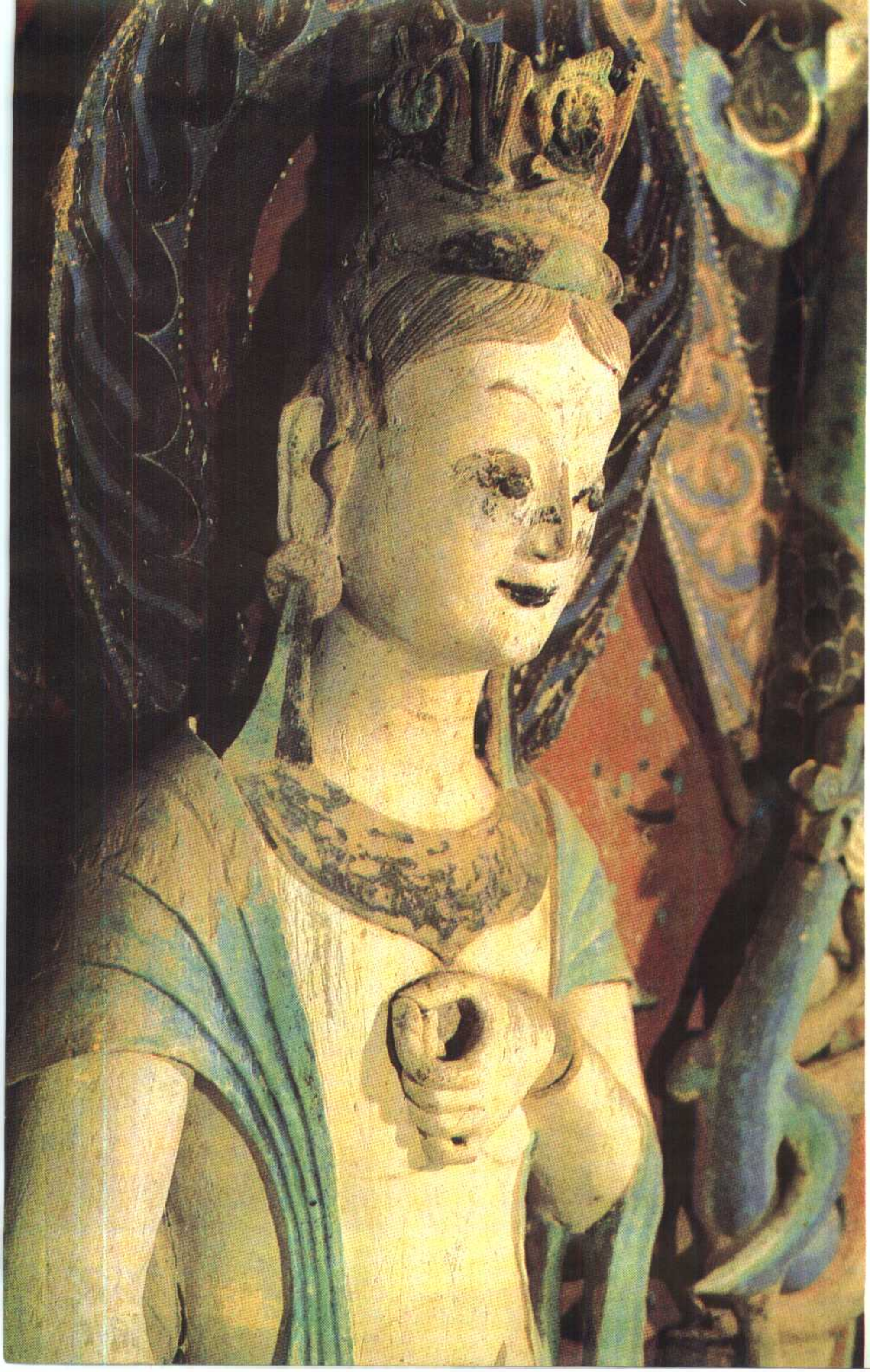
第 28 冊

斯 3349 ～ 3476 號

號357 美

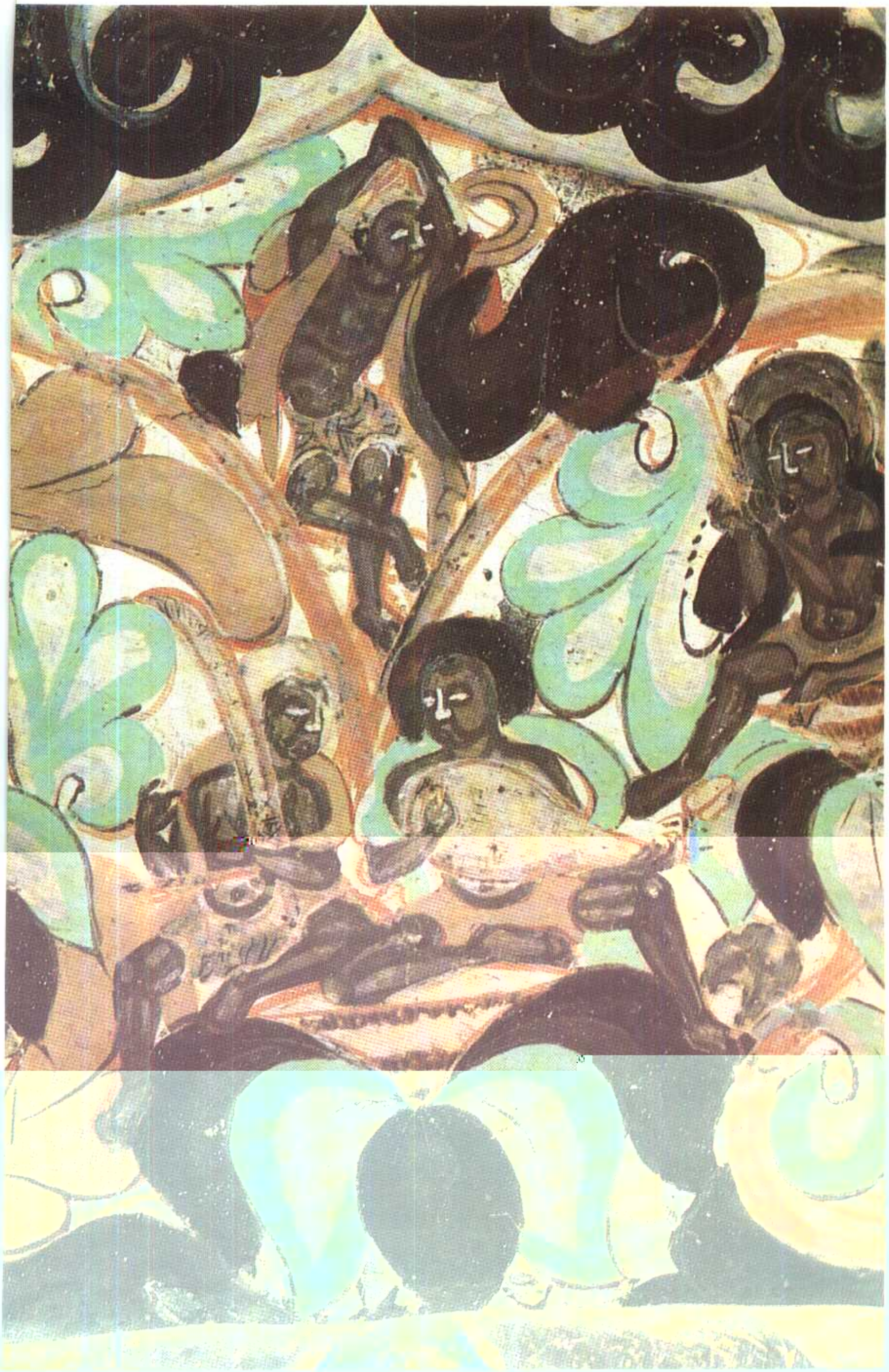
號358美

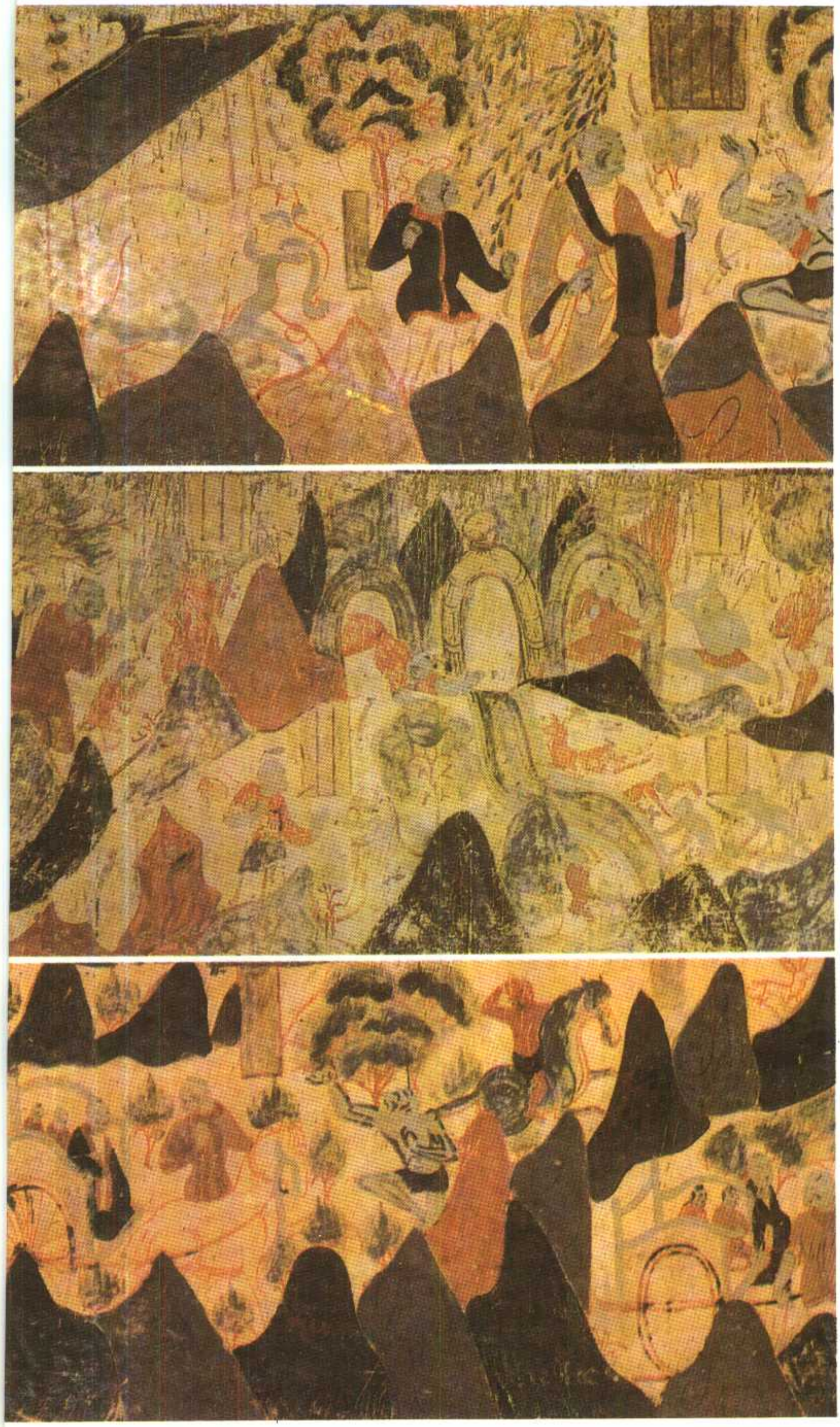
號359美



號361 美

號363美





號366 美
號367 美
號368 美

號 369 美

號 370 美

敦煌寶藏第一二八冊目錄

斯三三四九號　大乘無量壽經　一
斯三三五〇號　佛說阿彌陀經　二
斯三三五一號　金剛般若波羅蜜經　五
斯三三五二號　佛名經卷第七　七
斯三三五三號　妙法蓮華經卷第十　一八
斯三三五四號　春秋襄十九年左傳杜注　二〇
斯三三五四號背面　宮齋行道文、官事得免還願文　二〇
斯三三五五號　大般若波羅蜜多經卷第五百八十九　二一
斯三三五六號　金剛般若波羅蜜經　二二
斯三三五七號　佛名經　二四
斯三三五八號　維摩詰所說經卷上　二七
斯三三五九號　妙法蓮華經卷第五　三〇
斯三三六〇號　金光明經卷第三　三二
斯三三六一號　妙法蓮華經卷第一　三四
斯三三六二號　瑜伽師地論卷第五十五　四五
斯三三六三號　梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒　四五
斯三三六四號　大般若波羅蜜多經卷第四百九十一　五八
斯三三六五號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　六二
斯三三六六號　大般涅槃經音　六四
斯三三六七號　佛說大方廣十論經卷第三　六八
斯三三六八號　佛說大方廣十輪經卷第二十灌頂喻品第四　八一
斯三三六九號　佛頂尊勝經　九〇
斯三三七〇號　道要靈祇神鬼品經　九四
斯三三七一號　大集經卷第二十五　九五
斯三三七二號　大集經卷第二十三　一〇八
斯三三七三號　金剛般若波羅蜜經幷梁朝傅大士頌金剛經序　一一一
斯三三七四號　摩登伽經卷中　一一二
斯三三七五號　唐令（考選法）　一一七
斯三三七五號背面　佛經疏釋（參閱斯一八八〇號背面）　一一三四

斯三三七六號　維摩經一部　一三五
斯三三七七號　維摩詰經卷中　一三六
斯三三七八號　諸法無行經卷上、下　一四六
斯三三七九號　妙法蓮華經卷第七　一五八
斯三三八〇號　太上靈寶洗浴身心經一卷　一六〇
斯三三八一號　金光明最勝王經卷第二　一六二
斯三三八二號　八陽神咒經　一六六
斯三三八三號　入楞伽經卷第四　集一切佛法品之三　一七〇
斯三三八四號　妙法蓮華經卷第四　一七四
斯三三八五號　大般涅槃經卷第十三　一七七
斯三三八六號　金剛般若波羅蜜經　一九四
斯三三八七號　太玄真一本際經聖行品卷第三　二〇六
斯三三八八號　阿彌陀經　二一二
斯三三八九號　洞淵神咒經卷第四　二一七
斯三三九〇號　金剛般若波羅蜜經　二一九
斯三三九一號　失題道經（經典類）　二二三
斯三三九二號　天寶十四載殘制　二二九
斯三三九三號　王梵志詩一卷（附七言絶句一首）　二三〇
斯三三九三號背面　社司轉帖　二三二
斯三三九三號背面　去三害賦（倒行）　二三四
斯三三九四號　維摩詰經卷中　二三六
斯三三九五號　醫方　二三七
斯三三九五號　相書　二四六
斯三三九五號背面　莊子知北遊　二四六
斯三三九六號　金光明最勝王經卷第十　二四八
斯三三九七號　金剛般若波羅蜜經　二四九
斯三三九八號　妙法蓮華經卷第五　二五二
斯三三九九號　應用文範（賀文）　二五八
斯三四〇〇號　佛説善惡因果經　二六三
斯三四〇一號　妙法蓮華經卷第四　二六六
斯三四〇二號　妙法蓮華經卷第一　二六八
斯三四〇三號　金剛般若波羅蜜經　二六九
斯三四〇四號　妙法蓮華經卷第一　二七一
斯三四〇五號　錦緞奉儀賬　二七二
斯三四〇六號　癸未年羅押衙便麥契　二七三
斯三四〇七號　金剛般若波羅蜜經　二七三
斯三四〇八號　金剛般若波羅蜜經　二七四
斯三四〇九號　觀世音經　二七五
斯三四一〇號　摩訶般若波羅蜜大品經卷第二十　二七七
斯三四一一號　金剛般若波羅蜜經　二八五
斯三四一二號　洞淵神咒經卷第四　二八八
斯三四一三號　金剛般若波羅蜜經　二九四
斯三四一四號　大方廣佛華嚴經　二九六

斯三四一五號　維摩詰經卷中　三〇九
斯三四一六號　大般涅槃經卷第二十九　三二二
斯三四一七號　救諸衆生苦難經　三三五
斯三四一八號　五千五百佛名經卷第五　三三六
斯三四一九號　四分尼戒本　三三六
斯三四二〇號　妙法蓮華經卷第七　三四九
斯三四二一號　大乘入楞伽經卷第六　三五七
斯三四二二號　維摩詰經卷下　三六三
斯三四二三號　大方廣佛華嚴經卷第十六　三七六
斯三四二四號　維摩詰經卷上　三八九
斯三四二四號背面　端拱二年往西天取菩薩戒僧志堅傳授菩薩戒僧志堅狀　三九二
斯三四二五號　大般若波羅蜜多經卷第四百九十七　三九六
斯三四二六號　妙法蓮華經卷第二、第三　四〇四
斯三四二七號　願文　四〇七
斯三四二七號　結壇散食迴向發願文　四〇八
斯三四二七號　謝土地太歲文　四一〇
斯三四二七號背面　啓請文一本　四一一
斯三四二八號　大乘密嚴經卷第三　四一四
斯三四二九號　大般涅槃經卷第三十一　四一五
斯三四三〇號　過去現在因果經卷第二　四一六
斯三四三一號　金剛般若波羅蜜經　四一八

斯三四三二號　十一面神咒心經　三〇九
斯三四三三號　金剛般若波羅蜜經　三二二
斯三四三四號　維摩詰所說經卷上　三三五
斯三四三五號　大般若波羅蜜多經卷第五百　三三六
斯三四三六號　四十二　光言童子經卷上、卷下　三四九
斯三四三七號　維摩詰經卷上　三五七
斯三四三八號　大般若波羅蜜多經卷第三百　三六三
斯三四三九號　四十八　大般槃涅經卷第三十八　三七六
斯三四四〇號　大乘無量壽經　三八九
斯三四四一號　三界圖一卷　三九二
斯三四四二號　新菩薩經一卷　四〇八
斯三四四三號　大般若波羅蜜多經卷第十九　四一九
斯三四四四號　妙法蓮華經卷第四　四二〇
斯三四四五號　維摩詰所說經卷中　四二二
斯三四四六號　金光明最勝王經卷第二　四三六
斯三四四七號　大般若波羅蜜多經卷第五百二十九　四四四
斯三四四八號　摩訶僧祇律卷第二　四四五
斯三四四九號　佛頂尊勝陀羅尼經　四四七
斯三四五〇號　金剛般若波羅蜜經　四四九
斯三四五一號　金剛般若波羅蜜經　四四九
斯三四五二號　大乘無量壽經　四四九

斯三四五三號	大乘無量壽經	五〇六	
斯三四五四號	金光明最勝王經卷第一	五〇八	
斯三四五五號	妙法蓮華經卷第七	五一八	
斯三四五六號	妙法蓮華經卷第四	五三二	
斯三四五七號	般若波羅蜜多心經	五三五	
斯三四五八號	維摩詰經卷下	五三七	
斯三四五九號	梵網經盧舍那佛說菩薩心地		
	戒品第十卷下	五四一	
斯三四六〇號	善薩瓔絡經卷上	五四六	
斯三四六一號	大乘無量壽經	五六〇	
斯三四六二號	妙法蓮華經序品第一	五六二	
斯三四六三號	摩訶般若波羅蜜經卷第十六	五六三	
斯三四六四號	妙法蓮華經卷第五	五七四	
斯三四六五號	佛頂尊勝經	五八二	
斯三四六六號	大般若波羅蜜多經卷第三百		
	五十	五八五	
斯三四六七號	妙法蓮華經卷第六	五九〇	
斯三四六八號	佛說八陽神咒經一卷	五九八	
斯三四六九號	一切經音義	六〇〇	
斯三四七〇號	金光明經卷第三	六〇一	
斯三四七一號	維摩詰經卷下	六〇九	
斯三四七二號	佛說仁王護國般若波羅蜜經		
	序品第一卷上	六二二	
斯三四七三號	萬五千佛名經第七	六三一	
斯三四七四號	大般若波羅蜜多經卷第一百		
	九	六四四	
斯三四七五號	淨名經關中疏卷上	六五六	
斯三四七六號	梵網經盧舍那佛說菩薩十重		
	四十八輕戒一卷	六八〇	

福智世界无量壽淨土陁羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜哆二 阿喻毘醯娜三
須眵你悉指陁四 囉佐耶五 怛他揭他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波唎擎底九
達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二

W一特(P)94

九

薩婆婆喊喃底 三 摩訶娜耶 四 波喇婆喇莎訶
若有自書寫供人書寫是元量壽宗要經受持
讀誦當令終時有九十九億佛現其人前蒙
千佛授手能超一切佛刹莫於此經生於疑惑陀
羅尼曰

南謨薄伽勃底一 阿波喇賽哆二 阿喻纥磔娜三
演啾你悉抳陀四 囉佐耶五 恒他揭他耶六
恒姪他唵七 薩婆婆悉迦囉八 波喇喃底九
達磨底十 伽迦娜十一 莎訶某特迦底十二
莎婆婆喊喃底十三 摩訶娜耶十四 波喇婆喇莎訶
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受
持讀誦當得四天大王隨其衛護陀羅尼曰
南謨薄伽勃底一 阿喻纥磔娜二 摩訶娜耶三 囉佐耶四 恒他揭他耶五
恒姪他唵六 薩婆婆悉迦囉七 波喇喃底八
達磨底九 伽迦娜十 莎訶某特迦底十一
莎婆婆喊喃底十二 摩訶娜耶十三 波喇婆喇莎訶
若有自書寫教人書寫是元量壽宗要經受持
讀誦當得往生西方極樂世界阿弥陀淨土
隨羅尼曰

▼斯三五三〇號　佛說阿彌陀經

S→T366 12/346B22~C10

佛說阿彌陀經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱皆是大阿羅漢衆所知識長老舍利弗摩訶目犍連摩訶迦旃延摩訶劫賓那周利槃陀伽憍梵波提賓頭盧頗羅墮迦留陀夷摩訶劫賓那薄拘羅阿那律陀如是等諸大弟子并諸菩薩摩訶薩文殊師利法王子阿逸多菩薩乾陀訶提菩薩常精進菩薩與如是等諸大菩薩釋提桓因等無量諸天大衆俱

爾時佛告長老舍利弗從是西方過十万億佛土有世界名曰極樂其土有佛號阿弥陀今現在說法舍利弗彼土何故名為極樂其國衆生無有衆苦但受諸樂故名極樂又舍利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹皆是四寶周匝圍繞是故彼國名曰極樂又舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充滿其中池底純以金沙布地四邊階道金銀瑠璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀瑠璃頗梨硨磲赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如車輪

其中池底純以金沙布地四邊階道
種種雜寶合成上有樓閣亦以金銀琉璃頗梨合成
車渠赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如車
輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光
微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功德
莊嚴

又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金為地晝
夜六時雨曼陀羅華其國衆生常以清旦
各以衣裓盛衆妙華供養他方十萬億佛即
以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂國
土成就如是功德莊嚴

復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥
白鵠孔雀鸚鵡舍利弗彼佛有無量無邊
諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根
五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆
生聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗
勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國
土無三惡趣舍利弗其佛國土尚無三惡道
之名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲
令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微
風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如
百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念

佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如
是功德莊嚴舍利弗於汝意云何彼佛何故
號阿彌陀舍利弗彼佛光明無量照十方國
無所罣礙是故號為阿彌陀

又舍利弗彼佛壽命及其人民無量無邊阿
僧祇劫故名阿彌陀舍利弗阿彌陀佛成佛
已來於今十劫又舍利弗彼佛有無量無邊
聲聞弟子皆阿羅漢非是算數之所能知諸
菩薩亦如是舍利弗彼佛國土成就如是功
德莊嚴

又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋
致其中多有一生補處其數甚多非是算數
所能知之但可以無量無邊阿僧祇劫說舍
利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者
何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不
可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若
有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名號
若一日若二日若三日若四日若五日若六
日若七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀
佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒

若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此言若有衆生聞是說者應當發願生彼國土舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩佛須彌燈佛無量精進佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難阻佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗汝意云何何故名一切諸佛所護念經舍利弗若有善男子善女人聞是經受持者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆為一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願

W→T366 12/348A25

*

持者又聞諸佛名者是諸善男子善女人皆
為一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信
受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願
今發願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人
等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於
彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗
諸善男子善女人若有信者應當發願生彼
國土舍利弗如我今者稱諸佛不可思議
功德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而
作是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能
於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆
生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸
衆生說是一切世間難信之法舍利弗當知
我於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三
菩提為一切世間說此難信之法是為甚
難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天
人阿脩羅等聞佛所說歡喜信受作禮而去

佛說阿彌陀經一卷

佛告須菩提尒時國土中所有衆生若干種
心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名
為心所以者何須菩提過去心不可得現
在心不可得未來心不可得須菩提於意云
何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人
以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣
得福甚多須菩提若福德有實如來不說得
福德多以福德無故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
無法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿耨
多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是名

S→T235 8'751B24
W→ 8'752A3

須菩提白佛言世尊佛得阿耨
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨
多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名
阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平
等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦

南无香胜佛　南无智胜佛
南无福德胜智善佛
南无清净胜佛
南无能开法门佛
南无力王善住法王佛
南无见无边乐佛
南无见彼岸佛
南无乐见众佛
南无妙胜佛
南无胜一切恶王佛
南无善化一切德施善王佛
南无善化庄严佛
南无庵罗树提佛
南无一切种智资生胜佛
南无智胜无比佛
南无大海慧自在王佛
南无不思议法善巧王佛
南无不可量无量佛
南无初远离不动乐佛
南无无碍佛
南无无障智成就佛
南无说决定义佛
南无二实法灯佛
南无自胜王庄严佛
南无无量音声佛
南无广大智慧无等佛
南无坚固盖成就佛
南无法树提佛
南无一切种智资生胜佛
南无福德胜智善佛
南无清净胜佛
南无能开法门佛
南无力王善住法王佛
南无见无边乐佛
南无见彼岸佛
南无乐见众佛
南无妙胜佛
南无胜一切恶王佛
南无善化一切德施善王佛
南无善化庄严佛
南无庵罗

南无　法　佛
南无彩功德佛
南无随順難佛
南无如意莊嚴佛
南无責貪　佛
南无一切德輪光佛
南无甘露光　佛
南无勝福田　佛
舍利弗西方如是等无量无邊佛法當至心
歸命佛
舍利弗汝當至心歸命北方佛
南无日在藏佛
南无降伏諸魔勇健
南无蓮華龍一切義尊集
南无定諸魔　佛
南无切德勝　佛
南无山峰光佛
南无普莱敬燈　佛
南无威跋如来御佛
南无無量力堅慧
南无一切實成就尊佛
南无成就一切稱佛
南无悉自在王佛
南无三世智轉自在佛
南无種種摩尼光佛
南无稱稱尼光佛

南无悉自在王佛
南无三世智轉自在佛
南无種種摩尼光佛
南无常境　佛
南无法自在佛
南无藏　佛
南无恐怖衆障佛
南无明　佛
南无遊戲　佛
南无慈威　佛
南无大智莊嚴身佛
南无佛法首　佛
南无過一切法開佛
南无滿足意　佛
南无喜提光明佛
南无真檀不空王佛
南无法財解王佛
南无智歸勤　佛
南无佛唯法无碍
南无斷　光邊　佛
南无稱　光　佛
南无寶幢行藏　佛
南无大迴　覺迴佛
南无稱稱尼光佛
南无勝　功德　佛

南无成就一切稱佛
南无勝隊功德尊佛
南无勝　功德　佛
南无餘　證　佛
南无遍　主　佛
南无住持師子智佛
南无自家法不行處
南无智　稱　佛
南无一切衆生慈佛
南无自在周施　佛
南无大　稱　佛
南无善　提光明佛
南无不染汙貪慢佛
南无稱法喜如　稱佛
南无無畏法无碍
南无斷　光邊　佛
南无稱　光　佛
南无寶幢行藏　佛
南无大迴　覺迴佛
南无稱稱尼光佛

南无普贤行愿佛
南无大迦叶佛
南无观王佛
南无佛国生庄严佛
南无化身无碍称佛
南无法胜自在佛
南无过宝福德藏佛
南无大法王华胜佛
南无过大海藏佛
南无华山藏佛
南无智力可欢喜佛
南无智自在法王佛
南无金刚见佛
南无龙月佛
南无无碍王佛
南无龙生一切众生敬称佛
南无能断一切众生疑佛
南无降魔胜一切众生疑佛
南无清净海波罗佛
南无放光明佛
南无心自在王佛
南无不退子勇猛佛
南无智根本华德佛
南无一切能庄严藏佛
南无法甘露妙觉佛
南无清净华行佛
南无一切宝光藏佛
南无见平等法身佛
南无师子去佛
南无智虚空山佛
南无妙声佛
南无见爱佛
南无胜首佛
南无智王光盖称佛
南无过光佛
南无大威德佛
南无光明眷属王佛
南无师子慧佛
南无电燈佛
南无妙莲华藏佛
南无众生月佛
南无降魔胜一切众生疑佛
南无清净海波罗佛
南无放光明佛
南无心自在王佛
南无不退子勇猛佛
南无智根本华德佛
南无一切能庄严藏佛
南无法甘露妙觉佛
南无清净华行佛
南无一切宝光藏佛
南无见平等法身佛
南无师子去佛
南无智虚空山佛
南无妙声佛
南无见爱佛
南无胜首佛
南无过光佛
南无大威德佛
南无光明眷属王佛
南无电燈佛
南无师子慧

南无散华佛　南无功德燈佛　南无不藏戚德佛　南无光明香炬王佛　南无遠離憧佛　南无增長聖佛　南无普見佛　南无戚德聚佛　南无聖因步佛　南无辯龍聲佛　南无边色佛　南无光明佛　南无妙声佛　南无边庄嚴佛　南无不動步佛　南无大精神佛　南无恒哥佛　南无爱解脫佛　南无爱无畏佛　南无甘露藏佛　南无善觀察佛　南无戚德聚无明佛　南无金聖佛　南无十方恭敬佛　南无重說佛　南无師子香佛　南无甘露步佛　南无大精行佛　南无功德華佛　南无光明藏佛　南无大高无明佛　南无无明庄嚴佛　南无善見佛　南无月燈佛　南无根佛　南无清淨聲佛　南无无礙輪佛　南无衆生可敬佛

南无甘露步佛　南无功德燈佛　南无清淨聲佛　南无甘露聲佛　南无如意戚德佛　南无大力佛　南无普照觀佛　南无奢迦德佛　南无妙色佛　南无寶莊嚴佛　南无解脫步佛　南无畢竟智佛　南无不動智佛　南无妙色佛　南无大精佛　南无功德華佛　南无大高无明佛　南无无明藏佛　南无月重佛　南无无边光佛　南无天戚佛　南无放頭摩戚佛　南无師子聲佛　南无勝解佛　南无月光明佛　南无根佛　南无心清淨佛　南无常擇智佛　南无无礙輪佛　南无衆生可敬佛　南无无边色佛　南无慢佛　南无增長聖佛　南无善見佛　南无无边庄嚴佛　南无恒哥佛　南无爱无畏佛　南无爱解脫佛　南无善觀察佛　南无无明藏佛　南无金聖佛　南无行意佛　南无賢色佛　南无善思惟佛　南无思惟世間佛　南无无畏奇香佛　南无月重佛　南无无边光佛　南无天戚佛　南无放頭摩戚佛　南无師子聲佛　南无勝解佛

南无雨雹日佛
南无心清净佛
南无常精进佛
南无遍光佛
南无可乐意智光佛
南无自在光佛
南无坚牢威德佛
南无成就义智佛
南无娑裟庵摩佛
南无次定思惟佛
南无鸠闍光明佛
南无真多罗魔吒佛
南无功德清净佛
南无胜功德佛
南无心荷步去佛
南无莎伽罗智佛
南无盖仙佛
南无觸利那光佛
南无断诸根佛
南无菩陀利光佛
南无摩陀而佛
南无旃陀而佛
南无天城佛
南无放顯身藏佛
南无师子精佛
南无胜精佛
南无精进佛
南无可乐意智光佛
南无自在光佛
南无成就义智佛
南无娑裟庵摩佛
南无次定思惟佛
南无鸠闍光明佛
南无真多罗魔吒佛
南无功德清净佛
南无胜功德佛
南无心荷步去佛
南无莎伽罗智佛
南无盖仙佛
南无觸利那光佛
南无断诸根佛
南无菩陀利光佛
南无摩陀而佛
南无旃陀而佛
南无天城佛
南无放顯身藏佛
南无师子精佛
南无胜精佛
南无精进佛
南无坚牢威德佛
南无应感德佛
南无得大精佛
南无婆罗多佛
南无鸠罗光佛
南无喜分若提佛
南无夜舍离佛
南无法灯佛
南无仙荷放提步面佛
南无恶逢他恩惟佛
南无三粤多诺佛
南无信善提佛
南无出智佛
南无贊多离婆佛
南无大焰寿随佛
南无脉拘吃佛
南无天国主佛
南无阿舒加爱佛
南无师子精提拘沙佛
南无觸利那光佛
南无断诸根佛
南无菩陀利光佛
南无摩陀而佛
南无旃陀而佛
南无贊多离婆佛
南无大焰寿随佛
南无脉拘吃佛
南无天国主佛
南无阿舒加爱佛
南无师子精提拘沙佛
南无普提味佛
南无娑婆光佛
南无孙陀罗佛
南无阿舒加爱佛
南无脉拘吃佛
南无天国主佛
南无阿难陀提佛

南无大焰害陀佛
南无阿舒加受佛
南无師子踏提拘沙佛

*

南无見愛佛
南无勝難兜佛
南无愛眼佛
南无阿婆夜達多佛
南无蘇摩提婆佛
南无大稱佛
南无說愛佛
南无摩頭羅光明佛
南无賀多意佛
南无啊膩佛
南无宿王佛
南无勝憂多摩佛
南无慈勝種種光佛
南无普見佛
南无降伏諸魔威德佛
南无心荷次主佛
南无普滋佛
南无成就義佛
南无清淨意佛
南无光明吼佛

*

南无威德光佛
南无求那婆藪佛
南无安樂佛
南无月德佛
南无遊光佛
南无稱雞兜佛
南无普功德佛

南无卑婆娑佛
南无安樂佛
南无光明吼佛
南无脉難免佛
南无寶清淨佛
南无普心佛
南无善意佛
南无不可量威德佛
南无師子辟佛
南无那羅延天佛
南无光明意佛
南无善住意佛
南无離免佛
南无大慈佛
南无大憶佛
南无光明日佛
南无善法佛
南无藏佛
南无等摩羅隊佛
南无諦陁婆佛
南无解脫觀佛
南无羅多那光佛
南无聲難免佛
南无善心擇佛
南无甘露眼佛
南无成就光佛
南无善義佛
南无爱光佛
南无天信佛
南无善量步佛
南无提婆羅多佛
南无深智佛
南无斯那步佛
南无諦陁跋陁佛
南无提閣積佛
南无大步佛

南无斯那步佛
南无提閣積佛
南无大步佛
南无慈意佛
南无師子辟佛
南无光明意佛
南无寶清淨佛
南无提閣羅尸佛
南无光德佛
南无智光佛
南无行意佛
南无不者步佛
南无諦陁跋陁佛
南无華光佛
南无諦陁跋陁羅陁佛
南无天光佛
南无天道佛
南无天佛
南无脉難陁佛
南无大脉佛
南无信提舍那佛
南无普心佛
南无善意佛
南无如意光佛
南无光德佛
南无拘鞞摩提閣佛
南无提閣羅尸佛
南无那伽提閣佛
南无盧遮那佛
南无寶雜免佛
南无大慈佛
南无光明日佛
南无善住意佛
南无離免佛
南无藏佛
南无等摩訶薩佛
南无摩訶薩佛
南无善法佛
南无婆羅陁佛
南无成就義步佛
南无聲佛
南无金光佛
南无行意佛
南无礙光佛
南无毗摩訶提閣諸佛
南无阿那婆浮多佛
南无大無燈佛
南无啼迦摩佛
南无天佛
南无天道佛
南无華光佛

南无不着步佛　南无天道佛
南无訶陀罗难陀佛　南无華光佛
南无能現佛　南无天受佛
南无解脱光佛　南无青光佛
南无求那迦罗佛　南无習佛
南无菩提光佛　南无夢訶提葉佛
南无菩提難提佛　南无淨聲佛
南无涕習佛　南无法自在佛
南无大波那那佛　南无心意佛
南无智光明佛　南无不猗惡惟佛
南无智光明佛　南无垂髻佛
南无勝功德佛　南无師子意佛
南无衆功德佛　南无月光佛
南无大莊嚴佛　南无清淨行佛
南无天光佛　南无天提吒佛
南无衆功德佛　南无師子意佛
南无信樂那羅佛　南无寶光明佛
南无快光明佛　南无種種葉光佛
南无月愛佛　南无福刈多佛
南无善觀佛　南无不染佛
南无藤光勝佛　南无月面佛
南无那伽天佛　南无功德聚佛
南无功德聚佛　南无華勝佛
南无甘露光佛　南无清淨眼佛

南无那伽天佛　南无天道佛
南无訶陀罗難陀佛　南无華光佛
南无功德智佛　南无天受佛
南无愛世間佛　南无青光佛
南无地光佛　南无習佛
南无華勝佛　南无夢伽羅佛
南无法燈明佛　南无普光佛
南无淨聲佛　南无大莊嚴佛
南无解脱日佛　南无堅精進佛
南无智光明佛　南无功德藏佛
南无師子陀那佛　南无不可量莊嚴佛
南无善智佛　南无功德善迹佛
南无妙天佛　南无觀行佛
南无天提吒佛　南无電光明佛
南无勝愛佛　南无山幢佛
南无華愛光佛　南无脉意佛
南无山香佛　南无福德善迹佛
南无勝慧佛　南无信聖佛
南无寶洲佛　南无妙藏德佛
南无最後見佛　南无愛行佛
南无妙莊嚴佛　南无功德藏勝佛
南无功德聚佛　南无威德力佛
南无清淨眼佛　南无習行佛
南无甘露光佛

南无妙庄严胜佛
南无清净見佛
南无清淨眼佛
南无不断步佛
南无乐解脫佛
南无胜主佛
南无自業佛
南无光明行佛
南无月賢佛
南无胜功德佛
南无相王佛
南无聖德佛
南无甘露香佛
南无甘露边德佛
南无乳解佛
南无喜无畏佛
南无增上天佛
南无盖佛
南无妙步佛
南无衆諸有佛
南无庄嚴面佛
南无善眼佛
南无功德嚴胜佛
南无威德力佛
南无智行佛
南无聖眼佛
南无大聲佛
南无平等德佛
南无衆生自在劫佛
南无照稱光明佛
南无愛自在佛
南无胆叽佛
南无胜功德佛
南无選擇摘取佛
南无華熱佛
南无聖德佛
南无法高佛
南无清淨佛
南无師子步佛
南无一胜光明佛
南无摧取光明佛
南无胜山佛
南无那羅延步佛
南无愛武佛
南无信名稱佛
南无華聚佛
南无能思惟思佛
南无不動国佛
南无天妓顏庠佛
南无月光佛
南无思惟義佛
南无華面佛
南无樹慢佛
南无信大衆佛
南无智慧讚歎佛
南无智光明佛
南无法威德佛
南无庄嚴面佛
南无善眼佛
南无衆諸有佛
南无妙名佛

南无師子奮迅佛
南无善香佛
南无功德梁佛
南无智海佛
南无勝威德佛
南无勝清淨佛
南无遠離諸疑佛
南无大山佛
南无除伏聖慧佛
南无妙解佛
南无衆師子佛
南无一切世間愛佛
南无過大佛
南无衆生月佛
南无日光明佛
南无斷諸有意佛
南无攝受稱佛
南无大吼佛
南无世間光明佛
南无大華佛
南无諸根清淨佛
南无婆婆達多佛
南无菩提上首佛

南无信大衆佛
南无智慧讚歎佛
南无智光明佛
南无威德力佛
南无勝威德佛
南无善眼佛
南无勝清淨佛
南无愛一切佛
南无善思惟勝義佛
南无除伏聖佛
南无無垢智佛
南无勝愛佛
南无善智佛
南无大勢力佛
南无月難光佛
南无天供養佛
南无普寶滿足佛
南无金剛輪佛
南无大將佛
南无大莊嚴佛
南无勝嚴佛
南无日光明佛
南无勝妙稱佛
南无成就一切功德佛
南无甘露光佛
南无勝聲佛
南无大力佛
南无大步佛
南无信甘露佛
南无通步佛
南无勝聲心佛
南无勝意佛
南无婆樓那步佛
南无大脩行佛
南无威德光佛
南无脩行身佛
南无師子聲佛
南无普德佛
南无善住佛
南无日光佛
南无菩提上首佛

南无脩行身佛
南无婆婆達多佛
南无善見佛
南无妙色佛
南无信勝功德佛
南无閑寂嚴佛
南无堪受無量佛
南无善行佛
南无大威力佛
南无隆固行佛
南无敏善佛
南无成就一切功德佛
南无甘露光佛
南无勝聲佛
南无大步佛
南无通步佛
南无勝意佛
南无大脩行佛
南无師智佛
南无普德佛
南无日光佛
南无除伏聖佛

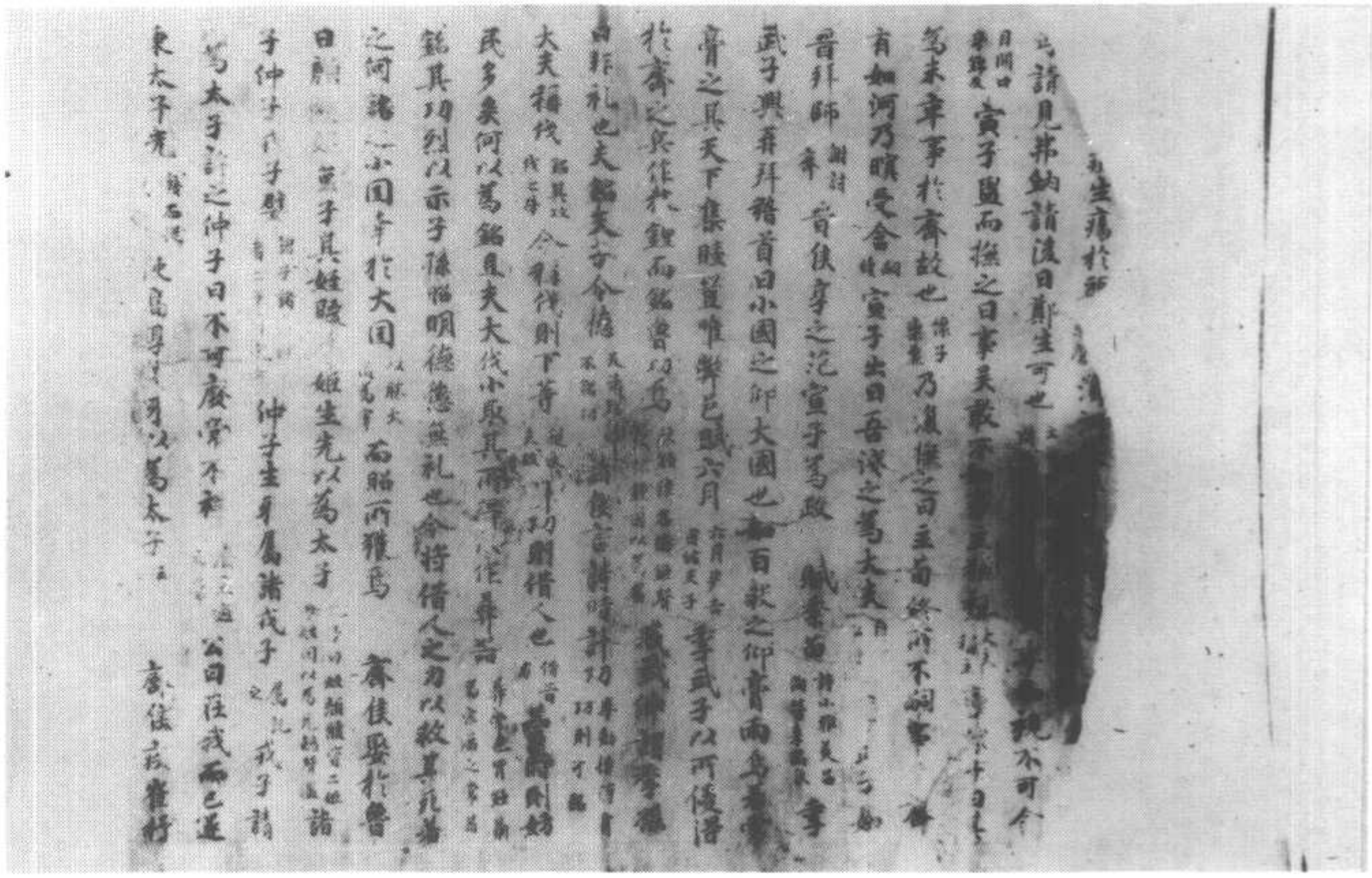
南无師子奮佛　南无善德佛
南无善住佛　南无日光佛
南无善提上首佛　南无降伏怨佛
南无娑婆濁義佛　南无勝主佛
南无妙光明佛　南无普光明佛
南无大莊嚴佛　南无功德山佛
南无摩尼月佛　南无愛眼佛
南无勝名佛　南无菩提智佛
南无寶功德佛　南无天光明佛
南无勝仙佛　南无見天佛
南无甘露威德佛　南无寶智佛智佛
南无能步佛　南无善見佛
南无寶愛佛　南无蓮華香佛
南无勝相佛　南无大威德佛
南无種種間錯譬佛　南无廣地佛
南无種種日佛　南无輸提智佛
南无甘露根佛　南无高意佛
南无山王自在精佛　南无希勝佛
南无種種間錯譬佛　南无信備行佛
南无拾髮怵佛　南无諸世間智佛
南无威德力佛　南无信勝佛
南无勢力稱佛　南无放光明佛

南无拾髮怵佛　南无諸世間智佛
南无威德力佛　南无信勝佛
南无勢力稱佛　南无放光明佛
南无過諸疑佛　南无歡喜華佛
南无新華佛　南无勝主佛
南无捨諍佛　南无大莊嚴佛
南无大稱佛　南无愛眼佛
南无甘露炎佛　南无日聚佛
南无月解佛　南无見天佛
南无清淨光佛　南无秋日佛
南无解華佛　南无妙解佛
南无雨甘露佛　南无善天佛
南无勝解佛　南无愛上首佛
南无愛甘露佛　南无路羅佛
南无法華佛　南无大莊嚴佛
南无世間尊重佛　南无高意佛
南无高山佛　南无甘露威光明佛
南无普提威德佛　南无清淨心佛
南无能作因淨伏怨佛　南无甘露果佛
南无大稱佛　南无安隱思惟佛
南无普提華佛　南无供養佛

火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名故即得淺處若有百千萬億衆
生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有
無罪相枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者
皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中
怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險
路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖
汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩薩
能以無畏施於衆生汝等若稱此菩薩名者
於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南
無觀世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意
觀世音菩薩威神之力巍巍如是若有衆

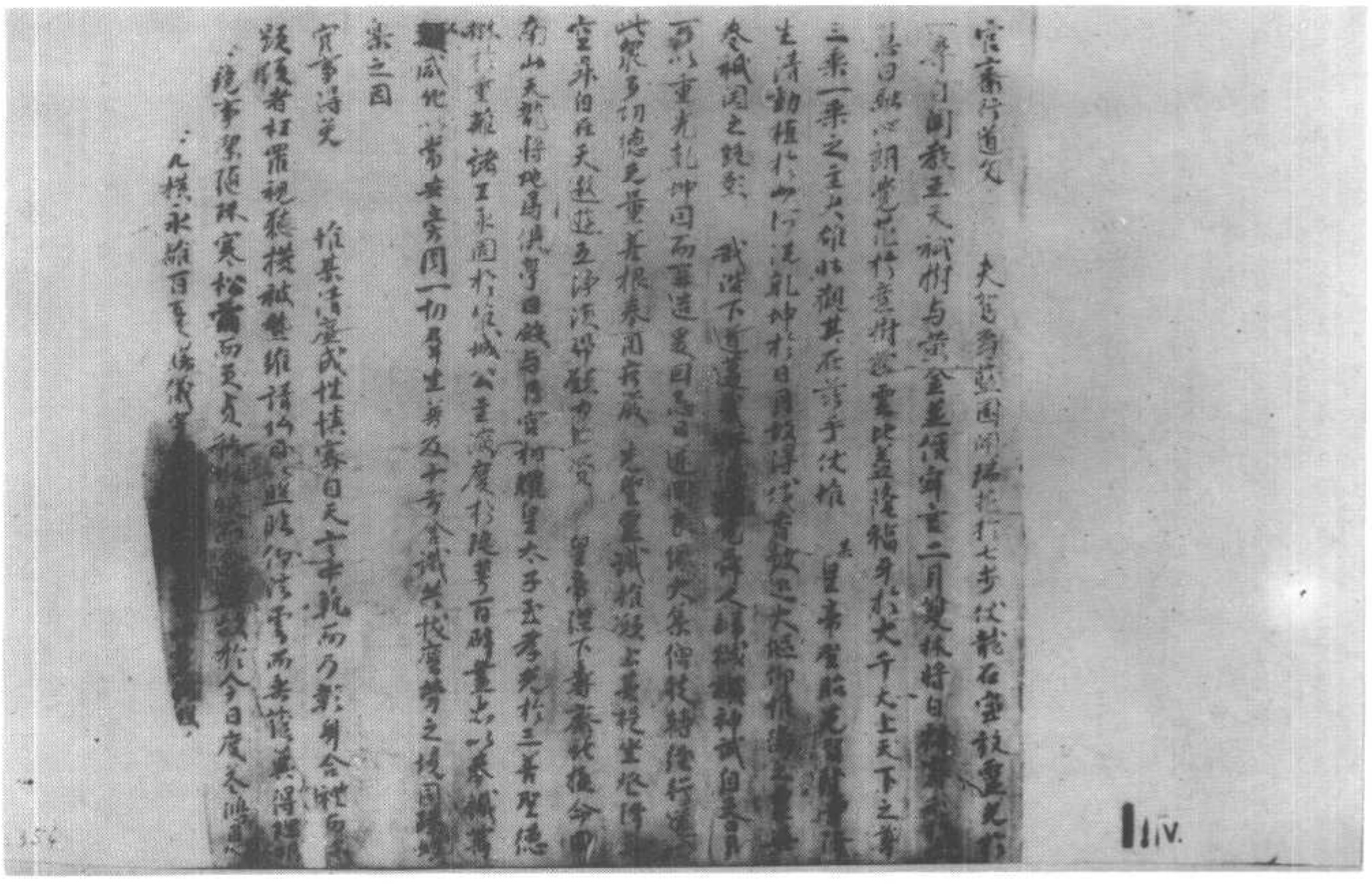
W→T262 9/57A21

怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無
世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀
音菩薩摩訶薩威神之力如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得
離癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖
德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有如
是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號無
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服臥具於汝意云何
是善男子善女人功德多不無盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名號乃至一時禮拜供養是二人福正等無
異於百千方億劫不可窮盡無盡意受持觀世
音菩薩名號得如是無量無邊福德之利



斯三三五四號　春秋襄十九年左傳杜注

▼斯三三五四號背面　宮齋行道文、官事得免還願文



斯三三五五號　大般若波羅蜜多經卷第五百八十九

S->T220 7/1044B10
W-> 7/1044C13

*

S→T235
W→
8/750c4-15
8/754c24-28

若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無
有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人
無衆生無壽須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達無我法者如來說名菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是

須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德無故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
所說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法

南无金華光佛
南无虛空寶華光佛
南无普現色身光佛
南无降伏諸魔王佛
南无智慧脢佛
南无世靜光佛
南无能種上尊王佛
南无日月珠光佛
南无師子吼自在王佛
南无常光幢佛
南无慧威燈王佛
南无福聚光佛
南无[illegible]佛
南无阿閦毗歡喜光佛
南无无量音聲王佛
南无財光佛
南无山海慧自在通佛
南无一切法常滿王佛
乃是過去久遠劫時衆生和

南无大通光佛　南无一切法常满王佛
乃是过去久远为往破坏世界浅薄众生而
得闻是五十三佛名者是人於百千万亿阿
僧祇劫不堕恶道若人、若天、若是五十三佛
佛名者生生之处常得值遇十方诸佛若復
有人能至心敬礼五十三佛者除灭四重五逆
及谤方等经毒害僧物以是诸佛本誓願故
於命中即得除灭如上诸罪
南无东方善能奋迅力佛等一切诸佛
南无拘那提如意宝幢华佛等一切诸佛
南无释迦牟尼如来三十五佛等一切诸佛
南无释迦牟尼佛　南无金刚不坏佛
南无宝光佛　南无龙尊王佛
南无精进军佛　南无精进喜佛
南无宝火佛　南无宝月光佛
南无现无愚佛　南无广博身佛
南无无垢佛　南无离垢佛
南无勇施佛　南无清净施佛
南无清净施佛

*

南无无垢佛　南无勇施佛
南无水天佛　南无清净施佛
南无栴檀功德佛　南无无量掬功德佛
南无光德佛　南无无忧德佛
南无那罗延佛　南无切德华佛
南无莲华光游戏神通佛　南无财功德佛
南无德念佛　南无善名称功德佛
南无红焰帝幢王佛　南无善住步功德佛
南无阎浮那提金光佛　南无宝莲华善住娑罗树王佛
南无宝莲华善住娑罗树王佛　南无宝华游步佛
药王药上经宣说其名而无名号此三十五
佛名出决定毗尼经
南无东方阿閦如来十方无量诸佛等一切诸佛
已上七佛依药王药上经文次第已下列
依余部经等既出
南无宝集如来二十五佛并一切诸佛
南无宝集佛　南无宝胜佛
南无宝炬陀罗尼经

南无宝胜佛
南无成就盧舍那佛
南无盧舍那光明佛
南无大光明佛
南无何栴陀劫沙佛
南无寶光明佛
南无然燈火佛
南无寶髻佛
南无月髻佛
南无寶髻如來 三摽三礼
南无大猖佛
南无得大无畏佛
南无賢髻佛
南无日光明世尊 三摽三礼
南无离垢无畏佛
南无逸寶佛
南无妙身佛

若善男子善女人犯四重五逆誹謗三寶及犯四波羅夷是人罪重假使如圍浮履地塵為微塵一一微塵成於一劫是人有若干劫罪縛是一佛名礼一拜者悉得滅除況復盡夜受持讀誦憶念不忘者是人切忌不可思議

南无寶相日月光明華寶蓮華敷金剛身微塵遮那无垢眼圓滿十方被光照一切佛刹相王如來

此二佛名号出十二佛名神呪擬控重罪悉皆除滅

滅罪經

南无過現未來十方三世一切佛 如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊當愍念我證知我今從无始生死已來所作衆罪若自作若教他作見作隨喜所作罪若自作若教他作見作隨喜或作五逆罪或作四方僧物若自取若教人取見取隨喜或作五逆罪若自作若教他作見作隨喜所作不善道自作教他見作隨喜所作罪不覆藏應墮地獄餓鬼畜生及諸邊地

S-T475 14/537B5~9

27

統而為說法輔如須弥山王顯于大海等尊
毀寶師子之座蔽於一切諸來大衆
尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百
長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭
以其蓋共供養佛之威神合諸寶
一蓋遍覆三千大千世界諸須弥
相悉於中現又此三千大千世界
雪山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山
寶山金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河
流泉溪澗及日月星辰天宮龍宮諸
現於寶蓋中又十方諸佛諸佛說法亦
寶蓋中尒時一切大衆覩佛神力嘆未曾
合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶
積即於佛前以偈頌曰

目淨脩廣如青蓮　心淨已度諸禪定
久積淨業福无量　道眼以淨故普見
既見大聖以神變　普現十方无量土
於是一切悉見聞　於其中諸佛演說法
法王法力超群生　常以一音演說法
能善分別諸法相　於第一義而不動
已於諸法得自在　是故稽首無等尊

說法不有亦不无　以因緣故諸法生
无我无造无受者　善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成
以无心意无受行　和悉稚伏諸外道
三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
天人得道與為證　三寶於是現世間
以斯妙法濟群生　一受不退常寂然
度老病死大醫王　當礼法海德无邊
歎譽不動如須弥　於諸人實不敢承
心行平等如虛空　亦圓人實不著我
令奉世尊與稽首　於中現我三千界
諸天龍神所居宮　乱聞樂等及夜叉
悉見世間諸所有　十力哀現是化變
衆魔希有皆歎佛　令我聲普三界尊
大聖法王衆所歸　淨心觀佛靡不欣
各見世尊在其前　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
皆謂世尊同其語　斯則神力不共法
佛以一音演說法　衆生各各隨所解

佛以一音演說法 衆生隨各得解
皆謂世尊同於己語 斯則神力不共法
佛以一音演說法 衆生各各隨所解
普得受行獲其利 斯則神力不共法
佛以一音演說法 或有恐畏或歡喜
或生厭離或斷疑 斯則神力不共法
譬首十力大精進 能以智力成等覺
譬首住於不共法 能轉無上大法輪
譬首能斷衆結縛 一切大道師子吼
譬首能度諸世間 譬首已到於彼岸
悉能永離衆苦道 譬首永離諸有趣
悉能諸法得解脫 善於諸法得解脫
不著世間如蓮華 常善入於空寂行
遠諸法相无罣礙 譬首如空无所依

爾時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提心願聞得佛國土清淨唯願世尊說諸菩薩淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩薩問於如來淨土之行諦聽諦聽善念之當為汝說於是寶積及五百長者子受教而聽佛言寶積衆生之類是菩薩佛土隨所調伏衆生而取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧而取佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛土所以者何菩薩隨所化衆生而取於淨國皆為饒益諸衆生故隨如有人欲於空地造立宮室隨意无礙若於虛空終不能成菩薩如是為成就衆生故願取佛國願取佛國者非於空也寶積當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時具足功德衆生來生其國大乘心是菩薩淨土菩薩成佛時大乘衆來生其國布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生來生其國持戒是菩薩淨土菩薩成佛時十善道願衆生來生其國忍辱是菩薩淨土菩薩成佛時莊嚴衆生來生其國精進是菩薩淨土菩薩成佛時勤修一切功德衆生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛時攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨土菩薩成佛時正定衆生來生其國

W-T475 14/532B15~17

淨土悲薩成佛特世二相莊嚴衆生衆生其
國精進是菩薩淨土菩薩成佛時勤脩一切
功德衆生衆生其國禪定是菩薩淨土菩薩
成佛時攝心不亂衆生衆生其國智慧是菩
薩淨土菩薩成佛時正定衆生衆生其國罣
量心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜
捨衆生衆生其國四攝法是菩薩淨土菩薩
成佛時解脫所攝衆生衆生其國方便
薩淨土菩薩成佛時於一切法方便
衆生其

▼斯三五九九號　妙法蓮華經卷第五

S→T262 9/42A29~B1

妙法蓮華經如來壽量品
爾時佛告諸菩薩及一
切大衆汝等當信解如來誠諦之
信解如來誠諦之語
又復告諸大衆汝等當信解如來誠諦之語
如是三白已復告諸大衆汝等當信解
如來誠諦之語
爾時諸菩薩唱言世尊唯願說之我等當信
受佛語如是三白已復告言世尊唯願說之我等當信
受佛語爾時世尊知諸菩薩三請不已而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來無量
無邊百千萬億那由他劫譬如五百千萬億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末
爲微塵過於東方五百千萬億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是次行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不孫勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
無量無邊非筭數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以無漏智不能思惟推知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦得通達
尊如是諸世界無量無邊爾時佛告大菩薩

无量无边阿僧祇劫非算数所知亦非心力所及一切
声闻辟支佛以无漏智不能思惟知其限数
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是诸世界无量无边余时佛告大菩萨
衆诸善男子今当分明语汝等是诸世界
若着微尘及不着者尽以为尘一尘一劫我
成佛已来复过於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是来我常在此娑婆世界说法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇国導
利衆生诸善男子於是中間我說燃燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別诸
善男子若有衆生来至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復頂言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如来見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
斯我實成佛已来久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如来所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示他事或示己事諸
所言說皆實不虛所以者何如来如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如来明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
来甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如来以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪着五欲入於憶想妄見網中若見如来常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如来以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如来難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷懈
慕渴仰於佛便種善根是故如来雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如来法皆如是為

W-2 T262 9/43A15

事以我作是言諸比丘如來難可得見斯等
生等聞如是說必當生於懈怠之想以懈怠
緣謂佛於佛便種善根是故如來不實說
而言臧度人善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧明達明瞭
方藥善治衆病其人多諸子息若十許乃至
百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒
藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸家
諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父皆
大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤服
毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱如
是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具足
搗篩和合與子令服而作是言此大良藥色
香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱亦復
衆患其有子不失心者見此良藥色香俱

S→T665 16/ 42A3~4

曜門一切衆生令安樂故當出現轉初會說
法度百千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏
已盡三明六通自在无礙於第二會復度九
十千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已盡
三明六通自在无礙於第三會復度九十八
千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏滅如上
善男子我於今時住女人身名福實光明於
第三會親近世尊受持讀誦是金光明經為
他廣說令諸衆生皆得解了是善男子善女人
住佛勇猛平正如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
捨女身後從是以來越四惡道生人天中更
上妙樂八十四百千生住轉輪王位于今日得
成正覺名錄普聞遍滿世界時會大衆忽
然皆見寶王大光如來轉无上法輪說微
妙法善男子去此娑訶世界東方過百千恒
河沙數佛土有世界名曰寶莊嚴其寶王大光
照如來今現在欲未敢泥洹說微妙法廣化
群生汝等見者即是欲佛
善男子若有善男子善女人聞是寶王大光

照如來今現在欲來聚汎縣諸
所生汝等見者不是欲佛
善男子若有善男子善女人
* 照如來石男者於菩提心得不退轉至大涅
槃若有女人聞是佛名若能念持時得見佛
所永盡其所見佛已復更不受女身
善男子是金光明微妙經典種種利益種種
增長菩提菩根滅諸業障善
薩菩薩尼鄣故乘迎隨在何處為
人講說是金光明微妙經典於其國土時雖
四種福利善根云何為四一者國土元諸難
災二者身命長遠元有障礙三者元諸怨
敵兵衆鬪諍四者財寶豐饒多諸珍寶
故如是名為四王帝釋又之聚共守
護故

爾時世尊告天衆曰善男子此事實不是時
元量釋迦四王及諸又衆俱時同聲白世尊
言如是如是若有國土講宣讀誦此妙經王
是諸國土我等四王帝釋梵行住共俱其
王若有一切災障及諸怨敵我等四王當共
消滅裏惡疾疫亦令除差增益壽命諸應願
* 王若有一切災障及諸大衆白佛言世尊如
消滅裏惡疾疫亦令除差增益壽命諸應願
釋所願速心恒生歡喜我等亦能令其國中所
有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善男子
如汝所說若有國王於習如法行者汝等當家色
時一切人民隨王修習如法行者汝等當令
身勝利宮殿光明威德熾盛釋梵等白佛
言如是世尊佛言若有讀誦此微妙經典流通
之家於其國中大臣輔相有四種益云何為
四一者更相親附尊重愛念二者其王帝為人王
心所愛重亦為沙門婆羅門大國小國之
所遵敬三者經財重法不求世利善名普聞
衆所欽仰四者壽命遠長安隱快樂是名四益
若有國王宣說是經沙門得四種
勝利云何為四一者衆所欽仰二者得
所之少二者皆得安心思惟諸論三者隨於
如法得安樂住四者隨心所願皆得滿足是
名四種勝利若有國王宣說是經一切人民
皆得豐樂元諸疾病佉住遠多饒財貨
具足勝福是名種種功德利益
爾時四天王及諸大衆白佛言世尊如
是經典甚深之義若現在者當知如來世七
種物等供佛法住世未滅若是經典流布之

W→T665 16/417C10

S-T2129/2A19~B1

斯三三六一號　妙法蓮華經卷第一

34

累莊嚴於是弥勒菩薩欲重宣此義以偈問曰

文殊師利　導師何故　眉間白豪　大光普照
雨雾陀羅　雾殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世衆中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億萬
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說　我見成主　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車渠馬瑙　金剛諸珠　奴婢車乘
寶飾輦輿　歡喜布施　迴向佛道　願得是乘
三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　馳馬寶車
欄楯華蓋　軒飾布施　頂見菩薩　身肉手足
及妻子施　求无上道　又見菩薩　頭目身體
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸王
往詣佛所　問无上道　便捨樂土　宮殿臣妾
剃除鬚髮　而被法服　或見菩薩　而作比
丘獨處閑靜　樂誦經典　又見菩薩　勇猛精進
入於深山　思惟佛道　又見離欲　常處空閑
深修禪定　得五神通　又見菩薩　安禪合掌
以千万偈　讚諸法王　頂見菩薩　智深志固
能問諸佛　開慧受持　又見佛子　定慧具足
以无量喻　為衆講法　欣樂說法　化諸菩薩
破魔兵衆　而擊法鼓　又見菩薩　寂然宴默
天龍恭敬　不以為喜　又見菩薩　處林放光
濟地獄苦　令入佛道　又見佛子　未嘗睡眠
經行林中　勤求佛道　又見具足　威儀无缺
淨如寶珠　以求佛道　又見佛子　住忍辱力
增上慢人　惡罵捶打　皆悉能忍　以求佛道
又見菩薩　離諸戲笑　及癡眷屬　親近智者
一心除亂　攝念山林　億千万歲　以求佛道
或見菩薩　餚饍飲食　百種湯藥　施佛及僧
名衣上服　價直千万　或无價衣　施佛及僧
千万億種　栴檀寶舍　衆妙臥具　而以布施
清淨園林　華果茂盛　流泉浴池　施佛及僧
如是等施　種種殊妙　歡喜无猒　求无上道

十万億種種伎樂合衆妙卧具施佛及僧
清淨園林華果茂盛流泉浴池施佛及僧
如是等施種種微妙歡喜无歇求无上道
或有菩薩說寂滅法種種教照无數衆生
或見菩薩觀諸法性无有二相猶如虛空
又見佛子心无所着以此妙慧求无上道
文殊師利又有菩薩佛滅度後供養舍
又見佛子造諸塔廟无數恒沙嚴飾國界
寶塔高妙五千由旬縱廣正等二千由旬
一一塔廟各千幢幡珠交露幔寶鈴和鳴
諸天龍神人及非人香華伎樂常以供養
文殊師利諸佛子等為供舍利嚴飾塔廟
國界自然殊特妙好如天樹王其華開敷
佛放一光我及衆會見此國界種種殊妙
諸佛神力智慧希有放一淨光照无量國
我等見此得未曾有佛子文殊願決衆疑
四衆欣仰瞻仁及我世尊何故放斯光明
佛子時各次疑令喜何所饒益演斯光明
佛坐道場所得妙法為欲說此為當授記
示諸佛土衆寶嚴淨及見諸佛此非小緣
文殊當知四衆龍神瞻察仁者為說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善哉子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次第有佛亦名日
月燈明次第有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮彌勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其最後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
淨梵行皆為法師已於千万佛所植諸善本

四天下是諸王子開父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
備梵行皆為法師已於千万佛所植諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白豪相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈倦日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
佛即授其記告諸比丘是德藏菩

薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎於諸佛所勤修精進求大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫於大衆中為四衆說是法華經而於法
坐得入三昧名曰安樂行尒時諸佛各讚善
哉善哉妙光汝所說者皆隨喜故汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念大
士時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号曰月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處

佛未出家時所生八王子皆大聖尊亦隨備梵行
時佛說大衆經名无量義於諸大衆中而爲廣分別
佛說此經已即於法座上跏趺坐三昧名无量義處
天雨曼陀華天鼓自然鳴諸天龍鬼神供養人中尊
一切諸佛土即時大震動佛放眉間光現諸希有事
此光照東方萬八千佛土示一切衆生生死業報處
有見諸佛土衆寶莊嚴飾瑠璃頗梨色斯由佛光照
及見諸天人龍神夜叉衆乾闥婆阿脩羅諸各供養佛
又見諸如來自然成佛道身色如金山端嚴甚微妙
如淨瑠璃中內現真金像世尊在大衆敷演深法義
一一諸佛土聲聞衆无數菩薩悉見遍大衆
咸有諸比丘在於山林中精進持淨戒猶如護明珠
又見諸菩薩行施忍辱等其數如恒沙斯由佛光照
又見諸菩薩深入諸禪定身心猶不動以求无上道
又見諸菩薩知法皆滅相各於其國土說法求佛道
尒時四部衆見日月燈佛現大神通力其心皆歡喜
各各自相問是事何因緣天人所尊奉通慶三昧起
讚妙光菩薩汝爲世間眼一切所歸信能奉持法藏
如我所說法唯汝能證知世尊既讚歎令妙光歡喜
說是法華經滿六十小劫不起於此座所說上妙法
是妙光法師悉皆能受持佛說是法華令衆歡喜已
尋即於是日告於天人衆諸法實相義已爲汝等說
我今於中夜當入於涅槃汝一心精進當離於放逸
諸佛甚難值億劫時一遇世尊諸子等聞佛入涅槃
各各懷悲惱佛滅一何速聖主法之王安慰无量衆
佛說此經已尊者大智舍利弗及諸四衆優婆夷
天龍夜叉等一切大會皆大歡喜信受佛語作禮而去

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲

尋即於是日告於天人衆諸法實相義已爲汝等說
我今於中夜當入於涅槃汝一心精進當離於放逸
諸佛甚難值億劫時一遇世尊諸子等聞佛入涅槃
各各懷悲惱佛滅一何速聖主法之王安慰无量衆
心已得通達其次當作佛號曰爲淨身亦度无量衆
佛此夜滅度如薪盡火滅分布諸舍利而起无量塔
比丘比丘尼其數如恒沙倍復加精進求无上道
是妙光法師奉持佛法藏八十小劫中廣宣法華經
是諸八王子妙光所開化堅固无上道當見无數佛
供養諸佛已隨順行大道相繼得成佛轉次而授記
最後天中天號曰然燈佛諸仙之導師度脫无量衆
是妙光法師時有一弟子心常懷懈怠貪著於名利
求名利无厭多遊族姓家棄捨所習誦頹忘不通利
以是因緣故號之爲求名亦行衆善業得見无數佛
供養於諸佛隨順行大道具六波羅蜜今見釋師子
其後當作佛號名曰彌勒廣度諸衆生其數无有量
彼佛滅度後懈怠者汝是妙光法師者今則我身是
我見燈明佛本光瑞如是以是知今佛欲說法華經
今相如本瑞是諸佛方便今佛放光明助發實相義
諸人今當知合掌一心待佛當雨法雨充滿求道者
諸求三乘人若有疑悔者佛當爲除斷令盡无有餘

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲

爾時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智慧甚深無量其智慧門難解難入一切聲聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千万億無數諸佛盡行諸佛無量道法勇猛精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因緣種種譬喻廣演言教無數方便引導衆生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠無量無閡力無所畏禪定解脫三昧深入無際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要言之無量無邊未曾有法佛悉成就止舍利弗不須復說所以者何佛所成就第一希有難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等爾時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸義趣　又能善說法　如稠麻竹葦　充滿十方刹
一心以妙智　於恒河沙劫　歎甘共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺乘　我令脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生憂愛著　引之令得出
爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法

何以故勤稱歎方便而作是言佛所得法甚深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法到於涅槃而今不知是義所趣合掌瞻仰世尊願垂開示是諸四衆心懷疑惑佛言世尊何因何緣慇勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何故殷勤稱歎甚深微妙難解之法今時舍利弗欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　凡諸諸漏盡　及求漏漏者
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八万
又諸万億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道

爾時佛告舍利弗止止不須說若說是事一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛根鈍利智慧明了聞佛所說則能敬信佘時舍利弗欲重宣此義而說偈言

止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
佘時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說之今此會中如我等比百千万億世世已曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱多所饒益佘時舍利弗欲重宣此義而說偈言

尒上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯妻分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯妻分別說　是等聞此法　則生大歡喜

佘時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂有如此失是以不住世尊默然而不制止

佘時佛告舍利弗止止不須說若說是事一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何佛言世尊唯願說之唯願說之會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛

與五千人等即從座起禮佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
詞而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言詞而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言詞而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妒成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟

垢重慳貪嫉妒成就諸不善根故諸佛以方便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢是最後身究竟涅槃使不復志求阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法無有是處除佛滅度後現前無佛所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來言無虛妄無有餘乘唯一佛乘

重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人勤福德　不堪受是法　此衆無枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　無量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說修多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸無量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘

17

*

如我昔所願　今者已滿足　普教以佛道　悉皆令成就
若我過衆生　隨宜說諸法　欲令捨諸著　以求一切智
爾時我與汝　及此諸衆生　俱在多劫中　同聽此法華
是中諸衆生　我以方便力　令其樂佛道　皆於我此土
聽受是法華　乃至於一偈　皆成佛無疑　十方佛土中
唯有一乘法　無二亦無三　除佛方便說　但以假名字
引導於衆生　稱歎大乘法　此經二則非真　如其所得法
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　以此度衆生
漸令入佛慧　皆未曾聞此　隨衆生所樂　種種說諸法
是人難得若　遇餘佛聽受　乃至於一人　我則隨慳貪
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　於此事為不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦無貪嫉意　諸佛之法然
故佛於十方　而獨無所畏　以此度衆生　自證無上道
以力故神通　而為衆生說　無量衆所尊　為說實相印
舍利弗當知　我本立誓願　欲令一切衆　如我等無異
如我昔所願　今者已滿足　化一切衆生　皆令入佛道
若我過衆生　隨其所樂法　盡教以佛道　無量無邊衆
皆以成佛因　是故說是經　若有諸菩薩　及未來世中
聞佛慧者故　則能信是法　為此諸佛子　說是大乘經
我記如是人　於無量億劫　常行菩薩道　故得成佛慧
以深心念佛　脩持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛無疑　十方佛土中　唯有一乘法
無二亦無三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
稱佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
以此度衆生　令住大神力　乃至於一人　我則墮慳貪
若以小乘化　乃至於一人　我則墮此處　於此事為不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦無貪嫉意　諸佛之法然
故佛於十方　而獨無所畏　以此度衆生　自證無上道
以力故神通　而為衆生說　無量衆所尊　為說實相印
舍利弗當知　我本立誓願　欲令一切衆　如我等無異
如我昔所願　今者已滿足　化一切衆生　皆令入佛道
若我過衆生　隨宜說諸法　盡教以佛道　無量無邊衆
皆以成佛因　是故說是經　若有諸菩薩　及未來世中
聞佛慧者故　則能信是法　為此諸佛子　說是大乘經
我記如是人　於無量億劫　常行菩薩道　故得成佛慧
以深心念佛　脩持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛無疑　十方佛土中　唯有一乘法
無二亦無三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
稱歎大乘法　此經二則非真　如其所得法
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　以此度衆生
漸令入佛慧　皆未曾聞此　隨衆生所樂　種種說諸法
是人難得若　遇餘佛聽受

薄德少福人　衆皆所通迫　入那見稠林　若有若无等
依止此諸見　具足六十二　深著癡妄法　堅受不可捨
我陽自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　未世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　乃至以一華　供養於畫像
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人所應供　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種修福德
如是諸人等　皆已成佛道　若人善軟心　諸佛滅度已
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車渠與馬瑙　玫瑰琥珀珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沈水
木蜜并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
采畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像

或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　自作若使人
采畫作佛像　百福莊嚴相　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　是亦非真滅　實像及畫像
以華香幡蓋　敬心而供養　若人於塔廟　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶銃銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散乱心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　自成无上道
以此供養像　漸見无量佛　若人散乱心　或復小住頭
入无餘涅槃　如薪盡火滅　入於塔廟中　一稱南无佛
皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後　聞是法皆
皆已成佛道　未來諸世尊　其數无有量　以无量方便
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　皆已成佛道
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
辭喻亦言辭　隨應方便說　令我亦如是　安隱衆生故

安隱衆生故　亦說如是法　深第一拜滅　以方便力故
雖示種種道　其實爲佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言辭　隨應方便說　令我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮無福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如猫守愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及斷諸結法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
爲是衆生故　而起大悲心　我始生道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
幷餘諸天衆　眷屬百千萬　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墮於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尊念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　而以方便力　隨諸一切佛
我等亦皆得　微妙第一法　爲諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但爲教菩薩　我聞聖師子　我止滴惡世
深淨微妙音　喜稱南无佛　須住如是念　即趣波羅柰
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　爲五比丘說

少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但爲教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　喜稱南无佛　須住如是念　我止滴惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅柰
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　爲五比丘說
是名轉法輪　使有涅槃者　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　其數无量千萬億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　所以出世　爲說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　悉皆當作佛
善薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　亦說當成佛
諸佛興出世　應遠值曇華　正使出于世　說是法演暢
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是諸者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則爲已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　決等勿有疑　我爲諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　幷聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
於五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當爲如是等　廣說一乘道

W-T262 9/10B21

說謂於彼彼
於畫言說為
業為業欲為何業謂發起尋伺身
語業為業欲為何業謂發正勤勵為業勝
解為何業謂於所緣切德過失或俱相違印
持為業念為何業謂於久所思所作所說記
為業三摩地為何業謂令所緣心一境性
心業謂於言論所行
業
一二三四五種
[illegible]山下[illegible]
答如其次第於所受決定事習觀察四境事
生三摩地違於後境餘隨次第於前三
境
問諸名所攝與心相應所餘違法當言
於趣部尋求伺決定
即彼類
問如經言此四无色蘊皆言和合非不和合
不可說言如是諸法於所行境令共差別何
故彼法異相成就而說和合无差別部各眾
多和合於所緣境愛用領解方圓滿故差不
尒者隨問一種於所為事應不圓滿

*問諸心法凡有幾種差別
名謂有所緣相應有行
問何故眼等亦有境界
非眼等作意彼眼等離
心與心法則不如是問何故名相應作意事
等故處等故時等故所作等故問何故名有
行作意於一所緣作无量種差別行相轉故問
何故名有所依作由一種
轉故雖有為法无所依
義准恒所依為此義說
問何故樂望苦憂苦樂受樂俱樂說耳相對作由四種類而不同分耳相
對故問何故不善不無受望彼无明說耳相
對作由與諸受一切煩惱皆為助伴耳相
對故問何故明與无明說耳相對作能治所
治耳相對故問何故明
梁相屬耳相對故
云何建立四无色蘊若善不
一切无差別唯依南日

一切无差别唯如如
依实與性相應世俗等與等事差別悉能所治
問善法依实有幾種善略說有六一決定時
二正念時三作業時四世間清淨時五出世清
淨時六攝受衆生時
問何等為自性善謂信慙愧无貪无瞋无癡
精進輕安不放逸捨不害如是諸法名自性
善
問如是諸法互相應義云何應知善於之定
時有信相應止息雜染時有慙與愧顧自他
改善品業轉時有无貪无瞋无癡精進輕安離
道離欲時有輕安出世道離欲時
放逸又捨攝受衆生時有不害此是悲
所攝故
問是諸善法幾世俗有幾實物有善三世俗
有謂不放逸捨及不害所以者何不放逸捨
是无貪无瞋无癡精進自性故即如是法雖雖
深義建立為捨治雜染義立不放逸不害攝
是无瞋自性故无別實物
問何等名與善根善諸不定地攝有善報或
在定地而能對治上品煩惱問何等名中善
根善在定地世間善根或能對治中品煩
惱問何等名上品善根善謂出世間有善
根或能對治下品煩惱又諸善法或由加行力
或由串習力或由自性力或由四力或由
清淨力當知成上品
問善根生時係幾種事而得生耶答若略
說依八種事一施所成福業事二戒所成福
業事三脩所成福業事四聞所成事五思所
成事六餘脩所成事七諸根調伏事八攝
受有情所成事當知此中聞所成事及共所應依
說事或於現法或於後法離一種貪瞋癡
見於心相續先成猥濫既被對治
令於是處不復相應
問何等名為善法差別善或有一種乃至十
種如本地分已廣宣說 諸善法或有對治
雜染故或有雜染靜慮故或有攝受有
果故或有相續清淨故或有能養靈廟故
或有攝受有情故如是等類善法功德
當了知
復次善法无有過失有何功德善法功德有

當了知

復次善法无有過失有何功德善法功德有无量種謂能淨治心令離煩惱種及隨眠令於所緣无有顛倒能令善根堅固不退令等流行相續而轉不為自害不為他害不為俱害不生現法罪不生後法罪不生現法後法罪不生善樂能令受彼所生善樂能令盡苦究竟涅槃解脫近於涅槃廣大名稱流布十方為衆智賢之所稱讚臨命終時不生憂悔身壞已後生求義如是等善法令无退失能速隨證自所求義如是等類諸善功德无邊无量當書了知

云何建立諸善對治品中五種謂欲故新對治故持對治故遠分離染故所欲趣經對治故非所欲趣對治故隨眠對治故染品煩惱對治故中品煩惱對治故上品煩惱對治故散亂對治故諂誑對治故憍對治故離業對治故

復次諸染汙法二相所顯一本煩惱云何當先說本煩惱後當次第說枝末

問本煩惱有幾種依幾眷屬幾可
治故制伏對治故離業對治故

復次諸染汙法二相所顯一本煩惱云何當先說本煩惱後當次第說枝末

問本煩惱有幾種依幾眷屬幾可

意雜染境界二與无明俱不可意雜染境界四與无明俱

三與不如理作意俱雜染境界四與无明俱

少等隨有情各別五取蘊得未得煩惱

德顛倒五與无明不如理作意俱

法六與无明不如理作意俱於聽聞

懶怠當知寂初欣樂和合俱生二俱

離依家第三非疏煩惱事四隨逐

依家第五邪執法行依家第六猶豫

為建滅依家

問煩惱自性有幾種卷有六種一貪二瞋三無明四慢五見六疑

問何煩惱與何煩惱相應卷无明

都无所有貪瞋可相无此或與一切見謂淨愛

時或高舉或推求如染愛增惠亦爾慢之與

見或更相應諂高舉時復邪推撿

問是諸煩惱幾世俗有幾實物有卷見世俗

有是慧分故餘實物有心法性

問是諸煩惱云何建立染中上品卷當

有是慧分故餘實物有心法性

問是諸煩惱云何建立染中上品乃至善

* 斷名與品界開所斷名中品貪初所斷名上

品復由六因諸煩惱成上品二趣攝所生煩

惱性多上品三界所生煩惱性多上品不可治煩

惱之愛煩惱謂根本者性多上品五非愛加行煩

惱謂无慚无愧法者性多上品六有

惱謂正校業者性多上品

問煩惱生時由貪煩惱事而起生邪命

事生一取蘊二諸見三未得境界四已得境

界五已所受用過去境界六惡行七男女

八親友九資具十後有及无有

問何貪於何事生罪咎隨其次第十

事生何等為十謂事貪見貪

蓋貪惡行貪子息貪親友貪資具貪有

无有貪

眼事分有十種一已身二所愛有情三非所

愛有情四過去怨親五未來怨親六現在怨

親七不可意境八嫉妒九習行他見

有十如其次第依彼而生依前六事

事緣彼一切眼皆名有情眼餘名境界眼

是十眼略有三種一有情眼二境界眼三見

眼

元明依七事起二世事二世開安立事三通

轉事四家緣事五真實事六雜染清淨

增上緣事依此七事起七无知或復十

知於初事由三種門生展轉於第二事由

六處差別生我我所慈親等見於第三

事由業異熟及俱生作者受者无四悉因見

於第四事詐誘三寶於第五事詐誘諸異

此六事生七種緣謂緣過緣等無知二緣依

第六事起邪解行於第七事依得自義

上緣

緣依六事生六步有情二等有精三雜有情

四內取蓋已得未得顛倒六切德顛倒依

此六事生七種緣謂緣過緣等無知二緣依

雜有情事生餘各依六事

見依二事生二增益事二損減事增益事有

四種二我有性增益二常无常性增益三增

上生方便增益無解脫方便增益損減事亦

有四種一誇因二誇果三誇作用四誇善事

四種一我有性增益二常无常性增益三增
上生方便增益解脫方便增益損減事亦
有四種一諦四二諦果三諦作用四諦善事
* 當知此中謂无施與乃至无妙行惡行是名
諦因謂无妙行惡行業果異熟是名諦果謂
无此世間乃至无化生有情名諦作用所以者
何諸士夫用是此中作用義故士夫用復
有四種一往來用二持胎藏用三宣種子用
四後有業用若謂世間无阿羅漢等名諦
善事依此廣略八事二事生於五見謂薩迦
耶見邊執見見取戒禁取邪見及依六十二
邪見邊執見見取戒禁取邪見支依六十二
事生邊執見及邪見謂計前際事計後際
事如經廣說依此事差別有六十二見
疑依六事生二聞不正法二見邪非行三見所
起受意見差別四性自惡無慚二性五基染法性六
廣大法教

何等名為煩惱煩惱有十
五一內門煩惱二外門煩惱三見斷煩惱四
趣經所攝煩惱隨眠所攝煩惱八更品煩
惱九中品根本上品煩惱十一散亂位煩惱
二諫悔位煩惱十三觸業位煩惱十四劇
位煩惱十五雜穢位煩惱

* 復次煩惱无有功德有多過失謂於種位行
心相續廣說如有尋有伺地
復次煩惱非餘對治雜復經言依愛斷愛依
如斷慚然非煩惱但是善心加行希求高業
相與彼相似假說愛勝
次如前說十五種心對治差別當知煩惱
是彼所治如十五種
復次隨煩惱依愛當知亦有九種二展轉
住二展轉相乘三引善四非命五不教善師
不忍七毀增上或八毀增上心九貶 增上

復次隨煩惱自性云何謂忿恨覆惱嫉慳
誑憍害无慙无愧掉沈睡眠不信懈怠放逸
忘念散亂不正知惡作瞋眠尋伺如本地分
已廣詮說如是等類名隨煩惱自性

平初二訣初依愛而生第三第四係第二訣第六依第三第七第八係第四第九係

諫悔位煩惱十三觸業位煩惱十四劇

中初二依初依愛而生第三第四依第二
奉第六依第三第七第八依第四第九依
第五第十依第六十一十二依第七所餘十
二依後二依愛而生
當知此中說增上心義增上慧門轉二
門轉二門攝一切煩惱生雜染事惡作由第二依
由瞋恚止相門二由疑舉相門二由疑舉相門
沉睡眠由初依愛生雜染惡作由第二依
生不信乃至尋伺由第三依愛生
復次隨煩惱云何展轉相應當知无慙无愧
與一切不善相應不信懈怠放逸忘念散亂
惡慧與一切染汙心相應睡眠惡作與一切
吾不善无記相應所餘當知乎不相應
隨煩惱義世俗有勝義有謂念根拄
害是暗分故皆世俗有勝義有謂念根拄
故皆世俗有覆誰論根本心俱行差別中而施設故
故皆世俗有
復次隨煩惱云何戒奚中上品當知如本煩
惱說如是隨煩惱差事差差別若過失差
所治隨其所應皆如煩惱應知
復次諸无記法依愛當知略有四種謂業所引
已差行住若壽命若三摩地差別
復次彼自性云何謂異熟生識若中庸加行
所攝威儀路工巧變若為緣鐵如行所攝
變化
何彼云何展轉相應非往非坐亦非臥非坐亦非臥乃至或有事業若行差
住若坐若臥皆悉易作如經廣說所餘无有
展轉相應
問是諸无記實物有業是假有若
所攝諸蘊及心如行差別中而施設故說名
物皆世俗有
云何彼戒奚中上品謂異熟生及威儀路不
猛利故俱是奚品諸工巧變住猛利故說名
中品當知變化性極猛利故是上品是四種
具各有差別謂无色界異熟是奚品色界
奚戒儀住是中戒儀行是上戒儀初習業

平品當知變化性極猛利故是上品之四種
具各有差別謂无色界異熟是勝品色界
是中品欲界異熟是上品若生差別是
勝儀行是上威儀初習業
者是下工巧已串習者是中工巧堪為師者
是上工巧下品備三摩地所德是勝變化中
品備三摩地所得是中變化上品備三摩地
是上變化如是等類勝中上品差別
應知

問是諸无記依何事生答當知略說依十二
事如聞所成地已說

云何諸无記差別謂異熟生五種別故五種
別差威儀路威儀別故四種差別若工巧
處差別故為嬉戲為利他身語
業四行觀答由有四種勝解故共集諦
由常樂淨我愛差別故建立差別初愛
建立後有愛第二第三愛為緣建立
後二行對治後一頓斷問何故
說先行及彼彼希樂愛最後愛為
緣愛當知此愛通自體及愛云何謂於自
體觀眼藏識後有愛云何謂未當來
差別善貪俱行愛云何謂於現前
得可愛色聲香味觸法起貪著愛彼彼希
望愛云何謂於所餘可愛色等起希求愛
問何故於滅諦為四行觀答由能證彼
四愛滅故

顯故問何故於道為四行觀答由能證彼
四愛滅故

復次如聲聞地已說攝事十種行相與十九
所得云何謂雖有攝累唯有彼所生
煩惱有猶未生心唯有計我相唯有計我
我見唯有我我言說戲論除此七外餘實我
相了不可得不自在云何謂衆緣生无常苦
相所攝諸行離我相故

問此十行相由何行相攝壞苦邪苦行
相及壞增上所起憂愁當知是壞苦攝非
餘壞已離憂者雖復遇彼不為苦故問何
等行相攝苦邪苦集由不可愛行相問何等
行相攝行苦邪苦由不安隱行相

復次如經言生苦乃至略攝五取蘊苦如是
諸苦相共苦苦攝謂初五衰壞苦攝謂中三
衰行苦攝謂後一復次初七苦苦攝彼所對
治淨妙煩惱壞苦攝第二攝黑品究竟
言入變壞心又作是言由蓋纏故領彼所生
心諸憂苦故知煩惱壞苦故苦道理成就

復如經言有四種苦一者生苦二緣內苦三
緣外苦四展轉苦問此中何行攝何苦何
攝何行苦初行初苦展轉相攝次有三行與
第二苦展轉相攝次有三行與第三苦展轉
相攝最後一行與最後苦展轉相攝前所說
愛自性差別建立集諦四種行相當知為生
今業差別四種苦故

復次此十六行云何空行謂二即無常苦諦後二
行義是无願行謂六即苦諦前二行及集
諦一切義是无相行謂滅諦一切義是清淨
四所顯行謂道諦一初

問無常想修住无我想何故此中先說
空非苦此約无我觀已生由无常觀生故
顯次此二觀前後展轉乎脩治故

復次四聖諦說次第者謂由此故苦此最為
初如此故苦此為第二集此為第三如此故集是為第四此二
此故集此為第三如此故集是為第四此二
攝自品究竟辟如重病由病能生
差別謂如世間建善次第當知建立聖諦次
第所以者何如諸世間曾所建善即於此處
先教作意次於建善回次於善辦脫後於緣

第所以者何如諸世間曾所宣說相不捨離義由觀此
先教作意次於遍善辦脫後於解
脫方便數起作意

*

一問諦義云何答如所說相不捨離義由觀此
故到清淨究竟義是諦義問善諦義云何
答煩惱所生行義問集諦義云何答彼俱靜義問道諦
諦義問滅義云何答能成三義義

○問如是四聖諦為世俗諦攝為勝義諦攝答
勝義諦攝何以故於順善樂不善不樂諸
中由自相差別故建立世俗諦由彼共相一
味善故當知建立勝義諦

○問何緣故說遍知善諦永斷集諦觸證滅諦
脩習道諦答由彼四顛倒所依妄故
於此顛倒故遍知善即遍知集等
彼集諦善諦攝故雖遍知善乃為集諦之所
隨逐故須更說永斷集諦言觸證者是現見
義由於滅諦現前見故不生怖畏愛樂攝受
是故次說編證滅諦若勤脩道乃能成辦
說三義是故後說脩習道諦

○問諦現觀有幾種此復何相答決定義是現
觀義此則於諸諦中決定智慧又彼共有法為體是名現觀相此復六種應
知如有爭有伺地說

此中云何名初現觀謂於諸諦決定恐惟云
何名為第二現觀謂三實所三種淨信由非
實義已決定故及開所成決定智慧云何名
為第三現觀謂聖所愛戒於惡趣業已得決
定不作律儀故

*

○云何名為第四現觀謂於加行道中先無資
糧懸圃滿故又善方便慶慰心緣從世間
順決擇分遠離善根無間有初向道有情
假法緣心生脩除愛品見道所斷煩惱麁重
從此无間第二向道諸法假法緣心生脩除
中品見道所斷煩惱麁重從此无礙第三
道一切有情諸法假法緣心生脩除一切見
道所斷煩惱麁重又此現觀即是見道亦名
聖道此中雖有此缽舍那品三心又奢摩
他品三心然由聖道合五三心以於一刹那
中正觀俱可得故當知此諸心唯緣非聖境
諦境又前二心法智相應第三心類知相應

他品三心然由鏡運令立三心以於一刹那
中止觀俱可得故當知此諸心唯緣非要支
諦境又前二心法智相應第三心類知相應
又即由此心勢力故於苦等安立諦中有第
二現觀恒清淨无礙苦等智生當知依此智
故若集滅道智得成立即前三心并止觀品
能證見斷煩惱滅餘得永滅一切煩惱及
所依事出世間道是名現觀智諦現觀云何
名為現觀邊智諦現觀後所得智
名現觀是智當知此智第三心无閒後是道
超芳現在前緣先世智曾所觀察下上三地
及二增上安立諦境似法類智亦得通
世出世是出世間智後所得知其次第於一
諦二種智生謂忍可欲樂智及現觀欲定
智相是從前現觀起已於下上諸諦中二
二智生是名現觀邊智諦現觀若前智
遣假法緣故是无分別後智隨遂假法緣故是
有分別又前智於依心中能斷見斷煩惱
眠後聖惠惟所緣故令彼所斷更不復起又
前智能遣趣備道中出世斷道第二智能遣
趣世出世斷道无有結世間道能永
眠亦世間道是曾習故相執所引故知相執

趣世出世斷道无有結世間道能永
眠亦世間道是曾習故相執所引故知相執
所引如是亦不能滅伏諸
害諸隨眠義

云何名為究竟現觀謂由永斷所斷煩惱
有盡智无生智生或一向出世或通世出世
於現法中一切煩惱永斷決定故於當來世
一切依事永滅決定故名究竟現觀何等名
為出世盡智謂若智於盡有余別何等名為
世出世盡智謂若智於盡有余別何等名為
出世无生智謂即此依事滅因義故於當來
世依事不生中所有无余別智何等名為世
出世无生智謂於當來世依事不生中所有
有余別智

復次有種姓婆羅門生五百男為諦然
彼種姓諸婆羅門於此三慶住三過失行其
心故依第一義彼皆隨在非梵志數論等三安立果為 養命者
慶云為養命三為補福三為活命故於施主前或
請彼種姓諸婆羅門為法活命故於施主前或
呪願或讚美或序述呪願者謂彼種姓諸婆
羅門希求隨一資生具故往詣王所或王大

請汝種姓諸婆羅門為活命故於施主前或
咒願或讚美或序述呪願者謂彼種姓諸婆
羅門希求隨一資生具故往詣王所或王大
臣或婆羅門長者居士高主等所施設呪福
皆願汝等所有怨敵皆悉伏滅擯遣外藩
屈伸頃又願汝等所有音祥常无轉動不可
侵奪讚美者為希求故往到彼所稱設讚美
言汝等健多諸計榮善當悉成就是如是害除怨敵善為
興讚述唱言汝曹如是如是計榮善當悉成就是如是害除怨敵善為
希有如汝等輩閻浮提內難得之於此位久興盛
皆悉施設讚述言諸世間如汝者祥吉利益无動
甚為難有序述者謂彼為希求故往到彼
所妄興序述言汝等成就善丈夫剎不久定當
一切怨敵皆悉殄滅擯遣殊勝摧屈將養之
若成就如是相者定當吉祥无有退轉又如
汝等諸親友家若施主家常无有餘闕
婆羅門於中受施執為己有雖我常領衆
養永非飲食諸卧具等彼由如是方便所獲
利養深生染著脫等迷悶堅固保執而受用
之為備福者謂彼種姓諸婆羅門宣說祠祀
无量衆生興祠祀福宣說祠祀獲常廣果又
興祠祀時召命无量國王大臣長者居士為
欲播受上妙衆多資生具故彼既獲已執為
我所展轉耳起陵蔑之心當知彼有如是三
失安立果者謂彼種姓諸婆羅門說阿素洛
身應可慙害天身是常住婆羅門取上種姓
餘姓下劣廣說乃至諸婆羅門大梵所生大
梵所化大梵支胤彼種姓婆羅門作如是計
立如是論當知是名安立果如是種姓婆羅
門非此三處猛利取執隨興言論唯此是實
是諦餘並虛妄何等名為由三過失許行其
心謂說言過失憍慢過失諂誑過失廣解過失當知
此三處邪語業轉當知是名說言過失若復
於此三處施設建立及隨喜數起不正言論方
非於他謂己為勝或等或劣當知是名憍慢
過失若復於此三處不觀德失一向信受雖
過諸佛及佛弟子正教誡時於處非處不能
正住於遍分別不能正住於諸正行不能心
住於智者論不能正住當知是名廣解過失
此三過失當知皆是愚見所起若有住此三
處成就三種過失雖是種諸婆羅門族第

住於智者論不能污住智者論不能污住當知是名勝解過失
此三過失當知皆是惡見所起若有住此三
處成就三種過失雖是婆羅門族第
一義彼皆墮在非梵種姓婆羅門然墮
後次若有建立三處為諦為實又於三處无
三過失染污其心彼雖非梵種姓婆羅門然墮
第一義婆羅門數何等三處謂不應害一切
衆生是名初處此所說事唯諦唯實无有虛
妄是故於此初處无諂言過失染污其心又
彼於是處不曲諦實言論方比於他謂己為
勝若等若劣是故彼於此處无損惱過失染
汙其心又彼於此處當觀德失觀彼所緣能
增善法又能攝益身心无罪現法樂住於諸
有情多住慈想晝夜脩學又於此處非惜他
行內自心覺為諦為實於諦實不忘於諦
是故當知彼於此處无損解過失染汙其心
如是一切行无常是名第二處餘如前說一
切法无我是名第三處餘如前說此中差別
者於第二諦應言於一切行多住生滅觀晝
夜脩學於第三諦應言於一切法多住无我
我所想晝夜脩學若有於此二處无三過失

*

者於第二諦應言於一切行多住生滅觀晝
夜脩學於第三諦應言於一切法多住无我
我所想晝夜脩學若有於此二處无三過失
染汙其心彼雖非梵種姓婆羅門然墮
第一義婆羅門數如是三處婆羅門諦實之
法離三過失唯有如來是真覺者

瑜伽師地論卷第五十五

斯三三六三號　梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒

戒者作菩薩作佛種子我亦如是論一切菩
薩已學一切菩薩今學一切菩薩今學我已
略說波羅提木叉相貌是事應當學學時
佛告佛子若自煞教人煞方便煞讚煞無
見作隨喜乃至呪煞無因緣煞法煞業
至一切有命者不得故煞而菩薩應起常住
慈悲心孝順心方便救護一切衆生而反自
悉心使意煞衆生者是菩薩波羅夷罪
若佛子自盜教人盜方便盜呪盜因緣盜
盜法盜業乃至咒神有主物劫賊物一切財
物一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝
順慈悲心常助一切人生福生樂而反更奪
人財物者是菩薩波羅夷罪
若佛子自婬教人婬一切女人不得故婬婬因
婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及
非道行婬而菩薩應生孝順心救度一切衆生
淨法與人而反更起一切人婬不擇畜生乃
至母女姊妹六親行婬无慈悲心者是菩
薩波羅夷罪
若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因
妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言
不見身心妄語而菩薩常生正語正見正命
一切衆生正語正見而反更起一切衆生邪
語邪見邪業者是菩薩波羅夷罪
若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤
酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣而
菩薩應生一切衆生明達之慧更生一切
衆生顛倒之心是菩薩波羅夷罪
若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼
罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪
過業而菩薩開外道惡人及三乘惡人說佛
法中非法律常生慈悲心教化是惡人輩
令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪
過者是菩薩波羅夷罪
若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀
毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切衆
生受加毀辱惡事自向己好事與他人若自
揚己德隱他人好事令他受毀者是菩薩
波羅夷罪
若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業乃

揚已德障他人好事令他受辱者是菩薩
波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳回慳緣慳法慳業而
* 菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須
一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢
一針一草有求法者而不為說一句一偈一微塵
許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋回瞋緣瞋瞋法瞋業而
菩薩應生一切衆生中善根无諍之事衆生
惡態心孝順心而反更於一切衆生中乃至
於非衆生以惡口罵辱加以手打反以刀
杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不
解者是菩薩波羅夷罪

若佛子自誇三寶教人誇三寶誇因誇緣
誇法誇業而菩薩見外道及以惡人一言誇
佛者譬如三百鉾一一鉾一心求死心口自誇不生信受
順心而反更助惡人者則人誇者是菩薩
波羅夷罪

* 菩薩應十波羅提木叉應當
學於中不應一一犯若有犯者得與
十惡若有犯者得與不得發菩提心亦失戒
亦失戒相亦失比丘比丘尼戒亦失
一切皆失墮三惡道十二劫三劫不聞父母
三寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩
薩已學當學今學如是十戒應當學
教心奉持

八certain佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十八
輕今當說

佛告佛子欲受國王位時受轉輪王位特留
不受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王
身百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心
恭敬心見上座和上阿闍梨大同學同見同
行者應起承迎礼拜問訊起居而菩薩反生
憍心惸心疾心瞋心不起承迎礼拜一一不如
法供養以自賣身國城男女七寶百物而
供給之若不尒者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生酒過失无量功德若自
手過酒器與人飲酒者五百世手不得發菩提心亦失佛
自飲不得教一切人飲及一切衆生飲況自

自手造酒教人飲酒者在百世无手病报
自飲不得教一切人飲及一切衆生飲現目
* 飲酒者故自飲教人飲者犯輕垢罪
若佛子故食肉一切衆不得食食者斷大
慈悲性種子一切衆生見而捨去故一切菩
薩不得食一切衆生肉食食得无量罪若故
食者犯輕垢罪
若佛子不得食五辛大蒜革葱慈蔥蘭葱
興渠是五種一切食中不得食若故食者
犯輕垢罪
若佛子心常大乘常住經律言非佛說而
七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不
教懺悔共住同僧利養而共布薩一衆說戒
而不舉其罪不教懺者犯輕垢罪
若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁
若佛子見大乘法師大衆同學同見同行者
來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即起
迎來送去礼拜供養日日三時供養日食三
兩金百味飲食床座臥具湯藥供給法師一切所須
盡給與之常請法師三時說法日日三時礼
拜不生瞋心惡性之心名法滅尽諸法若

* 若佛子一切處有講法師處經律大宅舍中
有講法處是新學菩薩應持經律往聽至法
師所聽受諮問若山林樹下僧地房中一切
說法處惡重破聽受若不至破聽受諮問
者犯輕垢罪
若佛子心常大乘常住經律言非佛說而
受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒衆見
經律者犯輕垢罪
若佛子見一切疾病人能供養如佛无異八
福田中看病福田第一福田若父母師僧弟
子病諸根不具百種苦惱皆養令差而菩
薩以瞋恨心不至僧房中或乘車輿及步行
指中見病不救不看者犯輕垢罪
若佛子不得畜一切刀杖弓箭鉾矛鬪戰
之具及惡網羅煞生之器一切不得畜而菩薩
乃至煞父母尚不加報況煞一切衆生若故
畜刀杖者犯輕垢罪
如是十戒應當一心受持 下卷廣開

W→T1484 20/1006A2

書刀杖者犯輕垢罪

如是十武應當恭敬心奉持 下六波羅蜜廣聞

＊佛言佛子不得為利養惡心故通國使命軍陣合會興師相伐然无量衆生而善薩不得入軍中往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易邪行教未臧兒之具尚不應自作況教人作若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故无事誇他良人善人法師

大般若波羅蜜多經卷第四百九十一

第三分善現品第三之十

世尊云何菩薩摩訶薩常應遠離我執乃至見者執善現若菩薩摩訶薩觀我乃至見者畢竟非有所以者何以我乃至見者自性不可得故是為菩薩摩訶薩常應遠離我執乃至見者執世尊云何菩薩摩訶薩觀一切法性不可斷所以者何以一切法畢竟不生無斷義故是為菩薩摩訶薩常應遠離斷執善現若菩薩摩訶薩常執著現若菩薩摩訶薩觀一切法常性非有所有者何以一切法無生無滅非斷常故是為菩薩摩訶薩常應遠離常執世尊云何菩薩摩訶薩觀染法畢竟非有所以者何以離染法本性離故是為菩薩摩訶薩常應遠離相想世尊云何菩薩摩訶薩觀若菩薩摩訶薩常應遠離相想善現若菩薩摩訶薩觀

S→T220 7/494811
小→ 7/494-12

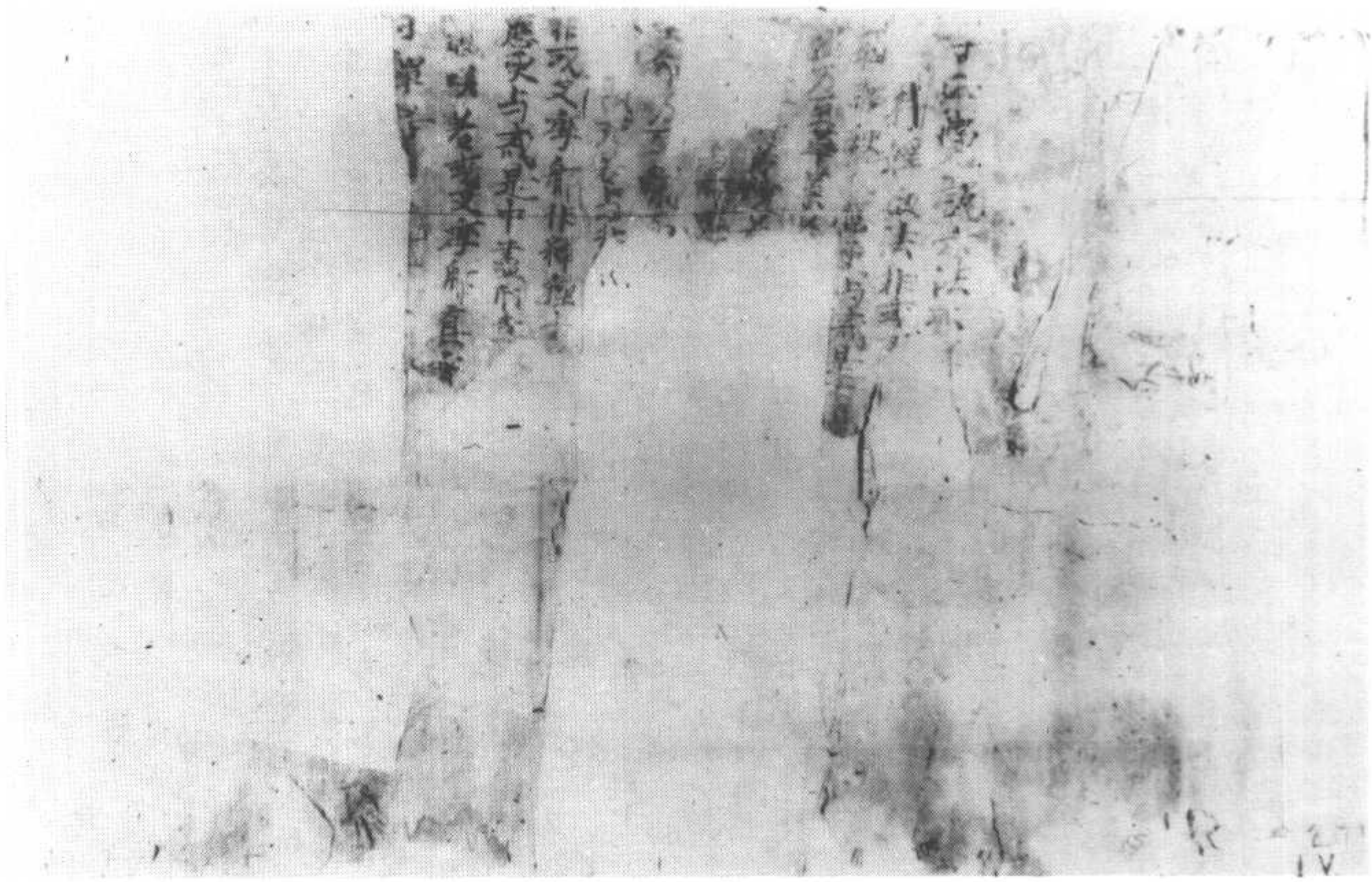
非有所以者何以離染法奉性離故是名菩
薩摩訶薩常應遠離相想世尊云何菩薩摩
訶薩常應遠離執善現若菩薩摩訶薩都
不見有諸見自性所以者何所見諸法不可
得故是名菩薩摩訶薩常應遠離名色執世尊
云何菩薩摩訶薩常應遠離名色執善現若
菩薩摩訶薩觀名色性都無所有所以者何
真實名色不可得故是名菩薩摩訶薩常應
遠離名色執世尊云何菩薩摩訶薩常應遠
離染執善現若菩薩摩訶薩觀諸染性都無
所有所以者何諸染法性不可得故是名菩

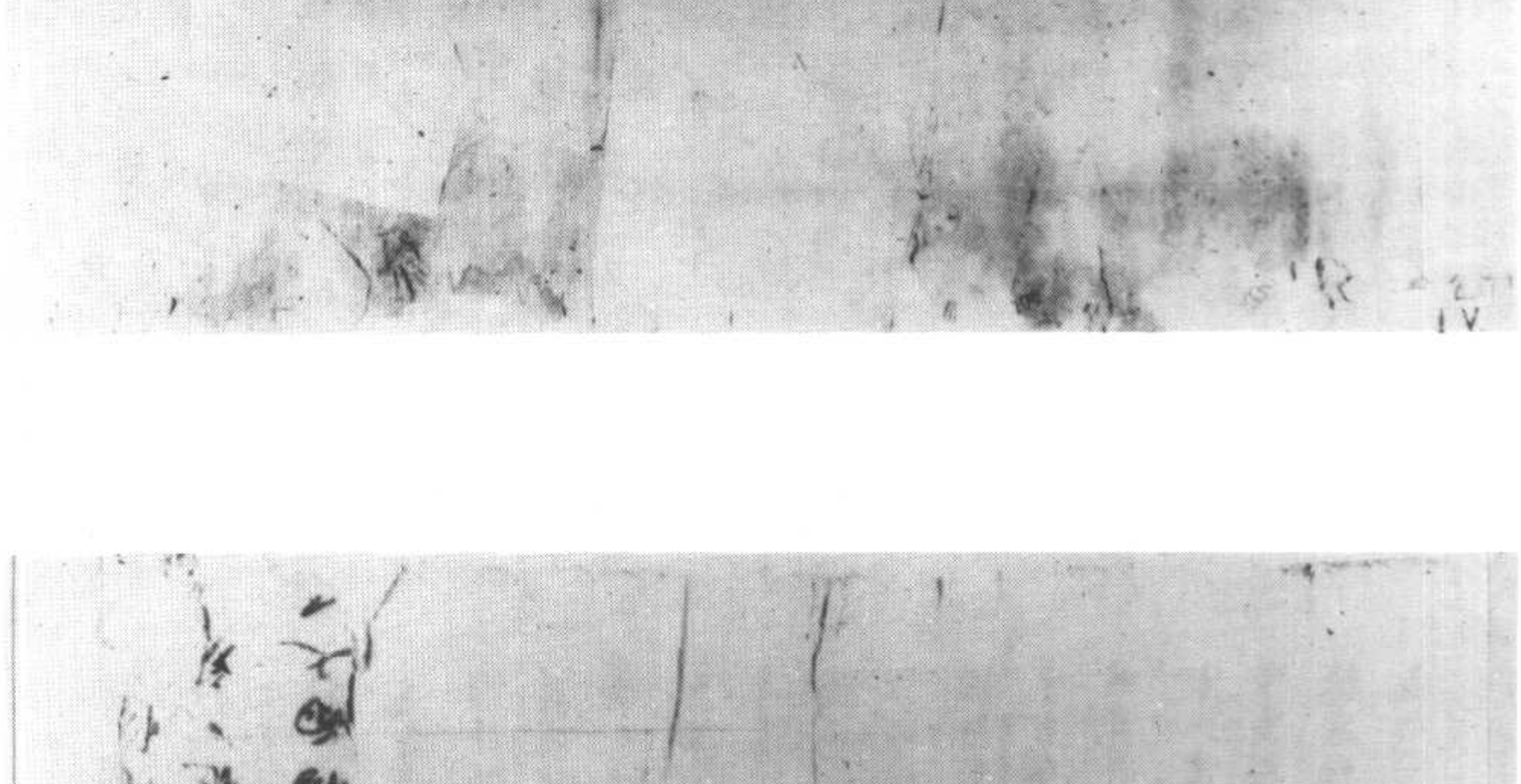
S-TIBSU 24/1033 A-9

下卷十第品戒地心薩菩說佛那舍盧經網梵　號五六三三斯

W-T1484 24/1005A25

若佛子自誦教人誦
教他緣教他法讚
生受和歡喜事
*
殺已德德他人好事
法罪或罪
若佛子自慢教人慢
若捨見一切有
給與而若捨以惡
一草有求法者而
說法而反更惡
若佛子自慢教人慢因慢緣慢法慢業而
若捨見一切有新人來乞者隨前人所須一切
給與而若捨以惡心瞋心不與一錢一針
一草有求法者而不為說一切一偈一微塵
說法而反更惡罵言捨慢法罵者是
若佛子自瞋教人瞋因瞋緣瞋法瞋業而
若瞋不供給請師
中以惡口罵辱加以
新人求哪若
波羅夷罪
若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗
法謗業而若信見外
音聲如三百鉾刺心
順心而反更瞋惡人
聞見人謗者是





S→T410 13/690B22

曾有離一切惡心多悔過於一切種毛量毛
數衆鄣煩惱鄣法鄣於一不利鄣煩惱鄣生死退向涅槃
盡切德猶慧皆得具足皆離生死退向涅槃

* 一切皆悉讓得佛法是名如來第六輪也如
來成就如是輪故禪定解脫三摩拔提斷衆生
結以是猶慧滅諸煩惱到安隱處得无所畏
高大勝心轉於梵輪若沙門婆羅門及諸魔
梵所不能轉一切外道惡邪悉降伏
於四衆中而師子吼善男子譬如轉輪聖王
大王具四兵衆一切已圖滅已最導衆圍繞
澤衆池嶮峻一切丘澗及諸險野通觀已圖
於其中間所有產業若於彼衆多有疑畏故
圖慈滅刹利大王便隨其衆置同心人防諸
慈賊善守已國令得安樂是名刹利諸頂大
王第七輪也如來成就如此輪故到安隱處得
毛所畏高大勝仙能轉法輪一切沙門婆羅
門及諸魔梵所不能轉諸餘外道一切怨敵
皆悉降伏於四衆中而師子吼善男子譬如
諸頂刹利大王為諸衆生念先種性幼小憔
悴有種種病隨其所行如實而知如來悉於
如是等衆皆以方便精進努力令諸衆生隨

瞋心若癡心如實知癡心亦如衆生為諸煩
惱有種種病隨其所行如實而知如來悉於
如是等衆皆以方便精進努力令諸衆生隨
其類根以禪定樂除滅煩惱若有衆生多貪
愛著教以不淨若有衆生可以四觀當治者
教猶四觀當若有衆生多惡癡者教觀因
緣若有衆生應猶鞞息若有衆生應猶三解脫門若有衆
生應猶三解脫門者教以鞞息若有衆生應猶禪定者教以禪定樂若有衆生應猶見
色定者教以見色定乃至衆生應以首楞嚴三昧
斷諸衆生煩惱病者亦即教猶首楞嚴三昧
何以故不使衆生隨於四魔令得自在斷人
天道亦復不令諸衆生等入於惡趣斷三實
種是善男子如來能知一切至衆是名如來
第七輪也如來成就如此輪故到安隱處得
毛所畏高大勝仙能轉法輪一切沙門婆羅
門及諸魔梵所不能轉諸餘外道一切怨敵
皆悉降伏於四衆中而師子吼善男子譬如
諸頂刹利大王為諸衆生念先種性幼小憔
悴有種種病隨其所行如實而知如來悉於
如是等衆皆以方便精進努力令諸衆生隨

時恣淨依於四衆中而師子吼善男子譬如
諸頂刹利大王為諸衆生念未來種性幼小憐
愍所生之家及諸流俗暫息飲乳猶治牛足
* 一切孤甲衆摩伎節乃至歲莊厥主共奉事
看習學毛量種種使術遊行他國展轉住家
教事王者及諸大臣并作大子乃令登位得
為大王受諸喜樂自在无导令時諸方四維
上下有大音聲說偈讚嘆願使常以政法治
國不惱衆生為護國主故是名刹利灌頂大王
第八輪也成就如是輪已是時灌頂刹利大
王能令一切外道怨讎時悉降伏白像奉命
命令得增長如是善男子如來世尊於大衆
中觀宿命因緣一生二生三生乃至无量百
千億生憶念初成初壞乃至无量億劫一切
成壞衆生彼處如是種姓如是名字如是生
處食如是食受如是苦樂如是長壽如是久
住如是壽命盡際於彼沒已而來此生此復於
此沒已生於彼能知彼相一切方所若干種
別本宿命事是名如來第八輪也成就如是
輪已到安隱處得无所畏勝大仙轉於法

別本宿命事是名如來第八輪也成就如是
輪已到安隱處得无所畏勝大仙轉於法
* 輪一切沙門婆羅門及諸魔梵所不能轉外
道怨讎皆悉降伏於四衆中能師子吼善男
子譬如灌頂刹利大王於其國界所有人民
悉知根原種性姓屬皆悉勇健種種伎術
知其貧富端政醜陋乃至死時或以自業命
終而死或犯王法刑勠而死或受相殘害殺
害而死或以鞭杖閉繫囚縁或以伎術戰陣
鬪諍或以財物或以愛欲或以瞋恚或以
湯或以已過患或以老死或以中毒或以幼少
或作善業或以惡業一切死者皆悉
緣事求如是思惟若有衆生備善因緣趣向惡道如是思
生天或有衆生備惡因緣趣向惡道如是思
惟備身善行備口善行備意善行我當方便
教備布施賢令調伏隨順此行若命終時當
生天上常家善趣遠離惡道如是灌頂刹利
大王勸備一切身口業善好行布施飲食衣
服象馬乘騎卧具醫藥種種所須乃至給使
奴婢僮僕皆悉施與羊捨頭目及諸手足不

大王勤修一切身口業善好行布施飲食衣
服象馬乘輿臥具醫藥種種所須乃至給使
奴婢僮僕皆悉施與并給頭目及諸手足不
惜身命悉斷煞生偷盜邪婬妄言惡口兩舌
綺語貪嗔邪見如是淨順利大王有十種
利益獲善名稱而得財業身相徽妙多得眷
屬少病少惱得賢猶善爲趣面善衆皆悉供
給親近供養名聞十方一切皆爲說偈讃誦
諸天天神悉來擁護身壞命終得生天上
是名清順利大王第九輪也成就如是輪
已增益國界壽命延長如是善男子如來世
尊爲諸衆生悉知他人死此生彼如實而知
若有衆生成就身業不善口業不善意業不
善誹謗賢聖邪見顛倒以是邪見回緣業故身
壞命終墮於惡趣生地獄中或生畜生及諸
餓鬼若有衆生成就身善業口善業意善
業不誹謗賢聖具足正見成就正見業回緣故
身壞命終入於善趣得生天上生天上已或
生人中盡諸結漏如是如來善知衆生諸業
回緣如來於諸衆生悉能發於大慈大悲

*

常勤精進現三種神通能令安住世間出世間
信何等爲三一者神通二者說法三者知他
心以此三種神通令諸衆生安置世間出世
間信知一切趣一切有爲一切受生皆得解
脫善男子是名如來第九輪也如來成就如
是輪故到安隱處得无所畏降伏衆魔勝大仙轉於
法輪一切沙門婆羅門及諸魔梵所不能轉
一切外道諸餘怨敵皆悉降伏於四衆中師
子吼善男子譬如淮陰利大王於四天
下一切衆生爲病所惱兼給王位以種種香
湯而以澡浴洗沐頭髮著鮮淨衣踰牀而坐
爲除一切衆生病故皆得解脫如是淨順利
大王以華香瓔珞及衆伎樂供養一切天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人相謂言如是淨
順利大王多諸功德應爲轉輪聖王統四
天下我等應當建立此王治國政事令時一

順利利大王各諸功德應爲轉輪聖王統四
天下我等應當建立此王治國政事令時一
切天帝乃至摩睺羅伽等亦如是言當立此
王主四天下令時利利大王具足七寶統四
天下爲轉輪聖王千子具足皆多勇健形狠
端政能降伏外敵遊巡四海安行天下一切
大地終不倫罰刀杖加害如法教勅皆悉受
用善男子是名轉輪聖王第十大輪也以是
力故轉輪聖王四天下及八万四千海渚
皆使備集一切善法无不遠立守護身命善
得增長如是善男子如來從初發心已來於
已身命乃至他身所有煩惱若干惱病悉令
禪定淨水洗浴以如實法大慈大悲灌其
頂著慚愧衣十方如來如禪定猶力大精進
力无量方便定意觀察攝一切衆生煩惱
種種過惠如佛世尊作如是言衆生猶者福
德庄嚴堪爲法器三解脫門四无所畏如來
十力十八不共法一切猶器大悲利益救濟
一切諸苦衆生佛大南主慶脫无量苦惱衆
生與淫躁樂加其顯力欲使滿足成等正覺

一切諸苦衆生佛大南主慶脫无量苦惱衆
生與淫躁樂加其顯力欲使滿足成等正覺
无上法王如是福德具足猶慈勇極精進如
實正觀了四真諦得阿羅多羅三藐三菩提
是名如來脩盡一切諸漏根本第十法輪
也善男子辟如轉輪聖王於四天下遊獵自
在如來亦復如是於諸四禪心得自在四无
色定備四觀智具四辯才正觀四諦十二因
緣十力十八不共法於一切猶得自在力善
男子辟如轉輪聖王七寶具足千
子如來亦有一切聲聞諸大弟子隨順如以
為初首須陀洹為第一也真是我子從佛
口生從法化生斷一切漏勇猛精進猶四梵
堂猶如兵將降魔善男子辟如轉輪聖王
四天下有八万四千海渚皆隨主教如果世
尊亦有百億閻浮提百億瞿耶尼百億弗
于逮百億鬱單曰百億海水百億須彌山王
百億四天王乃至百億非想非非想天百
億鐵圍大鐵圍山是佛國土廣大无量一

百億四天王乃至百億非想非非想天百
億鐵圍大鐵圍山是佛國土廣大无量一
＊
初皆隨如來教化善男子是名如來第十
輪也如來成就如此輪故若五濁惡世一切佛
法功德退沒雖服七財及諸猶着為欲除斷
覆一切惡滅三惡趣乃至後世无明黑闇一切
世間皆與十惡共相和合造於五逆誹謗正
法逢離諸善惡深一切不善根本如是成
就十種佛輪到要隱密得无所畏高勝大
仙能轉法輪一切沙門婆羅門及諸魔梵
所不能轉催伏一切外道悉欲以金剛能破衆
生一切煩惱令使三乘得不退轉於四衆中能師
子吼尒時善薩摩訶薩及以一切諸大菩薩
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽鐵見毗舍闍人非人等皆稱善哉
而衆華而雨雜寶而雨衣服而雨妙香而一
切大地皆悉震動佛說如是十輪經時在
會大衆有八万四千億百千那由他善薩摩
訶薩得无生法忍復有无量善薩摩訶薩得
深禪定忍摩地羅尼復有无量衆生未發菩

＊
提心者今皆發心住不退轉地尒時復有无
量大衆有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢
者次第循學證沙門果
佛說大方廣十輪經證相品第五
尒時天梵天名曰天藏久殖善根住第十地
是大菩薩摩訶薩是時衆中有天藏大梵從
坐而起整其衣服右膝着地以偈問佛
我今普問 切德海无過 願時賜聽許除斷疑悔
湯[illegible]場德 法味[illegible]家上 衆生歡難聞
尒時世尊告天藏大梵隨汝所問如來世尊
不當隱悋而吾今汝歡喜得未曾有尒時天
藏大梵重說偈問曰
願以偈問曰
獨悲利種 係心十種輪 為攝於生死 而棄於生死
獨悲補特迦 安住不放逸 為住第一義 而棄於生死
勤循行誦習 能度煩惱海 為當證不退 為當離惡道
常勤而動化 為必趣涅槃 為在於生死 為滅於惡道
尒時佛告天藏大梵善哉善哉大梵所問純

心無散亂以何等故心得調伏

爾時佛告天藏大菩薩善哉善哉大梵所問純

* 善第一波已滿足一切諸行於過去恒河沙

佛所備行三業稱心禪定常懃誦經營理

僧事燃燃佛法建立三實如大梁柱又復能

為多人毛量衆生開於如來如是之義善善

男子係心威儀大記劉論過去諸佛之所演說

神通住持是名如來成熟衆生令悉歡喜為

滅一切煩惱病故為欲滿足三乘道故十方

乃至恒河沙現在諸佛亦說如是係心威儀大

記劉論為成熟一切諸衆生故令得歡喜離故

欲使滅一切結使故為得滿足三乘道果

住持正法故故於過去諸佛所聞我亦如是

係心威儀大記劉論為欲成熟一切衆生故

令得歡喜離故滅諸結使為得滿足三乘法

故是故大梵汝諦聽善思念之天藏大梵

言唯然世尊佛言善有係心於十不善輪則

不具足欲界善根況

能成就色无色界一切禪定亦復不能成就

三乘及餘諸善何等為十有欲循禪衆事不

* 具有欲破戒成就惡法生於倒見亦著貪相

惡心難調不順賢聖諸根輕慢而不具足微

少善根但作兩舌多慳鬪亂作麁惡語而恒

罵詈好作綺語及諸異言生於貪嫉見他得

利常生嫉妬一切衆生有悕害心作大鄙見

說无回果天藏大梵滿足十事難欲循禪不

能成就欲界小善況能成就色无色界善根

及三乘善法須次大梵又有十事而不能得

成就禪定何等為十衆著作務樂著於香樂

好睡眠種種所求貪著美色樂著於聲樂

著諸味樂著音聲樂著於觸樂著觀大

梵是名十種而不能得成就於禪欲使成就孚

即退失終不能成而但為得種越佳施回其

利養心生惡欲若在剎利諸王衆中多諸過罪

為他罵詈及加鞭杖截其肢節或犯大罪乃

受諸苦若疾命終必隨惡趣乃至入於阿鼻

地獄譬如阿蘭迦蘭頭藍若蛭螬狗起

梨根婆迦多如是等數壞禪定乃至阿鼻地

地獄辭如何蘭迦蘭陀頭藍若蛭蟻狗起
梨棍婆達多如是等數壞禪定乃至阿羅地
＊獄受大重罪尒時佛告阿若憍陳如我今聽
汝清淨比丘受於第一猘敷卧具飲食醫藥
除一切衆生疾疫何以故若坐禪比丘閑
少衆具一切心數多起散乱但念諸惡而不
能得成就禪定乃至到於阿羅地獄受諸罪
報若衆緣備足備諸禪定則易成就心得專
一若已得者皆令增長一切不善覺觀心
皆悉能知不令得起趣向涅槃到於彼所若
有坐禪未成就者初中後夜當勤習遠離
憒鬧少欲知足於一切法使起於捨心一切貪
欲瞋恚愚癡貢高兩舌惡口妄語如是等惡
得遠離應受釋梵四天王等百千鄣由他供
養恭敬讃歎婆羅門刹利居士毗舍首陀將
有供養尒時世尊即說偈言

猘禪滅諍結　餘業則不熱　是故禪第一　智者應樂
尒時天藏大梵白佛言世尊若有比丘修
禪者刹利大臣應加恭敬乃至禮足其手
＊足不耶佛言善男子若諸比丘佛法出家剃
除鬚髮被壞染衣一切天人阿猘羅時應
供養若讃特戒不應違背閑靜處住修習
坐禪若行若住若臥不應違背閑及衆鬧
至壽命患乏是法何以故除其多聞及衆鬧
若有破戒比丘於我法中而出家者成就諸
惡如欲賊非婆羅門自言婆羅門非梵
行而言梵行退失聖落聖道果讃歎為諸煩惱
縛使所縛縛使所壞又復破戒諸惡比丘眷屬親
天龍夜叉乾闥婆阿猘羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等无量功德你實伏藏若有
依我而出家者衆生應作十種勝想得无量
无邊福德阿等為十有諸衆生見依我出家
者應作念佛想是淨心歡喜回緣不信一
切諸餘外道及外道經書若當見時即應思
惟決定聖戒是回緣能斷煞生偷盜邪婬
妄語乃至不飲酒等人淫欲城見者依我而
出家者當起施心是回緣於時來世財富
尒時天藏大梵白佛言世尊若有比丘修禪
者利利大臣應加恭敬乃至无其手
＊足不耶佛言善男子若諸比丘佛法出家剃
除鬚髮被壞染衣一切天人阿猘羅時應
供養若讃特戒不應違背閑靜處住修習
坐禪若行若住若臥不應違背閑及衆鬧
至壽命患乏是法何以故除其多聞及衆鬧
若有破戒比丘於我法中而出家者成就諸
惡如欲賊非婆羅門自言婆羅門非梵
行而言梵行退失聖落聖道果讃歎為諸煩惱
縛使所縛縛使所壞又復破戒諸惡比丘眷屬親
天龍夜叉乾闥婆阿猘羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等无量功德你實伏藏若有
依我而出家者衆生應作十種勝想得无量
无邊福德阿等為十有諸衆生見依我出家
者應作念佛想是淨心歡喜回緣不信一
切諸餘外道及外道經書若當見時即應思
惟決定聖戒是回緣能斷煞生偷盜邪婬
妄語乃至不飲酒等人淫欲城見者依我而
出家者當起施心是回緣於時來世財富
无量善根善阿修羅勝供養常得无
給乃至八

惟此宅聖戒以是因緣能斷煞生偷盜婬
妄語乃至不飲酒等入涅槃城見有依我而
出家者當起施心以是因緣於將來世財富
毛量善妻善面殊勝供養常得充給乃至入
於毛長大涅槃城又見依我佛法出家系和
*
賢直常行忍辱不生牽纍心毛孔亂惰樂心
法常好閑靜阿練若處乃至敬入涅槃毛長
之頃若有衆生破戒非法作惡威儀見如是
人當共濡語乃至命終以是因緣此人後世生
尊貴家有大勢力常為一切之所瞻視乃
至當得入涅槃城天龍夫鬼若依我法出家
造作惡行如是比丘者毛所願此非沙門自
稱沙門非梵行自稱梵行退沒隨落為諸煩
惱之所敗壞如此比丘備行衆法猶能開示
一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
羅摩睺羅伽人非人等一切善法功德伏藏
為善知識難不少欲知足剃除鬚髮被善法
服以是緣故能為衆生增長善根於諸天人
開示善道是以依我出家比丘若持戒若破
戒我悉不聽轉輪聖王大臣宰相不得倒罰

*
繫閉加諸鞭杖截其手足乃至斬命悅奪餘
輕犯小罪儀破戒比丘雖是死人是戒餘力
猶如牛黃是牛雖死人故取之不如石香死
後有用能大利益一切衆生惡行比丘雖犯
衆戒其威勢力猶能利益毛量衆生之命況其眼目
容人於大海斷於毛量衆生之命況其眼目
持阿摩勒那菓藤德和合成其實藥若有
衆生眼冥毛目乃至能而生眼者以此實藥
而用塗之衆病得除其眼明淨如是如是善諸
比丘雖破衆戒造惡行於佛法中名為死
人復能令他一切衆生使得清淨增慧法眼
能令見者尚得如是況復為聞示說種種法
大梵辟如燒香體氣壞勳他令香破戒比丘
亦復如是自隨惡處能令衆生增長善根惡
行比丘為不信所燒身壞命終墮三惡道能
使他人得大利益亦涅槃道以是因緣一切白
衣不應慢毀輕笑破戒比丘若持戒者當守護尊重
供養不聽倒罰樂問其身乃至奪命四方衆

使他人得大利益示涅槃道 * 是回緣一切白
衣不應假與輕慢破戒比丘皆當守護尊重
供養不聽他驅舉無問其身乃至奪命四方衆
僧若至布薩自恣之時聽使驅出不共法事
三世僧物飲食數具皆不聽用一切糞廁
戒律衆惡皆驅出不得在衆而惡不聽王及
大臣加其鞭杖繫閉繩縛乃至奪命尒時世
尊而說偈言
聲聞弟子勝於諸餘業 破戒諸比丘 猶勝諸外道
漏次天祠火 梵有五種道 罪為衆惡何者
當為五 欲心熾然 父母阿羅漢 破壞鬪和合僧
事乃至惡心出佛身血 諸如是等名為五
道善人於三道中作一一道者不得出家受
具足戒若聽出家則犯重罪應僧令出若

已有出家諸威儀者不應加其鞭杖及諸惡
開漏有四重大罪同於四逆犯根本罪何者
為四燒髀烙面種種諸苦相中生殺或
自言更有世尊或於種種諸苦相中生殺或
心若復有人於諸如來所說之法而生疑或
於靜閒辟支佛乃至大乘於中誹謗出其過
惡見他讀誦如作留難乃至一偈此非根本

法僧主賞此物而輒用之是名為盜犯根本
罪若人倒見破壞比丘僧是名破僧犯根本罪
* 若人於四根本罪中犯一一罪悉皆不聽佛
法出家說使出家不得聽受具足戒若受
具者應驅令出以有出家威儀法故不應鞭
杖繫閉奪其生命如是皆犯根本罪非逆罪
也有是根本罪亦是逆罪非根本
罪有非根本罪亦非逆罪何者為逆罪亦是
根本罪若人出家受具足戒佛見諦道斷其
命根是名逆罪亦是根本罪非逆罪也如是衆生於我
戒律中應驅令出何者為根本罪非逆罪若
人在我法中出家如是凡夫衆生數害其命
若以毒藥或蠱其胎是名根本罪非逆罪也
若有四方僧物飲食數具悉不應與同共利
養若有衆生於佛法僧而生疑心此中出家
自言更有世尊或於種種諸苦相中生疑或
心若復有人於諸如來所說之法而生疑或
於靜閒辟支佛乃至大乘於中誹謗出其過
惡見他讀誦如作留難乃至一偈此非根本

心若復有人於諸如來所說之法而生疑惑於聲聞辟支佛乃至一偈此非根本惡見他讀誦如作留難乃至一偈此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪如是衆生若不懺悔除其罪根終不聽使佛法出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼歌滅法燈斷三寶種損人天而先墮於惡道此二種人名謗正法毀呰賢聖地獄劫壽增長如是諸惡業已是名根本大重罪也何者是不威儀根本法若比丘故違犯根本罪故煞凡夫人犯根本罪除三寶物不與而取犯根本罪故要語犯根本罪於此四根本中若犯一一罪一切比丘所作法事悉不聽入四方僧物飲食卧具皆悉不得共同受用然帝王大臣一切群官不應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命是名根本罪體性相也何故名為根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣作如是行是惡道根本是故名為根本罪也

20

*

罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪如是衆生若不懺悔除其罪根終不聽使佛法出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼歌滅法燈斷三寶種損人天而先墮於惡道此二種人名謗正法毀呰賢聖地獄劫壽增長如是諸惡業已是名根本大重罪也何者是不威儀根本法若比丘故違犯根本罪故煞凡夫人犯根本罪除三寶物不與而取犯根本罪故要語犯根本罪於此四根本中若犯一一罪一切比丘所作法事悉不聽入四方僧物飲食卧具皆悉不得共同受用然帝王大臣一切群官不應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命是名根本罪體性相也何故名為根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣作如是行是惡道根本是故名為根本罪也

*

法誹謗賢聖如是等十一種罪中若人犯一一罪者身壞命終皆墮阿鼻地獄犯是故作逆業犯根本重罪者皆悉不聽度令出家犯逆罪者如此人等於其一身終不能盡諸煩惱結成就禪定況能超出決定菩提命終之後必墮地獄受惡道苦若有族姓男女ㇾ深種心歸依佛法戒趣聲聞辟支佛戒趣大乘於我法中而得出家受於具戒應有住心護持根本四種等罪常能精進勇猛不休日日讀誦一切比丘所作法事悉不聽入四方僧物飲食卧具皆悉不得共同受用然帝王大臣一切群官不應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命終不殺犯何以故如是三種衆生皆來湿滕諭行其回依心世尊依心經律依心瞬間心位第子若有衆生犯四重禁非佛弟子我所顯示甚深法相一切无常苦空无我為諸衆生利益安樂說解脫法波羅提木又如是

21

所顯示悬漏法相一切无常苦空无我為諸
衆生利益安樂說解脫法波羅提木又如是
* 經論及諸禪定皆无所見破衰退沒墮三惡
道若有族姓男女於是波羅提木又清淨淡
中不犯根本者於是彼世尊彼是我弟子隨
順我語安住佛法一切所作皆悉成就安立
戒身及諸善法亦皆遠立能大利益安樂天
人世尊如是之人則具足一切聲聞辟支佛
乘乃至大乘皆悉住何以故是根本故能攝
一切心法及諸有漏无漏等法皆悉回此
而得成立是故若為戒根本也辟如回地一切
万物百升藥草皆回生長如是善學四根本
戒一切善法皆回得生辟如大地一切衆生
乃至鐵圍大鐵圍須彌山王皆依得住如是
善解四根本戒聲聞辟支佛乘乃至无上大
乘皆依而住辟如大地一切物味依地而住
如是善學四根本戒禪定解脫陀尼門乃至阿
耨多羅三藐三菩提亦回而成辟如大地淨
不淨物一切悉載如是族姓男女善學四根

耨多羅三藐三菩提亦回而成辟如大地淨
不淨物一切悉載如是族姓男女善學四根
本戒禪定解脫陀尼門乃至阿耨多羅三藐
三菩提亦回而成辟如大地淨不淨物一切
悉載如是族姓男女善學四根本戒禪定解
脫陀尼門乃至阿耨多羅三藐三菩提亦回
而成辟如大地淨不淨物一切悉載如是族
姓男女善學四根本戒禪定解脫陀尼門乃
至阿耨多羅三藐三菩提亦回而成辟如大
地淨不淨物一切悉載如是族姓男女善學
四根本戒禪定解脫陀尼門乃至阿耨多羅
三藐三菩提亦回而成辟如大地淨不淨物
一切悉載如是族姓男女善學四根本戒禪
定解脫陀尼門乃至阿耨多羅三藐三菩提
亦回而成辟如大地淨不淨物一切悉載如
是族姓男女善學四根本戒禪定解脫陀尼
門乃至阿耨多羅三藐三菩提亦回而成辟
如大地淨不淨物一切悉載如是族姓男女
善學四根本戒禪定解脫陀尼門乃至阿耨
多羅三藐三菩提亦回而成辟如大地淨不
淨物一切悉載如是族姓男女善學四根本
戒禪定解脫陀尼門乃至阿耨多羅三藐三
菩提亦回而成辟如大地淨不淨物一切悉
載如是族姓男女善學四根本戒禪定解脫
陀尼門乃至阿耨多羅三藐三菩提亦回而
成辟如大地淨不淨物一切悉載如是族姓
男女善學四根本戒禪定解脫陀尼門乃至
阿耨多羅三藐三菩提亦回而成辟如大地
淨不淨物一切悉載如是族姓男女善學四
根本戒禪定解脫陀尼門乃至阿耨多羅三
藐三菩提亦回而成辟如大地淨不淨物一
切悉載如是族姓男女善學四根本戒禪定
解脫陀尼門乃至阿耨多羅三藐三菩提亦
回而成辟如大地淨不淨物一切悉載如是
族姓男女善學四根本戒禪定解脫陀尼門
乃至阿耨多羅三藐三菩提亦回而成辟如
大地淨不淨物一切悉載如是族姓男女善
學四根本戒禪定解脫陀尼門乃至阿耨多
羅三藐三菩提亦回而成辟如大地淨不淨
物一切悉載如是族姓男女善學四根本戒
禪定解脫陀尼門乃至阿耨多羅三藐三菩
提亦回而成辟如大地淨不淨物一切悉載
如是族姓男女善學四根本戒禪定解脫陀
尼門乃至阿耨多羅三藐三菩提亦回而成
辟如大地淨不淨物一切悉載如是族姓男
女善學四根本戒禪定解脫陀尼門乃至阿

而譏呵者亦名非法僧不和合作王眷屬及
諸大臣而呵嘖者是名非法僧不和合作白
衣中而譏呵者是名非法僧不和合於婦女
* 小兒等中而譏呵者是名非法僧不和合於優
淨人前而譏呵者是名非法僧不和合於比
丘尼衆中而譏呵者是名非法僧不和合於
奉怨嫌前而譏呵者是名非法僧不和合以
嗔恚心而相譏呵是即非法有如此等十法
不應譏呵假使衆得少罪亦不應與作羯磨
少有如佛法譏呵者亦不應受又復十種非
法譏呵不應受何等為十若餘來道來說呵
者亦不應受非時說白衣而犯違罪誹謗正
法毀壞賢聖若起惡心亂心為諸餘天
地四方僧淨人輩是一切和合僧比丘所舉之罪
不應受是名為十非法譏呵所不應受若
有比丘違諸惡行共僧中住清淨比丘應儀
其是於非法衆一切不行成就五法應頂和
僧是語惡比丘言我今欲舉汝罪是實不虛
是時非時慈心濡語為使佛法久得安住為
* 欲熾燃一切佛法若聽我說我當如法舉汝
彼若不聽我當頂和尚阿闍梨比丘上坐等是白
言大德此比丘犯如是事依於五法而舉彼
罪上坐比丘應察是語如法非法如律非律
以滅諍法如法除滅若犯重罪應以重治若
犯中罪應以中治若犯微細罪當以微細治
教令悔過憂波離白佛言世尊若造惡行比
丘實有過罪而恃多聞恃辯才恃威恃自為
如是等力衆僧當共和合時僧多罪恃比尼
恃有衆德者不聚其語而閉勢力有如是等
當應云何佛即答言應諸國王大臣宰相
如法治罪優波離復白佛言世尊如此惡行
比丘若財物力若多聞力若辯才力能令國
大臣歡喜或有非法明堂為應捨置不舉佛
言優波離若事未現應當捨去若事已出僧
應和合遠疾驅儐不得共住優波離辭如蒙
毒妨毒禪等限並破業與毒相似若不棄出

LV → T410 13/696 B19

比丘若財物力若多聞力若辯才力能令國
大臣歡喜或有非法明當為應除置不聞佛
言隨波離若事未現應當除去若事已出僧
應和合遠疾離隨不得共住隨波離譬如蠆
衆妨衆稱等穀熟衆興衆相似若未秀出
時不可拔則穢既出已田儔衆主并根俱棄
何以故壞淨衆故隨波離如是破戒惡行比
丘若恃白衣及諸勢力居住僧中衆未出時
人不敢呵其事現已諸天便機當言僧中先有
衆制善惡行比丘衆僧應遠和合疾共僧出
隨波離離如大海不宿死尸如是我諸聲聞
大弟子衆破戒諂曲此事惡人不應共住之
復如是若破戒比丘為利利王及諸輔相朋
黨非法如此比丘則淨自恃多聞財物臣富
辯辭如是等肆心无畏雖僧中住
尒時慚愧戒比丘心有所疑不應共諍不
應守護共作伴黨如是持戒比丘便語國
王及諸大臣更至他國

十輪經卷第三

S → T410 13/686C10~12

衆生
淨首楞嚴大三昧
十二因緣悉清淨
无量佛國諸衆生
和於一切四禪中
能令衆生入三昧
衆生過去惡業報
於此世間受苦惱
一切六道諸衆生
當悉歸命於地藏
衆生輪轉沒諸苦
若能歸命地藏者
趣於三惡悉可畏
二當歸命於地藏
若脩持戒及念定
皆當歸命於地藏

若能持戒及念定
皆當歸命於地藏
* 欲得如是諸功德
皆當歸命於地藏
一切藥叉諸福田
皆當歸命於地藏
若欲脩行諸功德
藥叉濕沱和潤澤
結業煩惱併蠲除
皆當歸命於地藏
能以正法示衆生
具脩布施諸功德
欲救衆生超火宅
不可分別具功德
一切皆當供養之
是名功德之大藏
佛說大方廣十輪經卷之第三

欲得多聞智慧者
隨心所願悉滿足
及以工巧善種子
令彼所願悉滿足
乃至欲求男女等
令彼所願悉滿足
一切所有依大地
二因地藏得增長
造作十惡諸不善
悉除結使重罪愚
作種種形隨應現
欲救衆生超火宅
不可分別具功德
一切皆當供養之

爾時地藏菩薩摩訶薩從坐而起具衣服
合掌向佛曰言世尊如
長跪又手白睒善地令
我今者欲發少問唯願聽許時為解說佛言
汝是真善丈夫為欲顯示一切衆生無量智
慧亦令他人作大丈夫者有所問隨汝意答
* 功生疑難如來今日當為解說令法會
時地藏菩薩以偈問曰
曾於十三劫 脩行佛福田 饒益衆生故
為除諸佛苦 造不思議像 令見大會衆
聽佛勸精進 皆來生兜會 一時雲集已
彌世多衆嫉 作惡損淨行 云何不善哉
皆與惡道俱 非諸於正法 將墮諸惡趣
造作十惡業 不畏後世苦 破壞三寶法
无明弊其目 貪欲多纏蓋 云何解法輪
煩惱金剛俱 云何得斷離 云何為總持
此輩衆當有 令我值世時 請衆衆會見
具足頭陀行 不脩菩提道 云何於此衆
衆時佛告地藏菩薩善哉善哉善男子汝於
過去恒河沙佛所已問此義如是之法汝二
曾聞具智慧行功德滿足以方便力渡於彼
岸汝為成就諸餘衆生安樂利益故二敬令
一切菩薩摩訶薩衆滿足一切方便決滅為
具六波羅蜜欲滿一切智海為遍諸帝王使
有所聞隨故意分
他人作大丈夫者

一切菩薩摩訶薩聚滿之一切方便以滅為
具六波羅蜜欲滿一切智海為迴諸帝王使
* 不墮惡道欲令十方世界三寶增盛正法久
住以是義故問於如來善男子汝今諦聽諦
聽當為汝說地藏菩薩白佛言唯然世尊願
樂欲聞佛言此是如來過去本誓願力成就
十輪如此國土有五濁惡世一切淨法皆悉
損減雖聖七財速逝諸智人遙斷常細之所覆
蔽雖忠道車不喪後世常處光明黑闇之中
具行十惡能造五逆非謗正法毀訾賢聖違
離一切諸善功德成就惡法能於如是多惡
世衆惡令安隱時无所畏成就无聖衆勝之
法能轉法輪制諸惡鬼皆悉降伏推滅煩惱
猶如金剛令諸衆生安住三乘阿羅跋致地
善男子譬如有人遠離功德世界國土或自
境內和有軍起或為隣國水來漂兵之所殘
害憂愁惱亂種種鬪淨及諸諂偽欺狂妄語有
種種病愚闇所幹目視不了為童子鬼魅魅
所持阿鈐摩罹之所或著身體乾枯狂亂失
* 心諸根飄隨手足不具常乏財產无有福緣
不為一切之所喜樂多歸異道迭諸耶見心
意顛倒趣三惡道如是國土多諸眷屬以為
翳相臣佐吏民尊祿有序而與同好不相侵
害如是國則有无量種種明刹訓化人民
施為慈忍威儀具足並行苦行一切備隨以
如是福德因緣最主諸根皆悉具足身體長
大威儀端嚴相好端嚴常為一切善
皆共親友仁恃寬慈聰慧多智若有善長及
諸王子備此德者以諸香湯訓和冷暖以明
洗浴著鮮淨衣具先如寶頂上復有如是寶
瓔真金華冠嚴飾珍寶金銀真珠
以為瓔珞雜寶珠綱而作解指種種環釧如
是等寶莊嚴莊嚴其身先所奉事天及諸仙
一切常釋悉皆聰汗教置高坐如前又王登
尊位時昇如是坐餘王位已一切
阿脩羅帝鳴槃荼帝是前又王所有
受位時亦擊此鼓如是音聲遍滿城邑一切

尊位時亦如是坐細王位已一切龍帝天帝
阿脩羅帝鳩槃荼帝是前又王所有鍾鼓令
受位時二擊此鼓如是音聲遍滿城邑一切
刹利婆羅門毗舍首陀羯羅迦等聞此鼓聲
種種諸寶繒蓋幢幡金銀摩尼真珠瑚珀
隨所具一切珍寶以新立王見有如是吉祥
等相故種種獻奉尒時新王即便頂位先王
所置宿舊尤臣隨其所能各各為賊問若已國
內自有軍興及以隣國起諸兵眾隨有惡賊
惡皆悉殄滅守護已國尤諸毀損善增眷屬更
相規友善男子若能如是名為初輪灌頂王
位於其國土得安樂住初伏怨敵壽命長遠
守護身命如是如是善男子若人家於五濁
諸惡世眾遠離於佛是故此中一切眾生心
多瞋恚更相侵逼一切人民皆悉愁惱愚闇
衰宾起於斷常種種鬪訟貪嫉諂偽作諸欺
紐惡其十惡眾著眾生惱亂人民種種煩惱
及諸過患是故遠離慈法眼為瞋恚病之
所侵害心常遠離棄捨真實一切法味意想

*

澈乱義訶善法樂所愛味常為煩惱及諸邪
見或刹所壞歸依六師陽脫聖道迷惑三惡
有諸善薩摩訶薩已曾親近供養過去无量
諸佛能廣一切智慧大海安住諸佛所行之
道皆悉集會到於我所法以備集種種布施
善能調伏成就苦行遠離諸惡又備諸佛難
行苦行常念智慧方便福德大慈大悲莊嚴
纓絡廣大伏藏一切禪定總持忍辱猶如大
海皆已具足不生諂誑幻偽之心身相柔和
淨戒忍辱和善順以自莊嚴皆悉近於一
切智海具色威妙光明具足能為一切群聞
歸支佛作大道師二與一切生死怖畏眾生
為作安慰即是拘樓孫佛拘那含牟尼佛迦
葉佛如是等如來之子於賢劫中最為上首
以禪定智水而自洗浴著慚愧衣是最勝大
心所行之業二是解脫功德華嚴二名一切
種智充主真實而自莊嚴是三善行能為三

化所行之處二是解脫功德事故二名一切
種智九主真實和合莊嚴是三善行能令三
衆作益蓋已於過去一切佛土善淨安住
衆於金剛三昧之坐亦於過去曾聞斯文佛
所安置尊坐四念衆坐亦是先佛所安置坐
於一切智諸住菩薩能轉法輪如三寶種
令使不絕擊於法鼓大音普遍滿三界以
此法螺使諸天人阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等鵝槃荼富單那迦吒富單
那餓鬼畜生閻羅王等皆悉聞之相而自
莊嚴三轉十二行法輪皆所未轉如今轉之
一切沙門婆羅門若天若魔若梵皆不能轉
為欲利益安樂一切諸天人故善男子是名
轉於初輪若令世後世是衆非衆如實而知
對於安隱无畏之衆一切惡獸自然降伏如
實而知能轉梵輪衆衆現於五濁惡世諸羊
子等心師子乳若作五逆罪業衆生成就十
惡如是人等聞斯猶如金剛斬諸有漏

令得解脫隨其所欲安置三乘住不退地善
男子譬如有人初登王位受雇須已觀察去
來三世若干等種无量王事而以智慧觀察
業因一切果報隨其性相而置爵位以此業
故令其國土增長安樂隣國悉皆恭順悉能推伏
何等為三如雇須王利益護命故防備惡
敵與他戰鬪終營王宮及諸圖立一切奉祿
人民產業是名雇須大王成就第二輪隣國
惡敵不能侵害守護身命長壽安樂如是善
男子如來始成佛道得无上智過去未來現
在一切法眼亦如三世諸佛所得法眼故備
行正法為欲觀察一切衆生種種差別之相具隨
法眼分別衆因能令善根一切增盛長夜安
隱悉使衆生成就種種无量之樂能使一切
外道惡敵自然降伏何等為三衆坐禪誦經
營理僧事云何為禪禪有十種何等為十菩
一知身六入和合我所知業因為因緣
在受生如種種受无明黑闇和所覆故有
真實厄衆因緣欲苦相續流注不絕為欲此
等令悉除斷云何為衆流觀察一切三種業

在受生如種種受无明黑闇知所觀受无有
真實屬衆因緣欲苦相續流注不絕爲滅此
等令悉除斷云何爲業流觀業一切三種
*
行是名業流生死无際受因緣有是名煩惱
門煩惱因緣故无明和合能生名色名色和
合因緣故能生六入六入因緣故能生觸觸
因緣故能生受受因緣故能生愛愛有後有
緣故能生老病死苦是名流如是三流皆
從愛生何以故因无明業愛爲水潤爲欲拍
漏此三流故衆觀无常名无常忍能觀无苦
苦空无我信一切法悉空无智如幻如夢如
水中月如夢空无相相无願穿徹无生空无
滅三昧滿出入息安般三昧滿足一切正法主
諸相常觀五陰空无相无願隨順悉衆觀衆
出息入息衆念安般增數滅數觀住觀滅并
觀住滅還數有二種意與覺觀俱緣於覺取
出息入息相滅數有二種一依心有出能除覺觀
出息入息取具相滅觀住有二種觀出息入
息見具滅相心能住定滅有二種盡除諸結
滿淨於見脩出入息觀察五陰何以故此出
入息名色滅陰二名受想行滅亦滅陰是名
等令悉除斷云何爲業流觀業一切三種業
*
行是名業流生死无際受因緣有是名煩惱
門煩惱因緣故无明和合能生名色名色和
合因緣故能生六入六入因緣故能生觸觸
因緣故能生受受因緣故能生愛愛有後有
緣故能生老病死苦是名流如是三流皆
從愛生何以故因无明業愛爲水潤爲欲拍
漏此三流故衆觀无常名无常忍能觀无苦
苦空无我信一切法悉空无智如幻如夢如
水中月如夢空无相相无願穿徹无生空无
滅三昧滿出入息安般三昧滿足一切正法
諸相常觀五陰空无相无願隨順悉衆觀衆
出息入息衆念安般增數滅數觀住觀滅并
觀住滅還數有二種意與覺觀俱緣於覺取
出息入息相滅數有二種一依心有出能除覺觀
出息入息取具相滅觀住有二種觀出息入
息見具滅相心能住定滅有二種盡除諸結
滿淨於見脩出入息觀察五陰何以故此出
入息名色滅陰二名受想行滅亦滅陰是名
*
五盛陰種種不相應相說有五種非新非故
非有非衆非言如是五種以此五陰觀三種
業以此三業觀究竟盡滅觀六衆有我我所
有業无明爲田愛爲潤罔究竟盡以是觀
察具四念衆脩集滿足四念衆四正懃四如
意足五根五力七覺分八聖道分乃至能脩
十八不共法得无生忍及一切智具足首楞
嚴三昧脩出入息安般三昧滿足一切正法
住衆若能如是脩諸禪定則是供養過去未
來一切諸佛是名佛子從佛口生從正法生
有能如此善脩禪者衆是大士諸善薩等或
是滿量辟支羅漢如所脩集是名善薩摩訶
薩則能滿足十八不共法具一切智善男子
是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提二是
三世如來世尊悉深法眼滿足衆行觀察衆
報安住衆生於十種禪定如是善男子則能
辦於如來所辦禪定法輪破善男子云何脩
於如來所有比丘比丘尼婆塞優婆夷

報安住衆生於十種禪定如是善男子則能
卿於如來所卿禪定法輪被善男子云何前
於如來涌智若有比丘比丘優婆塞優婆
*善男子有少信心種種修善根於世諦中善根
未熟令彼衆生於初中後夜以時涌習修禪
善悅衆先上智我於今時安置大乘涌習禪
定讀誦受持種種供養自涌教人涌自究教
人究自供養教人供養自住大乘亦教人住
大乘手相教化成就諸頌總皆為得於无上道
利亦欲成諸衆生无量无量等苦亦為入无所
畏衆住衆之城若有衆生樂求辟支佛者為
說十二因緣法樂求聲聞者為說四千四種
阿含及與无量阿毗曇等教令涌習如說涌
行善男子是名如來涌習輪善男子若有
鈍根衆生為欲攝受善根因緣離慈少智忘
失心念貪著住處衣服飲食四事供養遠離
一切諸善知識如是衆生教令勸化新理僧
事及與佛法和上阿闍梨故是善男子則為
安置如來勸化營事福處如是善男子如實
知於涌習業法若男子是名第二佛輪具足

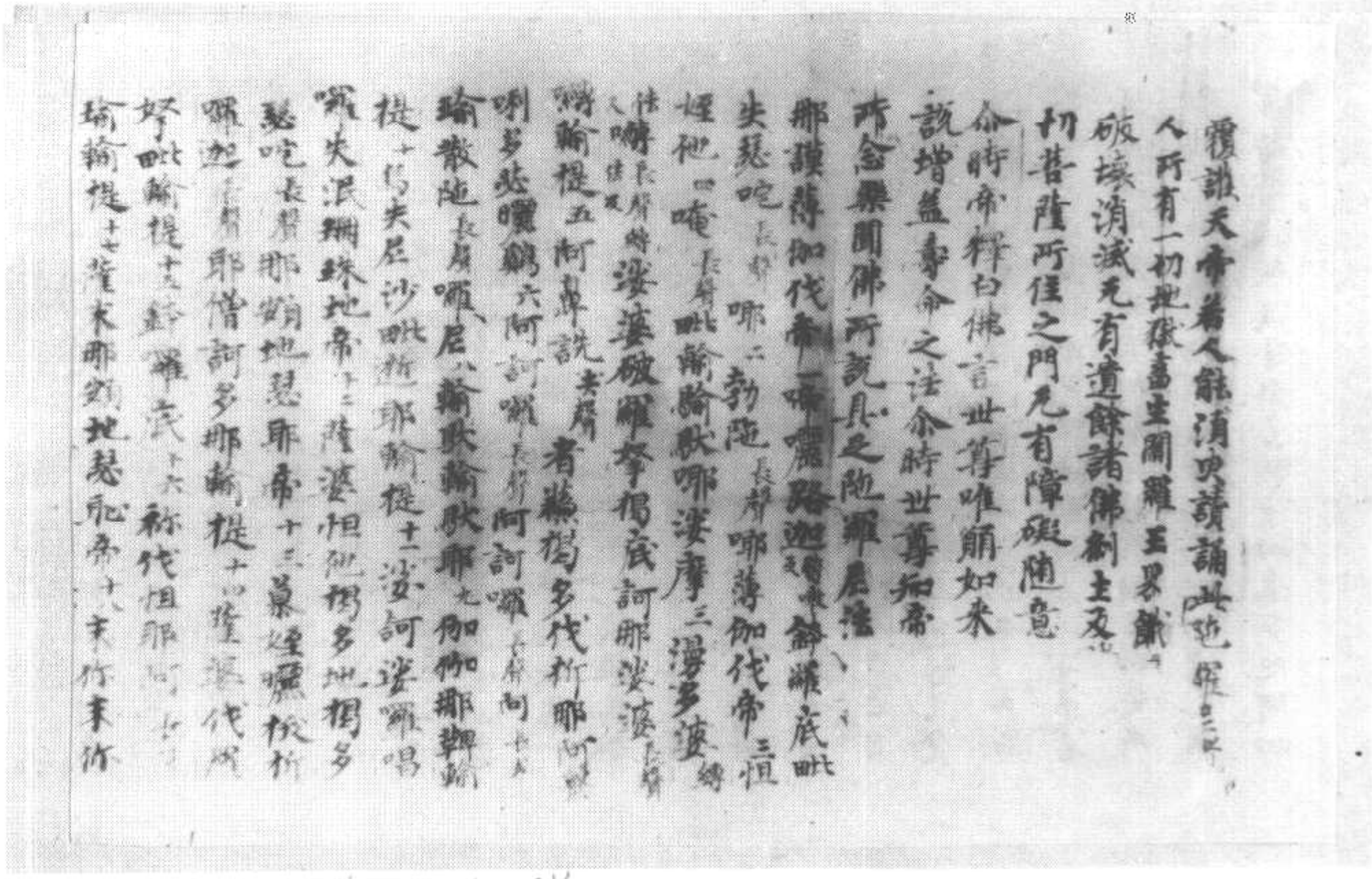
*三業成熟衆生輪到於安隱无畏之處能師
子吼轉梵法輪令諸水藏皆悉降伏如實能
知衆生因緣善男子譬如雪山門利王沙門
婆羅門乃至貧他諸善觀察誰有勇健種種
伎能多聞持慧善知分別有功德者方便
能勤精進堅固不退種種稱德而與其官
於是衆中作雪頂刹利王隨具相應令銀珠
寶名摩尼及諸四宅奴婢僕使皆悉給與
此國者有於衆王中能持戒者如此衆生二
給施之若有衆生下持戒者少於精進懈怠
懶惰忘失正念无慈悲心二无堪任不長後
世在欲於誰如是雪頂刹利大王隨具事相
鞭杖或有截其技節或有斬其身首有如是
等无量教校是名雪頂刹利大王第三輪也
能令增益已之國土降伏一切諸惡水藏守

梗次或有眾生有如是
等无量數授是名摧頂到
能令增益已一國主降伏一切諸惡外敵守
*護身命令得長壽如是善男子若我聲
聞弟子離於智慧方便福德及諸調伏忘失
心念亂心放逸歸依於我如體性隨具相
報而調伏之若有貢高難可調伏心不恭敬
不堅持戒為法久住而調伏之若起心念故
令心惡又須言語而隨對者脫令下意終不
與語二於僧中隨對令礼并可詰嫌責不同
僧利或在僧前四體投地自歸伏罪或時脫
出不得共住我知眾生種種體性心所趣向
能生信解為利故除其黑闇乾竭肢流得
涅槃樂為欲調伏破戒眾生廣說諸經地獄
等苦若有眾生能起信敬淨意方便隨彼體
相說諸善根為具善故乃至令得到无畏城
善男子是名第三輪也以如是輪隨彼眾生
得種種解脫行諸業悉具善奉使得安隱到
无畏處如彼賢聖轉佛法輪水道恶賊自然
降伏能師子吼善男子譬如灌頂大王以先王舊法為彼眾生
除俗見先王舊善治國之法二使脩行灌頂
刹利大王刹法令諸眾生悉同一意俱共調
伏同一佛望同所樂欲同共歸依師逆皆令和合
飲食而共戲樂不相違諍心相體信共行王
法是名灌頂大王第四輪也以如是輪能令
已國悉得增長所利恣意隨時悉降伏能保國
土守護壽命善男子如來世尊見諸眾生有
若干種耶輪耶見佛樂耶業觀諸眾生以是
因緣已於過去諸佛如來在大眾前廣說開
示佛法因果說六波羅蜜脩行心道成佛法
僧三寶聖種殿殿類現一切業報示教利喜
而將導之令者耶見恚得解脫及與四眾二

增三寶聖種數數顯現一切業報示教利喜
而將導之令諸眾生一切解脫見憙得解脫及與四眾二
* 皆解脫具備善行承和同順遊戲四令震於
諸解脫知見心道憙得快樂令法久住使三
寶種終不斷絕刃至四心惣四如意足五根
五力七覺分八聖道分一切禪定解脫知見
憙得自在遊戲无量如是善男子是名如來
第四輪也如來成就如是輪故令諸眾生一
切歸依皆悉備善業同共知見安隱快樂憙令
住於无畏之地高勝大仙所證之處轉佛法
輪一切沙門婆羅門諸梵魔天所不能轉推
伏天魔一切外道於四眾中能師子吼善男
子譬如灌頂大王能令已國及他人民若目
非色心无厭足於他產業并諸妻色皆生貪
著守護城廓柴諸雜物國五村邑及以王宮
乃至成運皆悉遊刺緻密堅固善男子是名
第五灌頂大王柴刺輪也時灌頂王如是成
就輪已能令外諸惡厭伏示使已國
常得增長護養男子如來多他阿伽

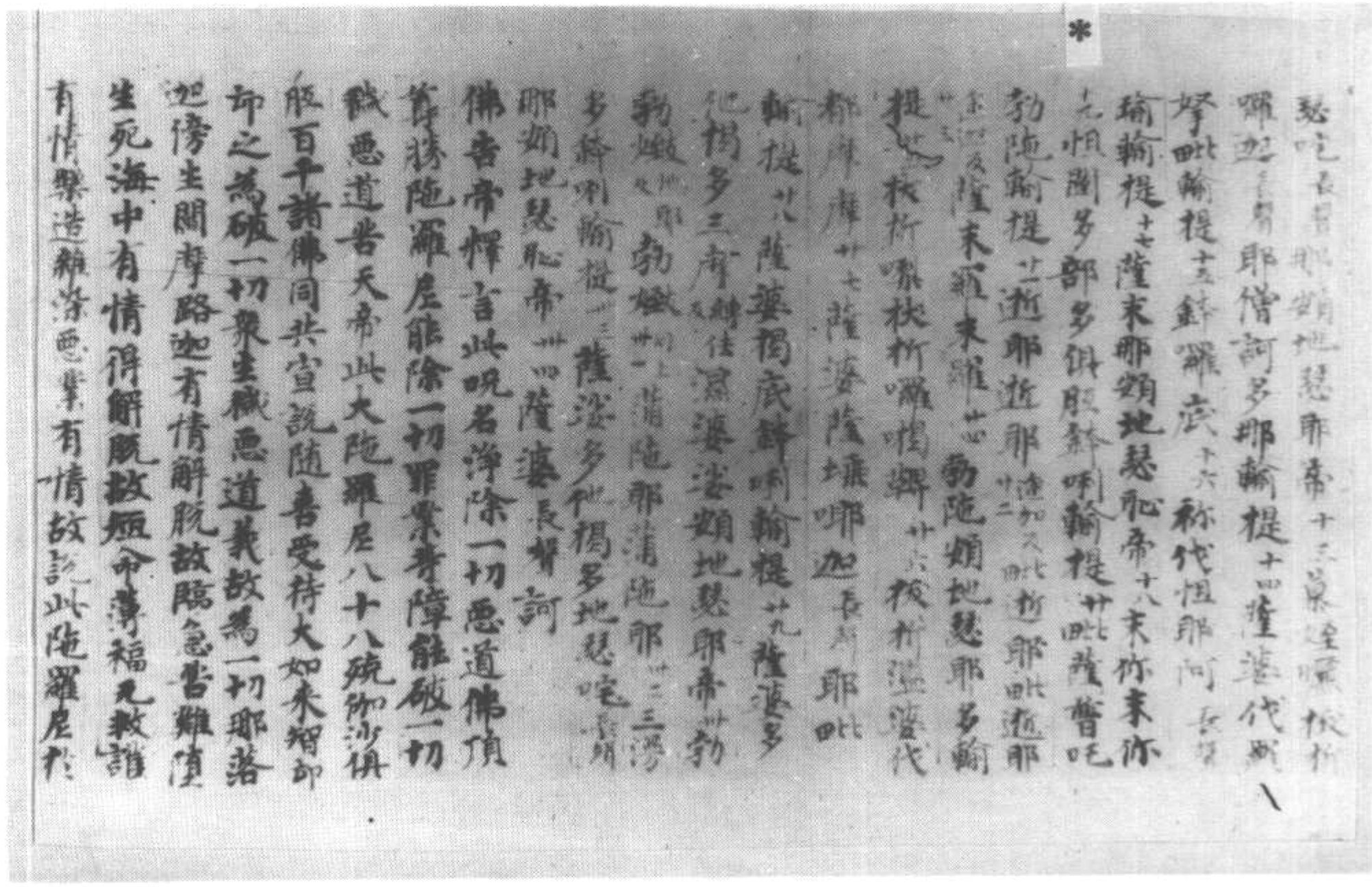
W→T410 13/690B21

說輪已能令外諸惡厭皆悉降伏示使已國
常得增長護養男子如來多他阿伽
* 度能令魔王波旬九十五種眾那外道
无量一切眾生於已產業心无厭足乃至欲
害我故以大嶷毒飯推山欲押殺其醉鳥炎
猴猢以如是等而逐於我或以塵穢而塗
於佛或以妓欲而誘如來或言非人二非丈
夫如是種種非誘發惱而口惡罵於佛法僧
為諸利養眾因緣故而生嫉妒非誘聲聞如
來世尊善守六根住四梵室教諸聲聞及以
四念處以四禪方為无畏門諸梵魔天所不能轉推
如來若干種義以世間法及出世法能令一
切如實而知善男子是名如來第五輪也如
來猶如是輪以出世間智令他眾生種種歸
依皆同產業於其知見安隱快樂住无所畏
是諸高勝大仙居家轉佛法輪沙門婆羅門
諸梵摩天所不能轉憙能推伏一切天摩及
諸外道於四眾中能師子吼諸大道於四衆



S→T967 19/350B15~24

斯三三六九號　佛頂尊勝經



命之為破一切衆生煩惱惡道義故名一切那落
迦傍生鬪諍路迦有情解脫故臨急苦難有
生死海中有情解脫故短命薄福見敎誹
謗部洲住持力故能令地獄惡報衆生種種流
轉生死海稱報衆生不信善惡業共正道報
生得解脫義故
佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當受
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂憶念
供養於贍部洲一切報衆生廣為宣說此陀羅
尼即付囑於汝天帝汝當善持守誰勿令妄
失天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫衆
積造惡業重障應受種種流轉生死地獄
餓鬼畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹
鬼神布單那鳩呪有毘那夜迦等惡
諸龍狗鰐魚一切諸鳥及諸蟲類一切蠢
動含靈乃至蟻子之身更不重受即得轉生
諸佛如來一生爰菩薩同會衆生得大姓婆羅
門家生或得大刹利種家生或得豪貴家
隣家生天帝此人得如上貴愛生者皆由聞此
陀羅尼故斯所生愛皆得清淨天帝乃至得

隣家生天帝此人得如上貴愛生者皆由聞此
陀羅尼故斯所生愛皆得清淨天帝乃至得
到菩提道場隨之處皆由讀誦此陀羅尼
功德如來天帝此陀羅尼名善吉祥能淨一切
惡道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏普
寶淨無垢藏淨等虛空光幢照徹
若諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮
檀金明淨無垢令人喜見不為惡之所染
著天帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是無
斯善淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若
能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一
切惡道皆得清淨一切地獄皆應消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天
帝若有衆生悉皆恭敬禮拜圍繞其骨或
旋或以風吹陀羅尼上幢若上塵落在於上天
帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生
閻羅王界餓鬼阿脩羅等惡道之苦皆悉
不受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一
切諸佛之所受記皆悉不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提天帝如是更以名請供具華

*

塗香末香幢幡華蓋衣服瓔珞在諸座處於
四衢道邊窣堵波安置隨羅屋合掌恭敬旋
繞行道歸依礼拜天帝彼人能如是供養者
名善解諦理真是佛子持法棟梁又是如
來全身舍利窣堵波塔
尒時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香症香供養佛已頭
佛七迊頂礼佛足而住是言我聞如來宣說
讀持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令
持者墮於地獄以彼隨順如來言教而說令
之命時護世四天大王統領三帀白佛言世尊
唯願如來為我演說持陀羅尼法尒時佛告四
天王汝今諦聽我當為汝宣說持此陀羅尼
法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣
日月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿其
千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一切
業障悉皆消滅一切地獄諸苦亦得解脫諸
盡此一身更不復受
佛言若過大惡病閻陀羅尼即得永離一
切諸病亦得消滅應墮惡道衆生不得除斷即
得往生西方靜世界從此已後更不受胞胎之
所生之處華蓮化生一切生處憶持不忘常
識宿命
佛言若人先造一切極重罪業造即命終
衆合地獄乃至墮大阿鼻地獄或生畜生
餓鬼或墮傍生之中或生水中或生
地獄之中承其三者骨以主一
把誦此陀羅尼二十一遍散三者骨上即得
生天佛言若人能日日誦此陀羅尼二十一遍
應消一切世間廣大供養捨身之
衆若常誦念得大涅槃復增壽命受勝妙
樂捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土
常與諸佛俱會一處一切如來恒為演說微
妙之義一切世尊即受其記身光照曜一切
佛刹佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取
淨土作壇隨其大小方四角作八種種草花散

妙之義一切世尊皆同授其記莂皆悉照曜一切
佛刹佛言若誦此陀羅尼法於其佛前先取
淨土作壇隨其大小方四角作八種種華散
*
於壇上燒衆名香右膝著地踞跪心常念誦
作蓁陀羅尼如是陀羅尼即應其頭指以大母指押合掌
其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中
如雲而集諸佛復現遍供養八十俱胝殑伽沙
那庾多百千諸佛皆歡喜共言善哉
善哉希有真是佛子即得无障礙智三昧得
大菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應隨地獄
令得解脫一切惡道亦得清淨復令持者
增益壽命天帝汝去將我陀羅尼授與善
住天子滿其七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持
還於本天授与善住天子尒時善住天子受
此陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提
道增壽无量大歡喜高聲歎言希有
妙法希有明驗甚為難得今我解脫
尒時帝釋至第七日与善住天子前請天

W→T967 19/352 A26

道增壽无量大歡喜高聲歎言希有
妙法希有明驗甚為難得今我解脫
尒時帝釋至第七日与善住天子前請天
衆嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣纓
絡微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天
衣及諸瓔絡供養世尊繞百千币於佛前
五踊躍歡喜生希聽法尒時世尊讚尒色
辟摩善住天子頂而為說法受善提記
佛言此經名淨一切惡道佛頂尊勝陀羅
尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜信受
奉行

佛頂尊勝經

功得血食治巳七百七十二年安縣黃山社
姓吳名女勤務地保食治巳得
仙人之下官也
七百卅年東方剪山神姓千名李舉南方
劉山神姓劉字太伯西方九鋼山神姓其字起
陽北方峴嶋山天之中世地之母也姓陽字大
卿父子山神姓周字仲諸大嶽山神姓武字
幼父滿東山神姓傳字幼思緯公山姓皇字
太初昭公山姓皇字仲曾放公山姓皇字元昌
元居浦山神姓陳字景
裝山姥字女城富事奉名銅鼓山廬江君
潛公山神姓皇字幼林越漢公山姓陳字景
在中治廬君名伯字君孝鵝山君姓吕名
名奠字叔謀主時為師治在婁縣南山柯山
君姓馮字義叔父敢是即郭令治在奉縣
西也
水神
仙公請經下云水皆有神八海則有神王君
烏江胡河諸皆有神世又龍治其清淵河
伯水官各有官殿府寺亦七寶珊瑚諸
仙人之下官也
伯水官各有官殿府寺亦七寶珊瑚諸
仙人之下官也
梁使者
老子天地鬼神目錄云河政公字青曹名有
河上公字定明　河陽公字定陵
河陸公字定勝　河特法公字伏恒
南海公字崙　北海公字永昌一名小
東海公字四易一名重　河伯字崙仲一名
衡中君字深相　雨水君字伯行
瀟湘君字象莉一名羅　水澤君字扶姓
河仙君字伯陽一名昭　大河使君字虎安
鈞河君字女倉　倉河始字少百
太河公字元效　東海胡君屬侍北斗
東海神姓唐名收主駕飛龍翰日天帝玄根
万石得治巳七百五十年西海神姓馮名顯
駕小魚騎日地太一秩万石南海神姓句名大
主駕水鯉騎日地之公秩万石北海神姓姒名
伯主駕蚊龍騎日地天一秩万石益津河
圖名歐東海馬侯君治在東海中与河伯
眾事東王父北岡君姓李事明達主

S→T397　13/213 B26

入息七覺門已唄然而住一切大衆亦復如
是各作是念如來今日深知我心敬法无厭
如當陣注甘露法雨作是念已合掌恭敬樂
瞻如來猶如篤病樂見良醫實聞之者樂趣
光明如來渡水者樂至彼岸如受若者樂得
歸依一切大衆亦復如是時衆中有一菩薩
名蓮華光功德大覺已於无量无邊佛所種
諸功德善根增長於阿耨多羅三藐三菩提
心不退轉成就具足法緣之慈從坐而起合
掌恭敬長跪白佛言世尊一切衆生心所緣
處无有邊際畯速无形其性本淨於諸有中
无能歸尋欲得通達知真實故精懃備集四
无量心問集故獲得盡智世尊若使三界
性本淨者何故備集如是盡智唯願如來為
諸菩薩敷揚廣說令退轉者得不退故摧滅
无量煩惱衆故斷破无邊諸若聚故唯願如
來垂心憐愍說未曾聞衆生聞是未曾聞已

* 度生死海摧折愛樹何以故一切煩惱愛為
根本唯願垂哀分別演說愛之過咎如來能
淨衆生六根重願宣說清淨法聚佛言善哉
善哉善男子若有能行六波羅蜜即能自知
心所行實是人終不念聲聞乘雖復備行无
量諸行未得其邊亦不怖畏退墮聲聞辟支
佛地若諸菩薩不能備集四无量者如是菩
薩於菩提道則為有退是名不能清淨六根是
名於法有貪有慳如是名為行於地行不行自
行是名不能成就七財不能度脫一切衆生
於生死海是故我說如是行者即是聲聞辟
支佛我初演說四聖諦行邊復續說諸菩薩
行尒時一切大衆咸作是念如來特獨說聲
聞乘不說大乘耶特非如來不樂如是大
衆耶如來不欲斷三寶種性耶何故不說大
乘妙法為諸天人得信心故來發菩提心
為發心故已發心者得增長故為諸

衆耶如來不欲斷三寶種性耶何故不說大
乘妙法為諸天人得信心故未發菩提心者
為發心故已發心者得增長故為諸衆生得
信心故如來若說大乘法者无量衆生當得
發起菩提之心回得備行不共之法成就具
足法施羅尼菩男子聲聞乘者即是大乘大
乘者即聲聞乘如是二乘无有差別尒時衆
中諸佳菩薩等作如是言世尊我等已得无
生法忍我能行如來十八不共法行我已離
了諸聲聞乘及以大乘如是衆中无量衆生
不能得解小乘大乘諸善男子汝等當觀
不退禪定時諸菩薩即便隱身光如日月光如
放光明猶一燈炷如輝梵身光如日月光如
三日光如四日光如八日光如十日光如億
日光如是遍照娑婆世界是光能令无量衆
生身心寂靜在三惡者離諸煩惱耶見之人
遠離惡見永離貪欲瞋恚癡怖飢渴等患尒
時此佛世界衆生皆共供養佛法僧寶增長
善法尒時此佛世界并及十方恒河沙等无
量世界若虛不虛及淨不淨光悉遍照十方

*

佛衆所有菩薩能行聖行善薩道者於一念
頃悉來聚集大寶坊中頭面礼佛却坐一面
尒時世尊告賢聞衆汝等比丘頗見如是神
足能壞一切惡魔境界及諸有衆能護法衆
能行一切諸佛境界分別聲聞辟支佛衆出
勝一切所有神通善男子一切菩薩所以示
現大神通者為增衆生諸善根故為不斷絕
三寶性故為未信者得信心故為已信者得
增長故為令衆生受五樂故為成長養大乘
法故為令身得常樂我淨故以如是等諸因
緣故示諸衆生如是神通善男子隨如是等
菩薩行處是中佛法即得增長若現未來久
住不滅所有衆生能立塔廟供養衆僧求无
盡身无苦惱身所作供養皆作生身法身供
養者即是塔像法身供養者書寫讀誦十二
部經如是勝以七寶香華伎樂憧蓋瓔珞供
養善男子我於尒時心亦受之猶如是世如

部經如是賒以七寶香華伎樂憐愍路供
養善男子我於今時心亦受之猶如是世如
是衆生具之當得三乘果報心不退轉若諸
衆生為我造屋及經行處受用若樹林
華菌講堂精舍及供養我所有弟子飲食臥
具病藥房舍受用若諸法師高坐說法
我於是時亦至心聽若施法師衣食卧具病
藥房舍蘭林服乘田澤奴婢我亦受之是名
法供養如是之人能淨身心住菴身心亦能
住嚴阿耨多羅三藐三菩提能得无上微妙
快樂能一切物施一切人施一切時施能一
切果受一切人受一切時受是名成就惠施
之福是人終不到三惡道得不隨法如意所
求不轉三乘是人常得具足二種所謂財法
所求之物隨意即得常為十方諸佛所念能
壞一切魔之境衆若有信者以其所有奉施
法師若有破戒受如是物乃至一葉一華一
菓如是癡人以是因緣得大不善報現在即
得四大惡果一者惡名遠聞二者所親師
友惡皆遠離三者得大重病若惡而死所謂
死時不下飲食飢見惡色以是因緣口不能
語卧失糞藏四者所有六物及餘財貨不重
憎中或為火燒惡賊所劫後世復受四種惡
報所謂地獄餓鬼畜生若得人身亡无手足
若受餓鬼无量歲中不見水漿不聞其名受
高生身常食淡玉若得為人實在空地无三
寶愛五淨之世食无眼耳常遭重病食諸糞
穢捨是身已墮地獄何以故以受法師所
得物故是惡比丘能壞能嚴能斷三寶是故
獲得如是惡果尒時衆中有一大德比丘名
伽耶迦葉白佛言世尊如是人者可名人不
我今思惟非是人也何以故是人深為利養
心故受持禁戒故名非人佛言善哉善哉迦
葉乃受地獄等身終不受畜如是等物善男
子人身難得已得佛法難遇已遇禁戒難受
已受而不能問聖行梵行是名喪失大利益
事如是惡人食食心故受持禁戒非為法也
如是癡人以多聞力及以國王大臣力故受如

事如是惡人貪食心故受持禁戒非為法心
如是衰人以多聞力及以國王大臣力故受如
* 是物即便當得大惡業果尒時頻婆娑羅王
白佛言世尊出家之人受如是果
在家人受其罪云何佛言大王汝今不應問
如是事王言世尊我脩聖行終不受取如是
等物為未來世諸惡王等問如是事耳佛言大
王我若宣說未來惡王所得果業有不信者得
大罪報是故我今置之不說王言世尊唯願
如來為未來世刹利婆羅門毗舍首陀有信
敬者奉持佛法守護法師及財物者具分別
說佛言善哉善哉大王若未來世諸惡王等
侵奪法師如是等物當知是王現世獲得廿
種惡一者天不時雨二者雨不調適三者穀
貴四者疫癘增長五者財物耗減六者
反逮難四者怨敵侵境七者星宿變怪十一
者常惠飢饉十者兵革所脤飲食麁戾惡毒十
者民不敬受十二者隣國數侵十三者所有
眷屬不受其教十四者機密之事謀臣顯露

者民不敬受十二者隣國數侵十三者所有
眷屬不受其教十四者機密之事謀臣顯露
* 十五者所有財物水火侵奪十六者常有重
病十七者湯藥不行十八者醫藥不療十九
者漿水不下廿者常念不淨是名廿捨是身
已尋復當生阿鼻地獄一劫受罪過是劫已
得餓鬼身實大空野不聞漿水飲食之名諸
根殘缺身不具足凡曹藏中受大苦惱受是
果已生大海中受大數身亦曹由旬如大
肉搏常為衆生之所噉食受大苦惱若得
人身生兜卑五逋之世耳曰不具大王未來
衆惡王得如是等諸大惡報王言世尊我今
寧受地獄之身終不受是惡王身也佛言大
王令以是法法師財物付囑汝等有信諸王
何以故大法師者即是如來法身之藏王言
世尊若諸劍刹婆羅門毗舍首陀有能護持
如是法時其人當得何等功德佛言大王如
是人者勝於一切聲聞緣覺大王譬如有人
能斷一切十方衆生所有壽命奪其眼目截
其手足大王如是人者所得罪報為多少耶

是人者眼於一切聲聞緣覺大王羅如有人
能斷一切十方衆生所有壽命奪其眼目截
其手足大王如是人者所得罪報爲多少耶

* 頻婆羅王默然不答佛言大王何故默然王
言世尊是人所得惡業衆報不可稱量不
可計數若世尊於一人造此惡業罪尚難訶
況一切人大王若佛在世及滅度後若有惡
王刹利婆羅門毗舍首陀侵奪法師如是等
物所得罪報分爲百分上所得罪不及其一
頻婆娑羅言世尊如法治國是王難得若不
能奉持守護禁戒具足衆善者則不能護世尊能
放逸則能護法若放逸者得何功德大王譬如有人能與如上
護法者得何功德大王譬如有人能與如上
衆生壽命眼目手足是人得福寧爲多不世
尊能與一人命目手足其福尚多況令兩人
大王若有護法所得功德分爲百分先所得
福不及其一王言世尊若有受取一法師物
是得罪不若有擁護一法師者復得福不大
王若有受取一法師物至五法師護一法師
及五法師所得罪福正等无別大王若一廣
寺若一村落若一林樹住五法師若爲捷推

* 集四方僧集已次第賦給房舍飲食卧具湯
藥无悋惜心初夜後夜讀誦讚論廣惠生死
專樂涅槃不自讚身不說彼短少欲知足常
樂讀誦少欲知足慈心精進志樂寧靜爾於
念定精懇衆生大王是名衆僧如法而住護
戒精進持佛寶藏讀誦書寫分別教誡是名
衆僧懺懇衆生利益衆生能持如來十二部
經亦能奉持守戒禁戒具足慚愧賢聖功德
大王是名衆僧大功德海爲天人師能大利
益无量衆生能斷一切衆生若惚能施一切衆
生解脫是五比丘猶名衆僧何況无量大王
若无量僧悉破禁戒但念五人清淨如法若
有施者得福无量不可稱量不可評數何以
故以有護持佛法者故懺悔一切諸衆生故
其心平等无二相故王言世尊破戒比丘可
得重衆求受信施不大王如王國內有一罪
人未及隕驅王若給施刹利婆羅門毗舍首
陀是人頗得受樂不不也世尊大王破戒比

人来及随驱王若给施剃刺婆罗门毗舍首
施是人颇得受乐不不也世尊大王破戒比
丘亦復如是雖在僧中受乐信施不得安乐
何以故破禁戒故不如法故大王如是人者
一切十方无量诸佛所不讚念雖名比丘不
在僧数何以故入魔眷故持禁戒者即佛弟
子毁禁戒者即魔弟子又持戒者即出世道
破禁戒者即入世道我都不聽毁戒之人
受人信施如亭應子何以故是人遠離如来
法故王言世尊言破戒者有何等相可得知
不大王有智能知大王有不能恭敬王實不
生信心无有慚愧於師和上耆老長宿同師
同學不生愛敬摧滅聖種不脩梵行增長
慳貪樂在居家不能清淨口四種業常脩後
心遠離法心樂說世間无益之事是名比丘
初破戒相未名具足毁禁戒也若如是等受
畜奴婢鳥馬牛羊駝驢鶏猪乃至八種不淨
之物是名具足毁禁戒也如是名為沙門中
渾沙門中曲沙門中幻沙門中賊沙門中醉
沙門中辦地獄也如是比丘不應共住不共

*

和合不應共作九十九羯磨是名喪失比丘
事業墮在貪愛大王寧与諸惡人共同止
不与如是惡比丘住何以故如是比丘燒滅
善根斷三世善慈悲之心是惡比丘即是清
廟增生死法即是人天諸惡種子何以故是
人歌誰自他天人如是比丘滅解脫燈能摧
法幢能潤法海破說法者能誑施主破和合
僧若有惡王若剃剃婆羅門毗舍首陀攘護
如是諸惡比丘王便當增三惡道業種循天
人諸惡種子大王若惡比丘呵罵憤怒如法住
者敬信諸王應當隨順若顯偏者王多得福
若王无信如法比丘不應与破惡比丘住如法
比丘有智慧者應先往王所作如是言大王
令者能持法不王若答言大德我能如法持
護佛法智者尒時便應嘿然若彼大王有貪
心者語比丘言大德是寺廟中多有大衆我
當云何為五比丘驅遣多人智者聞已不應
復住便當捨去至寧靜處王言世尊若有惡

心者語比丘言大德是寺庵中多有大衆我
當云何為五比丘聽遣多人智者聞已不應
漏住便當捨去至寧靜處王言世尊若有是
＊王隨順如是惡比丘語而是大地云何能載
是王從此過於无量恒河沙終不能得復受
人身无量衆生得離厄已是王猶故來能得
斷三惡道業大王若未來世有信諸王若剃
刺婆羅門毗舍首陀能護法師造立塔像供
養衆僧種種所須治惡比丘為護法故能捨
身命事護如法比丘一人不護无量諸惡比
丘是王捨身生淨佛土常值三寶不久當得
阿耨多羅三藐三菩提大王我今不聽一人
受畜八不淨物唯聽大衆得受畜用大王若
有人能護持法者當知是人乃是十方諸佛
世尊大檀越也護持大法大王僧物難掌我
今唯聽二人掌護一者羅漢比丘具八解脫
二者須陀恒人大王除是二人更无有能掌
護僧物也

大方等大集經甘露分中品第二

尒時世尊為頻婆婆羅王說是法已東方有

＊國名曰无量彼中有佛名五功德常說妙法
教化衆生有一菩薩名曰甘露至心聽法仰
瞻虛空見有无量无邊菩薩從東方來趣向
西方即白佛言世尊我見東方无量菩薩趣
向西方以何因緣捨淨妙國趣向穢土唯然
于西方過此无量无邊恒河沙等諸佛世界
彼有世界名曰娑婆五濁具足雜惡衆生充
滿其土釋迦如來於中宣說三乘之法為欲
增長佛正法故為不斷絶三寶性故為破魔
衆壞法憧故為法久住不滅盡故彼佛世界
有无量佛无量菩薩宣說實賜羅尼法既
說法已釋迦如來讚說三乘四无导智四種
梵行及四禪法无量衆生聞是法時心无疲厭
樂甘露故以彼如來奉顧力故四方无量諸
佛菩薩悉集其土佛說法時諸菩薩衆悉入
禪定既入定已身放光明如一燈炬至億日
光善男子若欲護法可從定起詣娑婆世界
善男子彼佛世界所有衆生煩惱堅牢繫縛

神之所入定三身放光明如一燈相至隱日
光善男子若欲護法可從空起詣婆婆世界
善男子彼佛世界所有衆生煩惱堅牢繫縛
＊
深重其形醜穢多起惱害惡口兩舌遠離實
語具實慧解現智慧相多起慳貪現捨離相
多有諂曲現質直相心多濁乱現清淨相多
有嫉妬現柔濡相樂離別人現和合相多起
耶見現正見相彼國衆生隨女人語以隨語
故斷絶善根增三惡道善男子汝今隨能為
我作使至彼國不我欲與欲令彼如來善說
法要所言欲者謂真陀羅尼是陀羅尼成就
具足无量功德能斷欲貪色无色貪惱惱我
惱一切乘貪一切五蓋一切我見斷見貳取
見取邪見常衆生見主夫見作者見受者見
人見天見色見聲見香見味見觸見四大見
出見生滅見住見是名隨如真忍是陀羅尼
能真實知色乃至識眼乃至意陰入界諸入
解脫法界无上妙藥善男子彼界衆生如生
諸生盲生啞貪欲狂醉是故与欲隨如真實
陀羅尼法一切法藏不可思議諸法之門能

＊
壞一切諸魔伴黨及魔境界善男子是陀羅
尼亦能調伏一切魔衆能怖一切諸惡趣能
能使惡鬼生知足相能化一切阿脩羅衆能
調一切大金翅鳥怖槃那羅令諸羅刹利利
婆羅門毗舍首陀生於敬信能壞一切貪女
身者令多聞者生愛樂心習禪之人心得寂
靜善療一切諸惡重病能除一切國土惡相
所謂惡賊惡鳥惡獸惡風惡雨惡寒惡熱善
男子若有人能誦如是陀羅尼者則能得見
无量諸佛善男子汝持是呪至彼國土問彼
四衆具足宣說尒時世尊即說是陀羅尼

婆移婆鉢　婆利婆呤　婆醯婆呵　波利婆呤
毘利般比毘利婆波利婆呤　阿脚阿婆　婆利婆呤
波枳波閣　波利婆呤　摩呤摩羅　波利婆呤　惡呤
波利婆呤　阿路起　阿路起　波利婆呤　惡呤　惡呤
波利婆呤　遮枳遮閣　波利婆呤　惡呤　惡呤
呤伽嘌伽羅　波利婆呤　阿步婆　阿步婆　惡羅
羅摩羅摩羅摩羅羅羅

吟 伽陀品摩 波利曇吟 阿步曇 阿
羅摩羅摩羅摩羅吟羅摩羅摩運羅摩社若薩
※ 漫多具醯 漫多具力摩 波利曇吟 連騎具力醯
運騎具力摩 波利曇吟 翰路多具力醯 翰路多具力摩
波利曇吟 具浪鄰具力醯 具浪鄰摩 波利曇吟 時時
具力醯 時時具浪摩 波利曇吟 迦地具具力摩
波利曇吟 摩那具力醯 摩那具力摩 波利曇吟
後拖具力醯 後拖具力摩 波利曇吟 阿陀那具力醯
醯他那具力摩 波利曇吟 具婆具 具婆具
力摩 波利曇吟 修波陀具力醯 修波陀具力摩
波利曇吟 修羅具力醯 修羅具力摩 波利曇吟
闍提具力醯 闍提具力摩 波利曇吟 闍羅摩
羅那具力醯 闍羅摩那具力摩 波利曇吟
三昧陀多波具醯 三昧陀多波具力摩 波利曇
吟 阿羅漢運陀闍具力醯 阿羅漢運陀闍具
力摩 波利曇吟 阿跋多 比跋多
陀羅尼伽比屋跋多 阿利也賴吟般比伽剃提移呵
余時世尊告陀摩訶陀曰諦言世尊我不能
加被宣說是呪理於被玄生怖畏擾何以故
如來加者為我宣說被玄衆生多諸鮮惡惱

加被宣說是呪理於被玄生怖畏擾何以故
如來加者為我宣說被玄衆生多諸鮮惡惱
※ 如生盲生聾生噁隨女人意世尊若有隨惱
女人意者當知是人永斷善根佛言善哉
法令不為現利故利益為饒益一切衆生他
往宣說勿生疑惑基罗手法非被玄維摩詰
耶何以生怖畏善薩嘿然不對善易子
何故不對甘露言世尊彼維摩詰即我身也
世尊我於彼玄現白衣像為諸衆生宣說法
要爾時示現婆羅門像爾刹利像爾長者
爾居士像爾帝釋像爾梵天像爾
龍王像阿脩羅王像迦樓羅王像緊那羅王
像摩睺勒人佛像聲聞像長者像居人像童男像
童女像畜生像餓鬼像地獄像為調衆生故
是時衆中有諸菩薩其數八万同一三昧出
入共俱復有无量无數菩薩其心恍動至心
繫念欲得親近親見礼拜迎如來及諸大
衆并欲聽受微妙大典如是大衆皆共同心
欲往彼衆我為是等欲說大事何以故是等
大衆其心柔空若往彼衆爾時衆生多諸鮮惡惱
如來加者為我宣說彼玄衆生多諸鮮惡惱

欲往彼果我為是等欲說大事何以故是等
大衆其心未定若往彼果或生餘剎退菩提心
* 爾時佛告甘露言善男子汝今不應生
怖畏想何以故我今當施汝等菩薩不共行
法元礙行調伏行解脫行破壞四魔
寶行大慈大悲行一切智解脫行畢竟入涅槃行是
陁羅尼論行盡智无生智行畢竟樂三界謹无想
名蓮華陁羅尼令諸菩薩不樂
解脫門入无行解脫門善男子若有信者能
至心聽是蓮華持是人能滅一切貪欲一切
頻惱捨身七世常得生天識知宿命雖實
欲界不為欲汙常樂出家一切人天樂与
供養善男子若有人能至心七日及聽是持
者終不墮三惡道中善男子若有人天聽
是持者速離欲法消集禪定若有人能於王
剎利婆羅門毗舍首陁耳中宣說是陁羅尼
者尋被出家之心若有女人能至心聽是陁

羅尼受持讀誦即轉女身得男子身於阿耨
多羅三藐三菩提无有退轉乃至證得大般
涅槃終不更受女人之身除自發願善男子
* 若有人以是想持呪餘藥草持塗敷貝若打
若有聞者耶見治道諸惡病无能加之善
男子是陁羅尼威如是无量福德尒時世
尊即說是陁羅尼曰

尒時世尊告甘露菩薩言善男子是蓮華持
能斷四流汝當至心受持是持阿彼世界阿
以故彼世界有百億魔衆能壞衆生所有
善法善男子汝等若誦是陁羅尼則不為彼
惡魔所侵尒時甘露与无量億諸菩薩俱无數
人天白佛言世尊如來智慧不可思議我等昔
衆物未曾聞是陁羅尼尒時彼佛世界女人
八万四千聞是持已尋轉女身得男子形時
彼佛以瞻婆華踊告甘言善男子汝持此踊
并陁羅尼往娑婆世界供養彼佛禪迦牟尼
尒時甘露從彼如來嘿然而受是時會中八
万菩薩但白佛言世尊我等亦欲往彼世界
佛言男子善哉善哉汝等若往一切當現梵

万善薩但以佛言世尊我等亦欲往彼世界
佛言男子善哉善哉汝等若往一切當現梵
天之像尒時大衆即便化為梵天之身往
娑婆界釋迦如来所到已即於此娑婆界雨
占婆華頭面礼敬釋迦如来右遶三迊却坐
一面時佛故為頻婆娑羅王宣說法化尒時
南方過一由旬滿城沙數諸佛世界有一世
界名衆裝飾其中衆生具足五濁其土有佛名
山王如来應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊今現在為
諸衆生宣說法要彼佛世界有一菩薩名曰
寶印佛聽虛空見已白佛言世尊如是菩薩摩訶
薩云何以故曾從佛聞彼世界衆生群
等何因緣故從南方衆趣於北方佛言善男
子北方過一由旬滿城沙世界有國名淨濁擇
迦如来在中宣說大集妙典分別三乘猶不
斷絕三寶性故不斷法行破魔界越壞法憧
說一切十方諸佛世尊悉於彼土宣說讚演
寶惟陁難尼說已各各還本住處釋迦牟尼
為諸菩薩及聲聞衆宣說法要善男子汝等

寶惟陁難尼說已各各還本住處釋迦牟尼
為諸菩薩及聲聞衆宣說法要善男子汝等
願欲諮彼世界聽受法不我今尒欲与彼佛
欲所讃歎菩陁難尼隨順空門斷於色貪
恼懊我惱乃至為得善智无生層故尒世時
尊即說此陁難尼曰

尒時世尊告寶篋王菩薩言善男子是名憍
空三昧陁難尼也永斷色貪欲貪及无色貪
乃至斷除一切煩惱善男子法當一心受持
讀誦是陁難尼往彼世界教化衆生會為王
菩薩等世尊我已當心讀誦是持尒欲往彼
欲生衆趣何以故曾從佛聞彼世界衆生群
悉多貪瞋癡時山王佛告寶篋王言善男子
汝常化為海雨門像教化衆生或為聲聞像
像或帝釋像或那羅延像或毘像天像龍像
阿脩羅像時為王像海雨門刹刹土合有陁
像大臣長者像聲聞像男女等像教化衆生
云何方於彼世界生怖長耶善男子我當施
汝大法行法一切煩惠能知諸行破四魔行

主何方於被世界生怖畏郎善男子我當施
汝大法行法一切智慧能知諸行破四魔行
＊ 能調一切衆生行能善一切衆生行不斷三
寶行能調一切衆生行破三惡道行破衆生行破惡
趣行能壞女業行一切无盡行能破一切憍
貪行能得一切三昧神通行能令衆生歡喜
行乃至能得等提道行善男子若有衆生聞
是等行書如是人能得破壞恒河沙等惡業
回向無上菩提陳如三昧亦復如是除五逆罪方等經典乃至
入善男子若有人能於信聽受如是等行是
人隨意獲得三昧不離十方諸佛等住阿耨
菩提善男子若有衆生受持讀誦如是三昧不離十方諸佛等住阿耨
多羅三藐三

靜調伏心眾等通達一切法界心見疑等
人天不能壞俱胝
三等提常為大天之所供養善男子受是行
＊已往諸佛世界不
所讚之人悉在彼土所謂五逆諸方等經典
吟唱人犯四重禁如是人等皆共汙辱淫
世界釋迦如來本願回緣於彼現身善男子
若彼世界所有惡人聞是行已七年之中脩
慈悲心離口四過脩集六念善哀子是人復
當淨四邪浴著鮮潔衣物於東方垂心作礼
誦如是等行已雖在乃至七年所有諸惡皆
盡除滅若有女人能如是行即轉女身得男
子身乃至得阿耨多羅三藐三菩提尒時世
尊即說此陀羅尼曰
尒時喬答摩菩薩白佛言世尊我當受持讀
誦書寫大乘陀羅尼已往淨
世尊說是時旋
迦如來聽受諸秘大集經典佛言善哉善哉

W→T397 13/219B17

言世尊我欲往淨
迦如來聽受諸秘大集經典佛言善哉善哉
＊善男子欲往隨意今正是時善男子於
化佗帝釋像時當為菩薩摩訶薩及其大衆
恣肆廣為帝釋像供養來詣淨
已即於淨世界而說諸香所謂半頭栴檀
勾鞞鞞香多摩羅跋沉水諸香多
開供養釋迦如來尒時當為
聚集於東方垂心作礼

大集經卷第廿五

假无缘梵行一切法自方便无缘梵行一切
智人善方便普脫方便三昧方便地聖居方
便淨慈方便菩提方便世尊云何善薩摩訶
薩隨一切智門回向空空慧度於彼辨无緣
梵行善薩度四法攝四無礙佛言善哉善哉善
男子法令能入四无量海欲度衆生於生死
河是故今者發如是問須欲不斷佛大智海
善男子十方佛土善有善薩同共修行三昧
智慧我說法時如是等輩悉為明證若无如
是善薩證者我則不說无緣梵行何以故我
若說者多於是中而生此心若有未淨无緣
梵行六須生起以是義故不應宣說令聽世
尊即入三昧名空寂慧空慧憧入已面門出大光明
其明種種遍照十方諸佛世界普時諸佛日月令
不須現其光明中出大聲言娑婆世界釋迦
牟尼為諸衆生宣說梵行檀諸須惱說聲聞
乘辟支佛乘无緣梵行无量衆生及諸善薩
次第而坐聽受正法亦說清淨善提之行為
欲利益无量衆生故作大集說種種行无量

S→T397 13/171 A13

衆生乘辟支佛乘无緣梵行无量衆生及諸善薩
次第而坐聽受正法亦說清淨善提之行為
欲利益无量衆生故作大集說種種行无量

＊衆生發浮一生及以後生十方
已一切悉集娑婆世界或有善薩現真金身
兩於金沙或現銀身兩於銀沙或現琉璃身兩
流離沙或頗梨身兩頗梨沙或沉水身兩沉
水沙或栴檀身兩栴檀沙或多摩羅跋身兩
多摩羅跋沙供養於佛供養已畢顧面歡喜
却坐一面
尒時世尊告寶空菩薩童子善男子尒曰十方
諸大善薩其中或有浮法忍者得无生忍一
生復生悉為我證如是善薩備集慈悲善修
之心了了通達諸法之性亦能遠離身捆業
相其心不著有為无為亦不貪著服乃至意
色乃至法生心備集无緣梵行无諸覺觀不
生惱愽无所貪著知真實性觀一切法皆悉
平等所謂三世三衆三戒亦增長大慈大
慈大善大悟一切衆生遠離三界陰入界等
離一切字衆名衆句衆有為之法作是觀時

慈大喜大捨一切衆生速離三界陰入衆等
離一切字衆名衆句聚有為之法作是觀時
即得具足大慈大悲大喜大捨備集菩空三
昧梵行六波羅蜜諸佛護念具菩方便住菩
三忍過於聲聞辟支佛道速離一切煩巳自
歸乃至一切意識四緣觀法衆如隨順不倒
獲得大慈大悲等力於諸法中得大自在而
於生死不生厭悔有大力勢調伏衆生於三
乘中得智方便能觀諸法而得凡夫智解衆
生異語方便善男子是名聖母地是名聖巳
子智備集梵行善男子菩有菩薩備是梵行
如是善薩常得見佛能具佛法得佛世界妙
見巳轉正法輪是名不共衆生法衆是名一
得衆得行得智得供養六得能具十地
菩衆生成就是法恒河沙等衆生得如法忍恒
沙衆生遠離垢穢得法眼淨一千比丘得阿
羅漢果乙量人天發阿耨多羅三藐三菩提
心

大方等大集經虛空目分中讓法品第九

尒時一切破色衆天以妙香華幡蓋伎樂供
養於佛白佛言世尊如來先巳於閻浮提轉

尒時一切欲色界天以妙香華描蓋伎樂供養於佛白佛言世尊如來先已於閻浮提轉正法輪今復於此大寶坊中轉大法輪為菩提行故一切大衆復作是言如來境界不可思議何以故如來在此大寶坊中轉法輪時十方无量佛世界中所有菩薩悉來集此為聽如是虛空目法行尒時文殊師利童子尒時世尊告文殊師利童子汝於此衆中觀有何等童子如是等童子其數九万二千億白佛言世尊唯願如來以願力故令是童子如是等童子於此娑婆世界及十方土說是法中說三梵行善薩若行如是三行即得阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子南方世界金對光明功德如來西方世界智憧如來北方世界髮光功德如來東方世界寶光明功德如來是四如來先已有願以是願故是經復當流布十方尒時善薩悉得脩行如是三行我尒以此正法付囑四大天王功德功天女四大龍王誠實語

善薩悉得脩行如是三行我尒以此正法付囑四大天王功德功天女四大龍王誠實語

*

天曰阿須羅王昆天大自在天八辟天地神女等何以故善男子或有衆生其性弊惡有大勢力多造重業不受是經是人死已受惡鬼身惡龍之身是惡鬼龍欲壞佛法降注惡雨惡風塵坌為諸脩行三業比丘而作重病以手探腹取其心肝吹止惡氣置銀食中故食食者得大重病良醫拱手不能療治如是脩行三業比丘盡捨命已是名法滅如是惡鬼復令如來所有弟子刺利婆羅門諸尊唯願如來以願力故令是地大臣長者悉生惡心惡心既生手相屠賊當尒之時閻浮提內國土城已空荒多諸人人民既无誰當流布如是經典是故我今不以是經付囑善薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦如是經者是諸天神當生心護勸諸檀越令辦供養所謂衣服飲食卧具病藥房舍燈燭是諸檀

者是諸天神當至心護助諸檀越令致供養
所謂衣服飲食卧具病藥房舍燈燭是諸檀
越若有惡想諸惡病瘦請天力故悉令消滅
以因緣法得增長乃至有滅沒命時一切諸天
神等白佛言世尊若今現在若佛滅後我等
要當捨離回事守護是法若佛弟子比丘比
丘尼優婆塞優婆夷有能受持如是等經惡
行精進雖須受畜八不淨物畜妻息金銀
沙彌頭髮田宅奴婢僕使我為法故亦當守
護建諸惡鬼下令其所在之處
令其上地日月五星不起常度怪異鬪諍
惡消伏所有衆生若多若少若大若小悉樂
受誦如是經典持家清淨惡行精進世尊以
是因緣一切諸天樂來人間是人捨身即得
生天諸天增長色力壽命所有惡相滅无遺
餘其无信者我能令信若佛弟子比丘比丘
尼優婆塞優婆夷受持如是經典讀誦
書寫不樂穿靜不善思惟樂求供養不持淨
戒懶墮懈惓心无慚愧親近白衣如是比丘
以財俗力毀佛弟子若打若縛若驅若
17

*

書寫不樂穿靜不善思惟樂求供養下持淨
戒懶墮懈惓心无慚愧親近白衣如是比丘
以財俗力毀佛弟子若打若縛若驅若
五大臣說其過惡佛諸弟子聞是事已生大
惡心生惡心已諸善鬼神捨至他土是故惡
鬼即得其便此得便已諸國興兵相討
擇惡風雨令穀不登人民飢饉共相呑食命
時十方世界善薩白佛言世尊諸佛如來為
如是等五濁衆生制於禁戒唯願如來為法
久住隨制禁戒所謂羣戒口戒意戒不得受
畜一切惡勿惡心問訊親近國王大臣長者
受畜一切俗人之物如餘佛土所制淨戒佛
言善男子心心佛日如時善男子國縣未出
如來則不豫制禁戒令時世尊告頻婆羅
王大王汝之國法何名大罪何名小罪頻婆
娑羅言世尊我之國法有四重罪一者斬他
命根二者偷至五錢三者婬他婦女四者為
五錢故大衆生遊故作妄語如是四罪犯者
不活佛言我今為未來弟子制是四重復
次大王王子欲滅不聽入宮世尊以手則
18

不語佛言我今亦為未來弟子制是四事須
次天王王子臣民不聽入宮世尊過廿非則
*
不聽入佛言我亦如是勿令廿乃至淨道不
聽入衆王言世尊如我國法有作罪者殖死
不殺或打或罵擯輸物擯出界外如衆法
中甚義云何大王我之法中亦須如是有犯
罪者或令苦作一月二或不與語共坐共食
或不共住或擯令出一國或出四國有
佛法處治如是等惡比丘已諸善比丘安樂
受法故使佛法久住不滅大王未來有
我弟子能財多寶有大力勢王所親愛一切
大衆不能擯治如是等人法等當治制利益
罪門就舍首陀不能治者如是四性則為斯
我三寶種性能滅法壞敗壞法亦滅涸法味
等衆生眼我法壞時心則放捨大王譬如一
人喜一切眼於意云何是罪多不甚多世尊
不可稱量不可計數大王若有刹利婆羅門
就舍首陀有大勢力見我法滅捨不守護其

所得罪亦復如是大王若有國王於无量世
脩施戒慧見我法滅捨不擁護如是所種无
量善根悉皆滅失其國當有三不祥事一者
*
穀貴二者兵革三者疫病一切善神悉捨離
之其王教令人不隨從常為鄰國之所侵燒
暴火橫起多惡風雨暴水漂長吹漉人民內
外親信咸共謀叛其王不久當遇重病尋終
之後生地獄中若復善逮及遷得人身无量
世中常當无目貧窮路蹋行走自活常生惡
心回是惡心復當還墮於地獄中如王夫人
太子大臣城主村主將帥鄰寺掌典亦復
世尊我值如來猶故不能如法治國呪未來
世故遣諸王不能持戒脩行精進治惡比丘
護持佛法不能給施三寶親近如是諸王夜
夜常行於三惡道今時諸王夫人太子大臣
城主村主將帥鄰寺掌典皆白佛言我等於
今現在世要當惡心守護佛法亦當供養受
持法者衣服飲食卧具醫藥治惡比丘給三
寶性佛言善男子汝等若能建立此事則為
供養三世諸佛亦得无量不可思議諸善功

寶性佛言善男子汝等善能建立此事則為
供養三世諸佛亦得无量不可思議諸善功
德

*

大方等大集經寶幢分中大衆運品第十

爾時世尊復告諸天善男子汝等今者勿懷
憂惱我今當與未來弟子為護法故立嚴峻
為不斷紀三寶姓故為欲增長諸善法故為
增多聞滿寶藏故為轉一切苦煩惱故為說
无上菩提道故善男子我今說一切聲聞具
足成就淨聲聞衆一切歸處覺具足獲淨辟支
佛衆一切菩薩具足成滿三種梵行淨无上
智善男子是經能離諸惡衆生能攝衆生惡
不善法能滅身口意不善業能破一切諸惡
衆報若有善男子善女人則為供
養十方諸佛余時世尊一切衆生異口
同音而作是言善哉善哉世尊我初未聞是
大法乘今得聞之世尊我能受持守護是法
為護法故不惜身命若有比丘比丘尼優婆
塞優婆夷受是經者我當供養隨其所須一
切給與若復有能供養如是受持經者我等

為護法故不惜身命若有比丘比丘尼優
塞優婆夷受是經者我當供養隨其所須
切給與若復有能供養如是受持經者我等
當擁護令得安樂除諸病苦所有伺求其便
者悉令遠離

*

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若有能護持　是經者我等
當擁護令安　除諸病苦惱
若有伺求便　悉令遠離之
我等護法故　不惜身命
若有諸比丘　及比丘尼等
并諸優婆塞　優婆夷衆
受持是經者　我等當供養
隨其所須一　切給與
若復有能供　養如是
受持經者我等
當擁護令得　安樂除諸病
若有伺求便　悉令遠離之
我等護法故　不惜身命
若有諸比丘　及比丘尼等
并諸優婆塞　優婆夷衆
受持是經者　我等當供養
隨其所須一　切給與
若復有能供　養如是
受持經者我等

大方等大集經寶幢分第十一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坻中坐
師子座放大光明猶如日月淨大自在猶如
梵王功德高顯猶如須彌山法界甚深猶如
大海於大衆中演說正法初中後善文義具
足具足清淨純一宣梵行為諸菩薩淨於法本
諸菩薩聞已脩集余時東方過九万二千諸
佛世界彼有世界名曰善華其土有佛號曰

心具足清靜殊宣梵行為諸菩薩淨於法会

諸菩薩聞已脩集众時東方過九万二千諸

佛世界彼有世界名曰善華其土有佛號曰

淨住如來應正遍知明行足善逝世間解无

上士調御丈夫天人師佛世尊為化衆生宣

說心法有一菩薩名曰寶髻與諸菩薩其數

八千況彼世界欲來此土聽妙寶益歡喜如

來是時寶一千世界及諸香華欲供養佛

妙意說偈讚嘆如來

若諸人天淨覩佛　則為獲得大利益

應猶過故得菩提　如來所受若干量

佐普猶過諸善提　諸根具足如是

為令衆生得利益　亦不脩作三善業

故得无上心法輪　應當觀見釋中尊

所說心法亦單開　并見十方諸菩薩

諸根具足亦如是　應當速詣大寶坊

及无量人天來至佛所頭面礼拜白佛言世

尊善華世界淨住如來欲設問訊起居輕利

氣力安不善為大衆樂受法不世尊我從彼

來至此世界為聽善薩淨行法印唯願如來

普為一切大慈憐愍分別解說令諸菩薩聞

已脩集破壞一切煩惱習氣脩善薩行了知

具足三十二妙相　應當速詣迷婆界

今若不種諸善根　後必不得大涅槃

若不具足人身者　應當速詣迷婆界

*

若欲破壞三惡道　欲受人天微妙樂

獲得无上无比樂　應當速詣於娑婆界

大智令施甘露味　除滅衆生諸煩惱

如來商主大法王　今日演說无上界

寶髻菩薩說是偈時其辦遍滿大千世界

舍利弗聞是偈已即白佛言世尊如是

阿寘演說佛言舍利弗東方過於九万二千

諸佛世界彼有世界名曰善華其土有佛号

曰淨住彼有菩薩名曰寶髻与八千菩薩俱

來至此是其所說其辦聞于大千世界勸諸

衆生令脩善法尒時寶髻菩薩与八千菩薩

及无量人天來至佛所頭面礼拜白佛言世

尊善華世界淨住如來致敬問訊起居輕利

氣力安不善為大衆樂受法不世尊我從彼

來至此世界為聽善薩淨行法印唯願如來

普為一切大慈憐愍分別解說令諸菩薩聞

已脩集破壞一切煩惱習氣脩善薩行了知

普為一切大慈情隱不分別解說令諸菩薩聞
已脩集破壞一切煩惱習氣脩善薩行了知
* 一切衆生之心能脩善薩所有行相能淨解
了智慧之行能知一切煩惱等行能知善薩
所脩法行能深觀察一切罪過身淨无垢見
一切佛佛言善哉善哉善男子諦聽諦聽我
今當說如是淨行十分之一善男子善薩摩
訶薩有四行何等為四行一者波羅蜜行二
者勤菩提行三者神通行四者調衆生行波
羅蜜行者是願方便勤菩提行者是脩通方
便神通行者是調心方便調心方便者是菩
提心堅固方便善男子云何名檀波羅蜜檀
波羅蜜即是淨行能捨慳心能脩捨心脩捨
心已能一切施若有善薩能一切施即淨四
種无分別心何等為四一者不分別衆生二
者不分別法三者不分別心四者不分別願
是名為四不分別衆生是可與是不可與此
多与此少與此上與此下与此恭敬與此輕
慢与此令与此持戒此破戒此福田
此非福田此淨大報此不淨大報此是正見
此是邪見此行正聚此行邪聚善男子若善

此非福田此淨大報此不淨大報此是正見
此是邪見此行正聚此行邪聚善男子若善
* 薩摩訶薩淨如是心名不分別心无惱惱心
无上下心无罣导心是平等心真心之心平
等施或平等慈悲无有分別猶如虛空是名
不分別衆生不分別法者善薩所施甚不可
別受者為說不受不說受法者施甚不可
受法者則不供給終不觀察凡夫之人不可
惠施賢聖之人則應布施是名不分別法不
分別心者觀諸衆生心皆平等不為慳施无
內外貪非為名施不求果施所愛之物施已
不悔為攝衆生故行惠施是名不分別心不
分別願者施時不為淨帝釋身梵王之身轉
輪王身龍身長者大臣之身小漢不為大自
在故大尊屬故不為上有不求報施乃至不
果乃至不為阿耨多羅三藐三菩提故而行
布施是名不分別願善男子善薩摩訶薩脩
惠施時具足成就如是四事則淨遠離八不
心見一者我見二者衆生見三壽命見四者
士夫見五者常見六者斷見七者有見八者

心見一者我見二者衆生見三壽命見四者
士夫見五者常見六者斷見七者有見八者
*
无見是名為八漏得遠離四種功德一者凡
夫功德二者聲聞功德三者緣覺功德四者
餘習功德如是施已不擬四根一者常相二
者樂相三者我相四者淨相能淨四法一者
淨身二者淨口三者淨心四者淨觀遠離三
事一果報果事二解脫事三海心事善男子
善薩備行如是時遠離一切四惡業故二者
上悔畏三者慶善薩備行如是施
時具四種印一者內空印二者外空印三者
衆生空印四者菩提空印如是施時具四精
進一者滿衆生故具足精進二者護佛法故
具足精進三者為具卅二相八十種好故具
足精進四者淨佛土故具足精進是時漏得
具足四念一者念佛為過二者念法為過三
者心常念慈四者念離煩惱如是施時淨於
三事一者自身二者他身三者善提如是施
時淨於四智一者果智二者衆生滿足智三
者願智四者助善提智善男子善薩善能行

時淨於四智一者果智二者衆生滿足智三
者願智四者助善提智善男子善薩善能行
*
如是法則能淨於檀波羅蜜善男子云何菩
薩淨尸波羅蜜行善男子有一種淨所謂善
薩離一切世間衆生勝於聲聞辟支佛慈能
除慶業調諸衆生具足无量功德實衆无有
放逸復有二種一者於諸衆生不生惡心二
者調諸衆生令向菩提復有三種一者淨身
遠離一切身惡業故二者淨口遠離一切口
惡業故三者淨意遠離一切貪恚邪見故復
有四種一者觀諸衆生令持禁戒二者不
見持戒者供養恭敬尊重讚嘆復有五種一
持戒心不癡妄四緣不求聲聞之果五者不
念辟支佛果復有六種一者念佛為過
二者念法為過故已心不生悔心三者
為能具足如來戒故四者念戒為不求有諸
果報故五者念施為能一切悉施与故六者
念天為欲具足諸善法故復有七種一者深
信一切佛法二者慇行精進為淨佛法故三

果報故五者念施為能一切悉施与故六者
念天為欲具足諸善法故復有七種一者深
信一切佛法二者樂行精進為淨佛法故三
者具智為知一切諸佛法故四者聞已能說
一切佛法故五者供養父母師長和上六者
畏於現在未來惡業七者有慚愧心復有八
種一者不為利養恭敬二者不說自事
離一切故三者不貪供養心知足故四者行
聖種姓樂善法故五者隨順他法不惜身命
故六者樂於寂靜離說世事故七者深心樂
法廣三界故八者至心護法不惜命故復有九
種一者離九惡心過九衆生所居處故二者
念淨三者念備四者增長善法五者心樂寂
靜六者離煩惱垢七者莊嚴尊重他人者慈
行精進九者不欺衆生復有十種一者淨身
三業二者淨口四業三者淨意三業四者遠
離嫉妒五者離諂曲心六者至心念哉七者
為特義故勤行精進八者滿語為調衆生九
者受身為衆生使十者於諸福田不生輕慢

善男子菩薩備行尸波羅蜜有二種淨行一
者有心有相及以莊嚴等捨壽命終不毀戒
二者无心无相及无莊嚴於一切法心无所
著復有二種一者淨於內入二者不求一切
外入復有二種一者常稱善提之心二者不
觀本向菩提或相善男子云何菩薩淨尸羅
波羅蜜行善男子菩薩摩訶薩受罵不報四
攝供養心知足故四者行聖種姓樂善法故
業淨故受打不報業淨故受瞋不及意業
淨故受打不報業淨故受罵辱所以不
淨故善男子菩薩摩訶薩雖受罵辱攝
攝衆生故受諸楚所以不報復畏故
做我子之慈心不瞋護善提故見有求者心
不生瞋為四攝故生慈心故增善提道故緣
慳貪故破魔業故善男子菩薩摩訶薩備念
佛已行於忍辱受一切苦為淨佛身故善男
子復有菩薩備於忍辱為欲具足十力故
復有菩薩備於忍辱為欲成大師子吼故復
有備忍為知三世无量故復有備忍為淨
大慈大悲力故復備忍為淨具足一切智故
善男子菩薩摩訶薩具足二力能成就一

大慈大悲力故復脩忍為淨具足一切智故
善男子菩薩摩訶薩具足二力能成就忍一
* 者智力二者脩力以智力故觀於身心是故
為忍以脩力故不著諸法是故為忍復次善
男子淨忍菩薩則能觀察一切法中无有衆
生是故脩忍一切諸法其性解脫是故菩薩
觀一切法无忍无瞋若於諸法心无所著是
名為忍善男子菩薩有二忍一者觀如是法
身二者觀知法衆菩薩摩訶薩若能如是觀
二法者是名菩薩淨屏提波羅蜜行若菩薩
云何菩薩淨戒梨耶波羅蜜行若菩薩摩訶
薩於諸脩行不息不悔於諸善法心无厭足
衆脩行五波羅蜜常求莊嚴一切善法攝
護正法樂宣說之調伏衆生心无倦怠通於
聲聞辟支佛乘攝護一切諸佛正法脩諸善
行其心不悔終不喪失本昔善根廣脩多聞
心无厭惓為衆走使不生惡惱是名精進如
是精進云何名淨若能觀身猶如影像四无
言說心畢竟淨以智觀諸法以无生智知
諸有為如是觀時則能莊嚴三種精進一體

諸有為如是觀時則能莊嚴三種精進一體
莊嚴二者觀莊嚴三者分別莊嚴復有三種
* 不著精進一不著眼二不著色三不著識乃
至法亦復如是是名不取不捨精進具足如
是慧精進已不取惡施不捨慳貪不取持戒
不捨毀戒不取忍辱不捨瞋恚不取精進不
捨懈怠不取禪定不捨亂心不取智慧不捨
愚癡不取善法不捨惡法不取佛法不捨二
乘是名二種慧精進也是二精進能具佛法
漏有二種所謂內外若有善薩能脩如是慧
精進者是名毗梨耶波羅蜜行淨善法心无厭
何菩薩淨禪波羅蜜行若菩薩摩訶薩於
禪枝觀諸禪枝觀已入定已不貪著色受想
行識是名為禪非著眼禪乃至意禪是名為
禪非著色禪乃至法禪是名為禪非著地水
大風空禪是名為禪非著日月禪梵釋天
禪是名為禪非著欲界色无色禪是名為禪
非著此彼禪是名為禪非觀身心禪是名為
禪非著上下禪是名為禪非著四取禪是名
為禪非著衆生壽命士夫我人相禪是名為

非著此彼禪是名為禪非滅身心禪是名為
禪非著上下禪是名為禪非著四取禪是名
為禪非著衆生壽命士夫我人相禪是名為
禪非著常見斷見有无見禪是名為禪非著
寬盡滿禪是名為禪非著入定衆禪是名為禪
非淨沙門果禪如是禪者非著禪名空
調伏禪非真空禪名无相調伏禪非真无相
禪名无願調伏禪非真无願禪是名菩薩具
足成就大慈大悲一切空行禪云何名為具
一切空若能不施布施乃至不淨言一切衆作
有慈方便慈喜捨四諦善提智慧斷煩惱
藏舍摩他毗婆舍那解脫是名諸佛方便
三昧神通无导獨揵涅槃具足
不共法不為二乘之所染行斷諸習氣具足
无量大神通智為諸衆生之所歸依救脫世
法能善調伏一切衆生度於四流生死大海
能斷一切所有樂欲淨諸法性是名性空解

調伏煩惱是名一切行空善男子解
大千世界所有衆生悉善知盡其中或有善
能涎塗或能摩綵或脫盡身不脫手足不脫面目時有國王以一殊異
人而告之言凡能盡者悉來聚集於此疊上
盡善身像令時諸人悉來聚集隨其所能而
共作之有一盡師以緣事故竟不得來諸人
盡已持共上王善男子可言諸人衆疊
不也世尊善男子我說此譬其義未顯善男
子一人不來故不得言一切衆作亦不得言
像已成就佛法行者亦復如是若有一行不
成就者不名具足如來正法是故要當具足
諸行名為成就无上菩提說是法時六万菩
薩於一切行得具足菩薩摩訶薩
訶薩淨戒羅蜜善男子云何菩薩摩訶薩具
十二慧一者知過去无导二者知未來无导
三者知現在无导四者知有為无导五者知
无為无导六者知一切世作无导七者知出
世无导八者辯才无导九者智實无导十者
知世諦无导十一者知第一義諦无导十二

无為无學六者知一切世作无學七者知出
世无學八者辯才无學九者智實无學十者
知世諦无學十一者知第一義諦无學十二
者知諸衆生利鈍无學是名為慧離破能破
離癡能癡離解能解如金剛不可壞是名出世之慧畢竟慧一切衆生真解心慧離
行離入離見慧深離可習學心見心衆達離
諸見及以習氣自知了了知見一切衆生之
心法智義智无所貪著廣大光明无諍无垢
善知時節過於時節心衆等虛空界一切无
礙實慧遠諸煩惱不為一切之所呵責一行
无行一切衆生行无之跡行離一切世間
之行亦不遠離一切世行離世界不離佛
法不學諸法不離諸法不壞一法不成一法
善薩成就如是智慧能作功德能讀誦記一
切佛法一切福德能悉得之皆能備成一切
善法是名善薩摩訶薩教若波羅蜜審行記是法時
二万二千衆生載阿耨多羅三藐三菩提心
八千善薩得无生忍五百比丘漏盡意解十
千天人得須陀洹果合時一切天與人同聲
而言世尊若有人能信是法者當知是人諸
佛所護何況有能受持讀誦書寫供養

W→ T397 13/176 C6

之真知法性諸佛所護度生被辯知一切法
施甘露味是故名為般若波羅蜜善男子如
是智慧畢竟了知一切衆一切衆生
心之所行以是義故名為智慧如是智慧有
二新舊一者知等相穿鑿二者知无等相穿
鑿須有二種一者无覺淨二者離諸見涉如
是智慧善薩摩訶薩常為衆生利鈍根中衆
生心中一切法中觀諸煩惱是智慧善薩雖
住諸界多住佛界能善觀見十方世界無一
切善知時節過於時節心衆等虛空界一
切无上佛法不學諸法不離諸法不壞一法不成一法
善薩成就如是智慧能作功德能讀誦記一
切佛法一切福德能悉得之皆能備成一切
善法是名善薩摩訶薩教若波羅蜜審行記是法時
二万二千衆生載阿耨多羅三藐三菩提心
八千善薩得无生忍五百比丘漏盡意解十
千天人得須陀洹果合時一切天與人同聲
而言世尊若有人能信是法者當知是人諸
佛所護何況有能受持讀誦書寫供養

大集經卷第廿三

梁朝傅大士頌金剛經序

金剛經歌者梁朝時傅大士之所作也武帝初請志公講經志公對曰朝有傅大士善解此經志公對曰見在帝謂之帝問此人今在何處志公啓帝請大士欲請大士講行于時即詔大士入內帝問大士欲講金剛經要何高座大士對曰不用高座只須一具揵椎大士得椎即唱經歌四十九頌終帝使云志公問武帝曰識此人不帝云不識志公告帝此是彌勒菩薩分身下來助帝揚化武帝忽聞倩懃讚歎深加珍重即詔於荊州寺四層閣上至今見在夫金剛般若波羅蜜經者聖教玄開深奧難側諸佛莫不皆由此經生雖文疏精研浩汗難究豈若此頌逐使脩行者不動足而登金剛寶山諦信者安減識而超於江縣彼岸故書焉之廣恃无窮允四十九篇列之於後所謂惠日流室照如來之淨土禪刀入手破生死之

斯三三七三號　金剛般若波羅蜜經幷梁朝傅大士頌金剛經序

S->T2732　85/1A1
W->　85/1A21

廣恃无窮允四十九篇列之於後所謂惠日流室照如來之淨土禪刀入手破生死之

＊

寶軍既而人法雙祛有無俱泯識見孰義何以加焉有一智者不顯妙旨讚揚五首以申助也其層閣既被焚燒怨文隨隆即請人賢於此間見本請重搨定發願文

證信序

聲聞三界等　十方无量佛我今發弘願持此金剛經　上報四重恩　下濟三塗苦　若有見聞者悉發菩提心　盡此一報身　同生兜率國

金剛般若波羅蜜經

法會因由分第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座已

善現起請分第二

時長老須菩提在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世

S->T235　8/748C15　85/B6U1
W->　8/750B1

右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊
如來善護念諸菩薩善付囑
摩訶薩云何應住云何降伏其心
善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心
應如是住如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞

大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降
其心所有一切衆生之類若卵生
若濕生若化生若有色若無色
若有想若無想若非有想非無想
我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數
無邊衆生實無衆生得滅度者何以故
須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者
相即非菩薩

爾時須菩提白佛言世尊佛說義趣甚深
希有從昔來所得慧眼未曾得聞如是之法
世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典
信解受持不足為難若當來世後五百歲其有衆生
得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故
此人無我相人相衆生相壽者相所以者何我相
即是非相人相衆生相壽者相是諸相皆是虛妄
所以者何離一切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖
不畏當知是人甚為希有何以故須菩提
如來說第一波羅蜜是第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者相
何以故我於往昔節節支解時若有我相人相
衆生相壽者相應生瞋恨

須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人
於彼世中無我相無人相無衆生相無壽者相
是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心
不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心
不應住色布施須菩提菩薩為利一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即非相又說一切衆生即非衆生

須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者
須菩提如來所得法此法無實無虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則無所見
若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人
皆得成就無量無邊功德

如行無住分第四

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
不可以三十二相觀如來何以故如來說三十二相即是非相
是名三十二相

須菩提若有善男子善女人以等恒河沙身命布施
若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說
而此福德勝前福德

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生
須菩提莫作是念何以故實無有衆生如來度者
若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者
須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我
須菩提凡夫者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以身相見如來不
不可以身相得見如來何以故如來說身相即非身相

須菩提若有人言佛說我見人見衆生見壽者見
須菩提於意云何是人解我所說義不
不也世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見
即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見

須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知
如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相

須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
若有善男子善女人發菩提心者持於此經乃至四句偈等
受持讀誦為人演說其福甚多

須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德
須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義
何以故如來者無所從來亦無所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆
所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆
如來說世界則非世界是名世界
何以故若世界實有者則是一合相
如來說一合相則非一合相是名一合相

須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見
須菩提於意云何是人解我所說義不
不也世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見
即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見

須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知
如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相

須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
若有善男子善女人發菩提心者持於此經乃至四句偈等
受持讀誦為人演說其福甚多

須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德
須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義
何以故如來者無所從來亦無所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆
所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆
如來說世界則非世界是名世界
何以故若世界實有者則是一合相
如來說一合相則非一合相是名一合相

須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

陣波羅蜜　佛告　須菩提　於意云何　弥勒頌曰

禪河隨浪淨　定水逐澄清　澄神生喜住　息慮滅塵情

*

通計塵劫別　由來假立名　若了依地起　元別有個成

假苦波羅蜜　賢愚　弥勒頌曰

愚燈如朗日　羅界普孚城　明來開便謝　無照惟徒空

妄心猶未滅　巧見我人形　如智開光照　惟徒空名

三代諸祇劫　百行具脊修　既悟無心我　良依聖道流

二空方漸證　三昧任遨遊　創居檀喜地

須菩提　於意云何　東方虛空可思量不　不也世尊　須菩提　南西北方　四維上下虛空可

思量不　不也世尊　須菩提　菩薩無住相布施福德亦復如是不可思量　須菩提　菩薩但應如是布施　弥勒頌曰

若論無相施　功德熱難量　行悲濟貧乏　最報不窮量

凡夫情行劣　初且祇稱揚　欲知福具狀　如虛遍十方

如理實見分第五

須菩提　於意云何可以身相見如來不　不也世尊　不可以身相得見如來何以故如來所說身

身不可以身相得見　如來　弥勒頌曰

相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來

如來舉身相　為順世間情　凡人生新見　權且立虛名

假言三十二　八十也空聲　有身非真軌　元相乃真形

15

正信希有分第六

*

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩薩莫作是說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句能生信心以此為實　弥勒頌曰

因深果亦深　理密契難準　當來末法時　依經生正信

宜生清淨心　聞義豁難任　如能信此法　定是覺心

當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量福德　弥勒頌曰

信根生一念　諸佛盡能知　生自於此日　證果未來時

三祇經多劫　六度久安施　兼該無漏種　方乃不思議

何以故是諸衆生無復我相人相衆生相壽者相　何以故我相即是非相人相衆生相壽者相

相即非相　佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來

如來舉身相　為順世間情　凡人生新見　權且立虛名

假言三十二　八十也空聲　有身非真軌　元相乃真形

16

人法俱亡執乃即二無為　菩薩能離一非
所知煩惱濁空中无所依　當能作此解　得聖忍无疑

依法出生分第八

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如来說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩
提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

弥勒項目

寶滿三千衆寶持作福田　雖說得業終不離之天
持經乘四句與聖作真緣　欲入無為海　須乘般若船

一切無相分第九

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須菩
提名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是
念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何
以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯
陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我

念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何
以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯
陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我
得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故
阿那含名為不來而無無來是故名阿那含
弥勒頌曰

得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故
阿那含名為不來而無無來是故名阿那含
弥勒頌曰

捨凡初聖煩惱漸輕微 斷除人我執 創始至无為
緣塵及夢見 今者乃知非 七返人天後 趣寂不知歸

須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿
羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無
有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得
阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊說
我得無諍三昧人中最為第一是第一離欲阿
羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我
若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩
提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而
名須菩提是樂阿蘭那行

弥勒頌曰

無生即無滅 無我復無人 永除煩惱障 長時後有身
境土心亦滅 無復起貪瞋 無悲空有智 為我獨住真

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實無所得

弥勒頌曰

昔時稱善惠 今日号能仁 有緣緣甚妙 識體體非真
法性非因果 如理不從因 謂得然燈記 寧知是幻身

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊
何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故
須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心
不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心

弥勒頌曰

掃除心意地 名為淨土因 無論相與聲 不染類虛空
莊嚴能如是 無我亦无人 新常供不斷 主於意云何是身
須菩提 如有人身如須弥山王於意云何是身
為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說
是名大身

弥勒頌曰

須弥高且大 將喻法王身 七寶廣圍遶 六度次相隣
四色成山相 慈悲作佛因 有形終不大 無類乃為真

无為福勝分第十一

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數

於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河沙尚多无數
何況其沙須菩提我今實言告汝若有
善男子善女人以七寶滿所恒河沙數三
千大千世界以用布施得福多不須菩提
言甚多世尊佛告須菩提若善男子善
女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說
而此福德勝前福德　爾時世尊重正宣教分第十二

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子　爾勃頌曰
恒沙為比量　多為六種多　持經乘四句　七寶誰能過
法門難思處　供養感修羅　經中雖實廣　等高似佛塔
如法受持分第十三　爾時須菩提白佛言
世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩
提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字
汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波
羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如
來有所說法不須菩提白佛言世尊如來無
所說　爾勃頌曰
名中无有義　義上復無名　金剛喻真智　能破惡堅貞
若到波羅蜜　入理出迷情　智人心自覺　最上意者分
須菩提於意云何三千大千世界所有微塵
是為多不須菩提甚多世尊須菩提諸微塵
如來說非微塵是名微塵如來說世界非世
界是名世界　爾勃頌曰
積塵成世界　將界作微塵　界前今界後　通遍自從
回塵回不實　界界非其　界因智是幻　通遍自從
須菩提於意云何可以三十二相見如來不
也世尊不可以三十二相得見如來何以故
如來說三十二相即是非相是名三十二相須
菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命
布施　爾勃頌曰
施命如沙數　今業轉深　既發菩提相　能降法非
猿猴傑角莫若於花針　愛河浮更淺　菩海出還沉
若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他
人說其福甚多　爾勃頌曰
經中持四句　應當不離身　愚人看似妄　智者見惟真

若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

爾勒頌曰

經中持四句　應當不離身　愚人看似要　智者見真

法性無前後　無中非故新　蘊空無實法　憑何見有更

離相滅分第十四

爾時濕菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經

彌勒頌曰聞經深解義　心中喜且悲　昔除煩惱障　今能離於知　遍計花先了　圓成證此時　宿業無罣礙　方便勸今持

S-T1300　21/404A22

三章廿一句復有三章唯有八句說令吾聽

吾當宣說

怛侄他　奄浮婆薩婆　怛婆婆爾　婆和語

栴檀提婆　斯侄摩提曳那　婆羅提那

此即名為婆羅門呪

奄閻鞞羅　多婆鞞浮婆　伽呵男　婆那

摩尖多　斡毗羅　怛多羅毗利多

婆蘭　提婆婆　尖利　尸納絨　陛閻曰

憂波男　婆羅陛斯唐

此即名為剎利神呪

婆膩多羅摩驅帝　毗舍斤若

斤若遏陛多　婆羅毗那

此即名為毗舍神呪

奄阿多波　婆羅多波　柔毗陛貪

賖毗波貢　陛貪　奢羅

此即名為首陀神呪

奄有形必有欲　有欲必有苦　若能離此欲

定得梵天處

此即名為大梵天王婆毗羅呪

蓮華實言汝姓何等曰姓三無又問仁者汝

乘何出答曰原從水生汝師是誰答言吾師

名迦葉汝宗族中誰為勇健答曰我門族

系何出答曰原從永生汝師是誰答言吾師名迦蓝延汝宗族中誰為勇健答曰我門族

中凡有三人最為雄猛一名為獨二曰為屬三者名曰婆羅陁闍汝同師者為是何人答曰讖唄又問讖唄為有奇變答言六種法毋何姓答曰吾母姓婆羅設如是人者吾之德行具事若此故我先說一切衆生貴賤不定雖有尊貴而為惡者猶名下賤若卑賤人能為善事便名貴勝是故一切稱尊貴者由能善業不以種族名為勝人汝見知已當除憍慢也

摩登伽經說星宿品第五

今時蓮華實問帝釋伽仁者豈知占星事不帝釋伽言大婆羅門通此秘要吾亦通達況斯小事而不知耶汝當善聽吾今宣說星紀雖多要者其唯廿八一名昴宿二名畢三名觜四名參五名井六名鬼七名柳八名星九名張第十名翼十一名軫十二名角十三名氐十四名房十五名心十六名尾十八名箕十九名斗廿名牛廿一女廿二虛廿三危廿四室廿五壁廿六奎廿七婁廿八胃如是名為廿八宿

蓮華實言如此宿者為有奇異星形狀何類為復幾時與日共俱其所祭祠為用何等何神主之有何等姓唯願仁者重為分別帝釋伽言若欲聞者諦聽當說昴有六星形如是人者吾之德於十二時與月俱行祭則用船火神主之姓毗耆延畢有五星形如飛鳥於一日半與月共行廩肉以祭屬於梵王姓婆羅門觜有三星形如鹿頭以祭祭祠之法皆悉同前畢星形如鹿頭以菓為祭人與唯於一日與月而俱祭必用蜜屬于藏星亦姓婆氏鬼有三星形如車軸而共同連祭以桃華屬于藏星姓烏波若柳宿一星半日共月不相捨離祭之用乳屬於龍神田姓龍氏有此七宿在於東方其七星者五則顯現二星隱沒形如河曲一星又月胡麻祭之屬於鬼神姓賓伽羅張宿二星赤如人臂於一日中與月俱行以菓用祭其姓吾氏即屬善神翼有三星形如人尿於月而行祭亦祭之屬婆伽神姓鵄尸迦斛

民即屬善神巢有三星形如人步於一日半共月而行鮫魚祭之屬婆毗神娃鴆尸迦縻

* 宿五星形如人手一日一夜共月俱行料祭之娃奢摩延屬咀吨神角有一星一日又月以華為祭屬咀吨神娃賀多延氐宿一星蘇鹿越祭之一日又月屬咀吨神娃日赤色亢宿二星形如羊角於一日半共月俱行以華用祭屬宇大神娃乘遮延有此七宿在於南方房宿四星形如鋤狀貫一日一夜與月共俱洹肉為祭係於親神娃阿蓋婆心宿三星其形如鳥一日又月數來祭之屬天毗神娃迦薪延尾有七星其形如蝎一日一夜與月共俱以菜祭之屬沙陀神娃迦稚延箕宿四星形如半斗一日一夜而與月俱行屬俱陀菜以用為祭屬於水神娃迦稚延斗有四星形如象步於一日半與月同行桃花祭之屬山羝神娃伽單延牛宿三星形如牛首一時與月而共同行不酒祭祀屬於賛天娃於賛氏女有三星形如鞭麦一日一夜共月而行馬肉用祀屬毗紐神娃迦稚延有斯七宿在於西方盡有四星形如飛鳥一日一夜共月而俱豆糜為祭屬婆藪神娃楊陳如危宿一星一日又月數來為祭屬于水神娃單荼延室

* 有二星形如人步一星一夜共月俱行血肉祠祀其宿屬在富單那神娃闍羅薄二星形如人步一日一夜又月而行以肉祭之屬於善神娃陁闍延叠一夫星自餘小者為之輔翼形如半韭一日一夜共月而行胎飯祭屬富沙神娃八蘇民婁宿有三星首一星一夜共月俱行乳糜用祭胃有三星形如斛足一日一夜共月而俱胡麻為祭屬於闍神其娃機如有此七宿在於北方大蛊羅門我已廣說廿八宿無此宿中有此六宿二日一夜共月俱行而謂畢井五翼廿牒等復有五宿但於一星共月而俱一夜而與月俱行屬俱陁菜三九四心五者名危唯有牛宿半日及月自餘盡皆一日一夜共月而行來方七宿初起於昴南方七宿初起七宿西方七宿初起於房北方七宿初起於虛又此宿中七宿張星五翼廿牒及九三宿山羝參柳與胃四宿和善翼廿牒畢五宿柔弱女盡危心婁名尾五宿常安一婁二角三名七星四者為柳五者名牛四宿速疾昴婁鬼婁鬼而此諸宿共日俱行凡有三種一在月前二在月後三

宿和善算計辯畢五宿柔弱女虛危心室五
名屋五宿常主一婚二角三名七星四者為
柳五者名半四宿速疾昴婚要鬼而此諸宿
共月合行凡有三種一在月前二在月後三
共月俱今當為汝復說七曜日月熒惑歲星
鎮星太白辰星是名為七羅睺蝕星通則為
九如是等名占星等事汝宜應當深諦觀察
摩登伽經觀災對品第六

帝釋復言仁者善聽吾當更說星紀所行善
惡之相月離昴宿是日生者有大名稱人所
恭敬月離於畢者所生衆共讚嘆月離於
觜星所生者常貴衆害心月離參星
時是日生者應多忍辱合集害心月離參星
其日多有多沙飲食美味見之月離於井其
日生者倉廩盈溢牛羊眾多月離鬼星生者
備善月離柳星生者多惡月離七星生者尊
貴月離張星生者短命月離星星生者多異
月離軫星生者計盜月離角星生者善惡
知音樂能造瓔珞月離亢星生善畢數月離
五星生為良相月離房星生者能御及善馭
喜月離心星生者愚癡具命難促月離尾星
生多係訟大有名譽月離箕星生有名稱月離
離計星生者富貴月離牛星生有名稱月離
女星生多出家月離虛危心室五

16

*

喜月離心星生者愚癡具命難促月離尾星
生多係訟大有名譽月離箕星生有名稱月離
離計星生者富貴月離牛星生有名稱月離
女星生多慈悲月離虛危心室五星生者為將月離室星生為盜賊
星生者多能和合聲香月離
奎星生多口舌戰月離婁星生能市牛馬月離
胃星生多喜無大災罪門戒已廣說月離於
星生者善惡今當復說月離諸星宜立城已
善惡之相月離昴星所立城已甚有威神多
饒財寶戒為大火之所燒害月離畢星所住
城已其中人民悉備善業多饒財物皆論經
典少於食欲月離
觜星所立城已婦女業多半千無數香華瓔
珞具足而有月離參星所立城已多有美味
及豐財寶其中人民皆悉愚癡月離井星所
立城已甚有威神多有財寶飲食娛樂衣不乏
亦當而自磨滅月離鬼星所立城已雖有惡
人於後必善仁身備惡延年長壽多有威神
五穀少味月離柳星所立城已其中人民造
惡者眾好生閑靜多有見識月離七星所立
城已其中人民有善根之多財物備具行
施等求月離張星所立城已多有女人

17

城邑其中人民行有智慧文多財物備武行
施勇敢自恃不肯服張星所立城邑多有女人

*

香華美味具足而有藥穀並悉充滿人民安隱月
離黑星所立城邑多饒財寶人皆愚癡為諸
婇人之所欺陵城邑長大不可倒移月離軒
星所立城邑其中人民多好諍訟饒有牛馬
月離角星所立城邑其中人民盡為婦人之
所陵逼雖有財寶為火焚燒月離氐星所立
城邑多有財物人民殷多貪殘諂曲月離亢
星所立城邑多有威神其中人民善能禁祀
其後為兵之所殘滅月離房星所立城邑其
中人民仁孝貞和恭敬父兄諂習經典勤能
祭祀月離心星所立城邑豐饒財寶所有人
民勤習經術豪雄威猛月離尾星所立城邑
多饒財寶受以美味其中人民性多暴惡其
後為士之所傷害月離其星所立城邑多有
財寶其國人民貪欲憂瘦月離箕星所立城
邑多饒財寶五穀豐熟其中人民勤於習誦
唯好閑靜月離女星所立城邑多饒財寶無
有衆麦其中人民少有疾病善能和順月離
虛星所立城邑其中人民隨順婦人多有衣
服嚴身瓔珞男女寶欲月離危星所立城邑
其中人民貪多諂曲貪欲無厭其後為水之

*

所漂月離室星所立城邑其中人民皆悉愚癡為諸
婇人之所欺陵城邑長大不可倒移月離壁
星所立城邑其中人民多好諍訟饒有牛馬
月離奎星所立城邑其中人民豐儉中半其
實無量月離婁星所立城邑其中人民安樂
無疾男女端政月離胃星所立城邑其中人
民見惡不淨多喜諍訟受諸苦惱大婆羅門
今我所說宜立城邑盡依星面善惡必應宜
應觀察而習學之大婆羅門月離於星置立
城邑如上所說吾今更宣月在諸宿天雨之
相夏月在昴若有天雨必多周遍地上水漲
二尺八寸多即陰雨十日乃止夏月在女之
在室星若有雨者秋必多澤火勢猛盛夏月
在畢若有天雨二尺一寸宜種下田收盜並
起唯有二疾患眼與腹秋獲菓實夏月在觜
若天有雨二尺八寸秋水暴盛元有攻伐行
路清淨皆無所畏人民安樂夏月在參天雨
八寸宜種下田所有財物皆悉藏隱具半儲
賊應嚴兵仗冬有三疾身飢上氣咽喉疼痛

八寸宜種下田所有賊物當盡藏之其年饑
賊應嚴兵伐之有三疾身熱上氣咽喉痛
* 幼者多死夏月在井天雨四尺於其年中雷
雨繁多雨十四日中間不息兵刃連起煞害滋
多夏月在鬼若天有雨一尺五寸宜種下田
雨澤以時秋穫成熟實賤交諍禽獸暴亂
受有三疾一瘡二瘧三者惡疿夏月在柳上
天降雨二尺一寸宜種下田惡風猛威隣國
靜訟諸務成熟夏月在七星注雨九寸秋多
苗實胎者傷夭死亡者衆夏月在張若天降
雨二尺七寸其年秋實有兩善惡如在張翼
胎者安全夏月在翼有兩善惡如在張翼夏
月在軫若天有雨九尺二寸其年諸穀為命
鳥所害雨澤數少秋不成實夏月在角若天
有雨二尺三寸夏雨數少秋則涇多兵少心
惡人民安樂夏月在氐若天有雨二尺一寸
資賊並起高甲無異夏月在亢有雨四尺高
下皆成兵大俱威禽獸殘傷夏月在房有雨
二尺秋苗成熟人民相福仁義都興夏月在
心若天降雨一尺六寸具其年多疾不宜騎乘
象馬之人受賊刀兵夏月在尾天若有雨一
尺八寸秋禾盛熟四方賊暴有三疾起一者
鬼眼二者惡瘡三者鬼腸華菓繁茂兵七不

* 興夏月在其有雨二尺前旱後澇秋則成熟
有二種疾患腹與日夏月在計有雨七尺宜
種高田水無暴盛其年菓穀悉皆成熟有三
疾起如在鬼訖夏月在女有雨三尺水雨不
時秋水盛長伤水居者皆多死亡云刀兵流行
夏月在壁上天降雨一尺七寸宜種下田有
瘧疾生刀兵亂起夏月在危有雨五寸宜種
下田秋則成熟內外兵亂在城邑者勢物皆
子逃走他方夏月在室有雨三尺初旱後澇
華菓敷落秋復不登盜賊暴起橫病流行歸
人多死夏月在壁若天有雨四尺五寸水雨
流溢漂壞城郭有四種疾患下目痛嗽鼻衄
熱劫者死菓宜種高田華菓數茂夏月在奎
若天有雨三尺二寸宜種下田秋豫盛熟兵
戈不起夏月在婁若天有雨一尺二寸宜種
下田兵盜並起夏月在胃有雨四尺宜種高
田其年菓瘉刀兵治起父逮子逆兄弟相害
如此皆名雨相善惡時帝釋伽語蓮華書言
大婆羅門今我史說日月導餝古仙之相汝

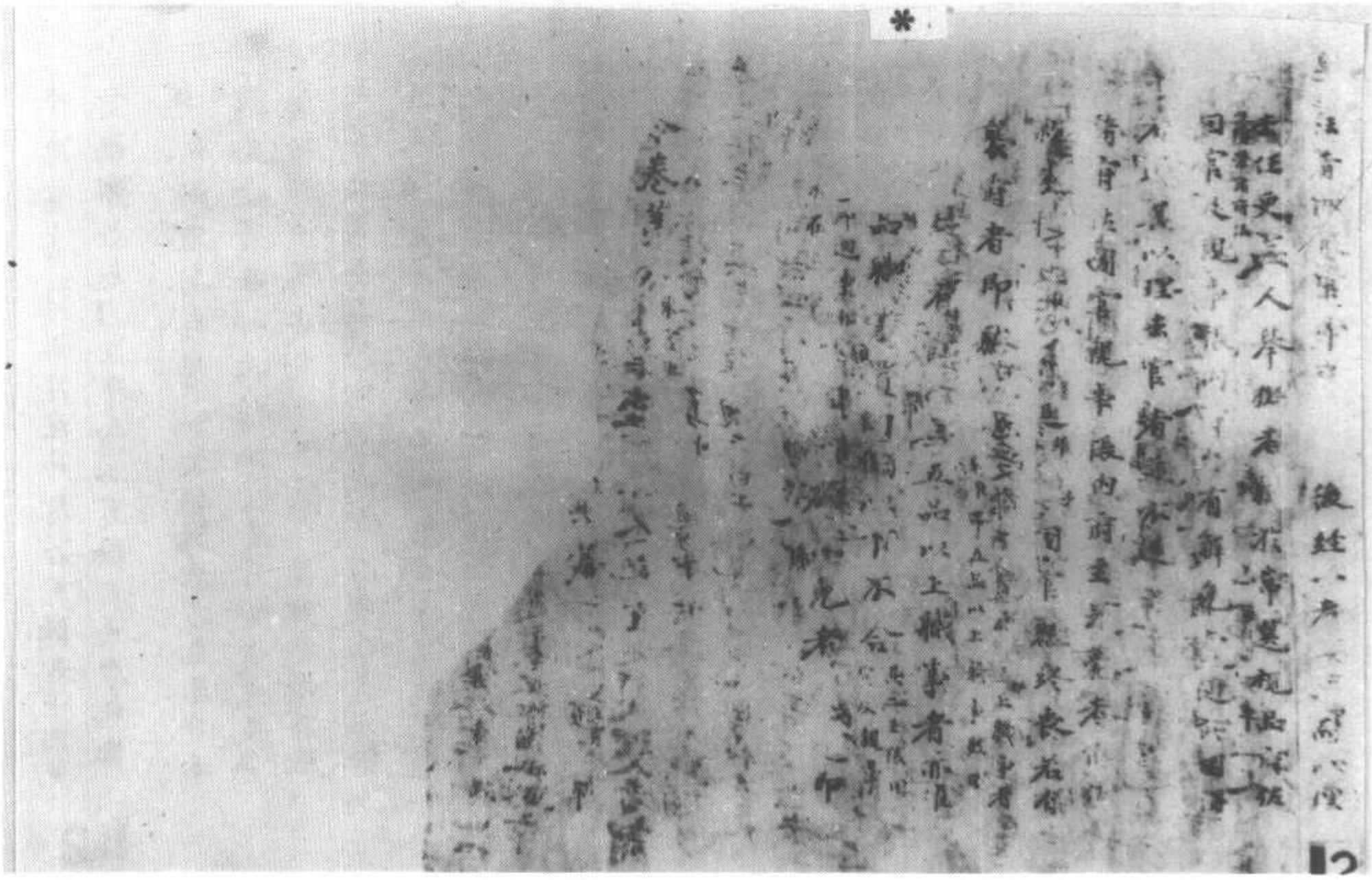
W-T1300 21/407 A19

今應當善詳若月在昴宿若有蝕者中國多
災禍難必起月在畢宿而有蝕者普遍患難
災亂頻興若在觜蝕大臣誅戮乃至衆并亦
復如是若在柳宿修山徃者饑當災患及與
龍虵無不殘滅月在七宿若有蝕者種普蒸
人當被戮害在張蝕者怨賊降伏在翼而蝕
近陵澤者亦患衆落若軫蝕者守護城邑及
防衛者皆患云壞在角蝕者飛鳥數滅在氐
蝕者妻男子亦當損害在亢而蝕近水徃
者皆有災難月在房蝕為偷之人及以御者
一切皆無利益事在心蝕者如在觜觿在
尾蝕者行人多死在其蝕者衆馬若斯
之人詐言墮落在斗蝕者亦復如是半星蝕
者出家之人及南方者禍患滋多在女蝕者
怨賊消滅牧馬之人皆言殘賊在壁蝕者北
方之人並患破壞在危蝕者敵能呪術祠祀
之人皆言傷害在室蝕者為書殿人亦皆毀
壞在虛而蝕知樂者衆若在參蝕諸乘駕者
亦不利益在婁而蝕市馬者死在胃而蝕田
夫云壞此別名為薄蝕之相如具體性我已
分別

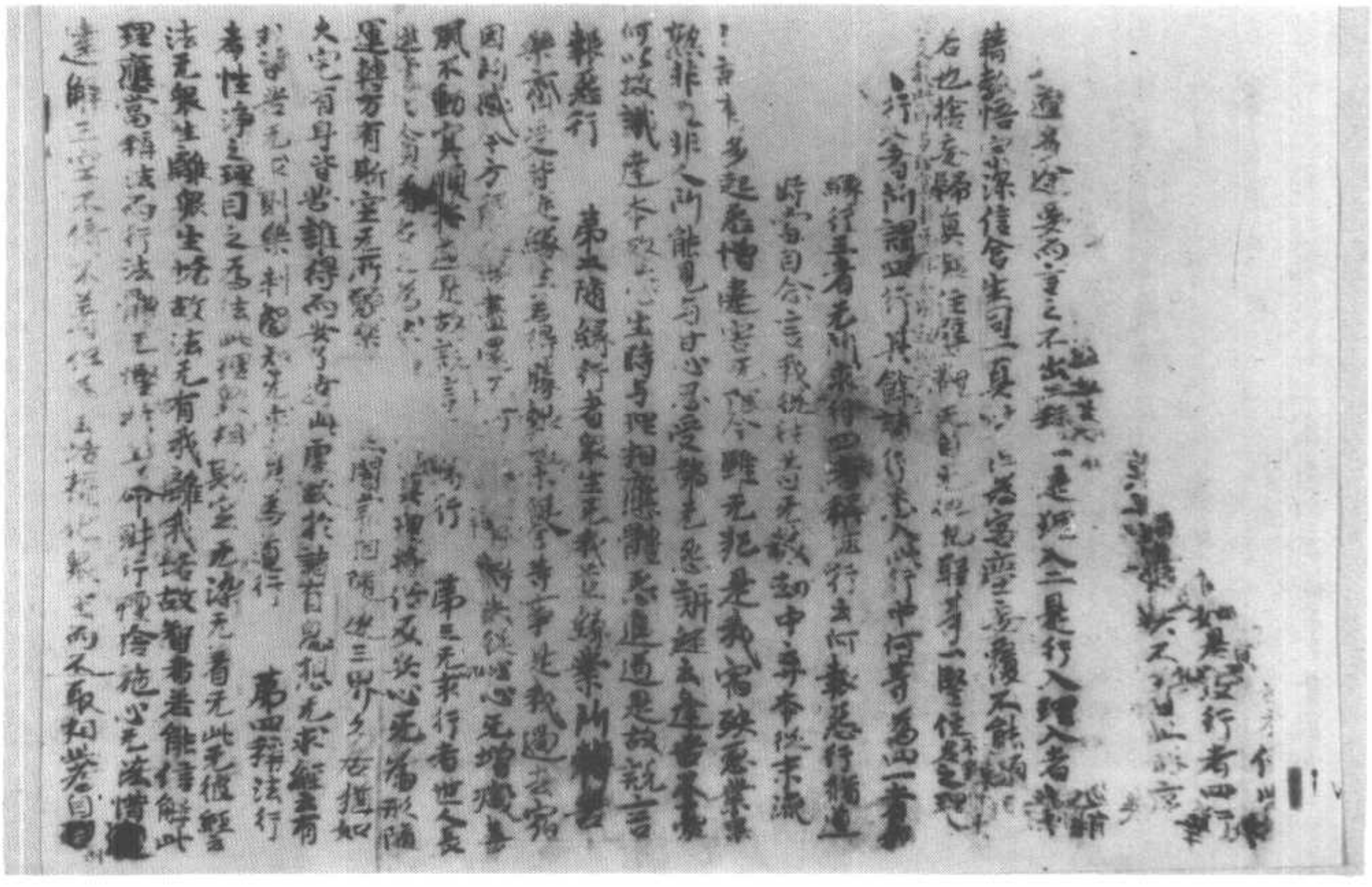
112

▼斯三三七五號　唐令（考選法）

133



▼斯三三七五號背面　佛經疏釋



S-T475 14/537 1327

S→T475 14/538A13

維摩經一部

S→T475 14/547 B4-7

故行大悲慈尊以大乘故行无畏慈觀空无
我故行法施慈无遺惜故行持戒慈化攝衆
故行忍辱慈離彼我故行精進慈荷負衆生
故行禪定慈不受味故行智慧慈无不知時
故行方便慈一切示現故行无隱慈直心清
淨故行深心慈无雜行故行无邪慈不虛假
故行安樂慈令得佛樂故善薩之慈為若此
世文殊師利又問何謂為悲答曰善薩所作
功德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有
所饒益歡喜无悔何謂為捨答曰所作捐棄
无所悕望文殊師利又問生死有畏善薩當
何所依難辭詰言善薩於生死畏中當依如
来功德之力文殊師利又問善薩欲依如来
功德之力當於何住答曰善薩欲依如来功
德力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生
當何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲
除煩惱當何所行答曰當行正念又問云何
行於正念答曰當行不生不滅又問何法不
生何法不滅答曰不善不生善法不滅又問
善不善孰為本答曰身為本又問身孰為本
答曰欲貪為本又問欲貪孰為本答曰妄
分別為本又問妄分別孰為本答曰顛倒
想為本又問顛倒想孰為本答曰无住為本
又問无住孰為本答曰无住則无本文殊師
利從无住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸善薩大弟子上華
至諸善薩即皆隨落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去時天問舍利
弗何故去華舍利弗曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別想耳善於佛法出家有
所分別為不如法若无所分別是則如法觀
諸善薩華不著者以數一切分別想故譬如
人畏時非人得其便如是弟子畏生死故色
聲香味觸得其便已離畏者一切五欲无能
為也結習未盡華著身耳結習盡者華不著
也舍利弗言天止此室其已久如答曰我止
此室如春華解脫合利弗言止此久耶天曰

此室如舍利弗若舍利弗其室

* 舍利弗解脫亦何如久舍利弗嘿然不答尒時

如何舍利大智而嘿答曰解脫者无所言說

故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫

相所以者何解脫者不內不外不在兩閒是故舍利弗无離

字亦不內不外不在兩閒是故舍利弗无離

文字說解脫也所以者何一切諸法皆是解脫

相舍利弗言不離於離婬怒癡為解脫乎天

非言善哉善哉天女汝何所得以何為說離

曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若

无增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利

弗言善哉善哉天女汝何所得以何為說離

乃如是天曰我无得无證故說離如是所以者

何善有得有證者則於佛法為增上慢舍利

弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲聞法

化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生故

為辟支佛以大悲法化衆生故我為大乘舍

利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香如

是若入此室但聞佛法功德之香不樂聲聞

辟支佛功德香也舍利弗其有聲聞

諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正

辟支佛功德香也舍利弗其有聲聞

諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正

* 法皆樂佛功德之香發心和出舍利弗此

此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但

聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利

弗此室常現八未曾有難得之法何等為八

此室常以金色光照晝夜无異不以日月所

照為明是為一未曾有難得之法此室入者

不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之法

法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不

絕是為三未曾有難得之法此室常說六波

羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此室

常作天人第一之樂絃出无量法化之聲是

為五未曾有難得之法此室有四大藏衆寶

積滿周窮濟之求得无盡是為六未曾有難

得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛

寶德寶焰寶月寶嚴難勝師子響一切利成

如是等十方无量諸佛是上人念時即皆為

來應說諸佛秘要法藏說已還去是為七未

曾有難得之法此室一切諸天龍鬼神宮殿皆

佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法

來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七末
雲有難得之法此室一切諸天眾師宮殿諸
佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法誰有
見斯不思議事而復樂於聲聞法乎

*一

舍利弗此室常現八未曾有難得之法轉女身天日我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉雖如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言幻無定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是無有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍
利弗令如天女自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相無在無不在天曰一切諸法亦復如是
無在無不在夫無在者佛所說也

6

舍利弗言女身色相今何所在舍

*二

色相無在無不在天曰一切諸法
無在無不在夫無在無不在者佛所說也
佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法誰有
見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗此室常現八未曾有難得之法轉女身天曰我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉雖如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言幻無定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是無有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍
利弗令如天女自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗汝
有三世非諸菩提有去來今天曰舍利弗汝
得阿羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛
菩薩亦復如是无所得故而得尒時舍利弗
語舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已
能遊戲菩薩神通所願具足得无生忍住不
退轉以本願故隨意能現教化衆生
佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言善薩云何順

7

退轉以本願故隨意能現救化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言善薩云何通達

佛道維摩詰言善薩行於非道是爲通達

行五无閒而无惡至于地獄无諸罪垢至

于畜生无有无明煖愛等過至于餓鬼而具

足功德行色无色界道不以爲勝亦行貪欲

離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚礙示

行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨

内外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒

乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常隱恚於

行懈怠而勤備功德示行亂意而常念定示

行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而

善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如

橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而

順佛智慧不隨他教示入聲聞而爲衆生說

未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生

示入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而

具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓

中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身

一切衆生之所樂見示入老病死而永斷病

根超越死畏示有資生而恒觀无常實无所

貪示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於

訥鈍而成就辯才捴持无失示入邪濟而以

正濟度諸衆生現遍入諸道而斷其回緣現

於涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是

行於非道是爲通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等爲如來種文

殊師利言有身爲種无明有愛爲種貪恚癡

爲種四顛倒爲種五蓋爲種六入爲種七識

處爲種八邪法爲種九惱衆爲種十不善道

爲種以要言之六十二見及一切煩惱皆是

佛種曰何謂也善曰若見无爲入正位者不

能復發阿耨多羅三藐三菩提心雖如高原

陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見

无爲法入正位者終不復能生於佛法煩惱

泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終

不得生要殖之地乃能滋茂如是入无爲正

无漏法入心位音於不復能生於佛法猶如
泥中有衆生起佛法耳之如殖種於空終
不得生衆壞之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須弥山猗能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如来種辟如不下長海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
得一切智寶之心

尒時大迦葉嘆言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言慶等之輩為如来種三藐三菩提心子
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心子
至五无間罪猶能發意生於佛法而令我等
永不能發辟如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫无佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无從等永不能發无上道意

尒時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言
居士父母妻子親屬眷屬為更民知識悉為是
誰奴婢僮僕為馬車乘皆何所在於是維摩
詰以偈答曰

智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空舍宅
弟子衆隸僕　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠諸法音　以此為音樂
捨待之圓覺　无漏法林樹　覺意淨妙花　解脫智慧果
相共以嚴容　衆好飾其姿　慚愧之上服　浴此无垢人
尒解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　遊於八正路
為馬五通駕　大乘以為車　調御以一心　徃於一切處
普現色身已　即為遍一切　而現滅諸有　示入於涅槃
雖知諸佛國　及與衆生空　而常淨佛土　教化於群生
諸有衆生類　形聲文字業　无盡力菩薩　一時能盡現
尒時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言
居士父母妻子親屬眷屬為更民知識悉為是
誰奴婢僮僕為馬車乘皆何所在於是維摩
詰以偈答曰

智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空舍宅
弟子衆隸僕　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠諸法音　以此為音樂
捨待之圓覺　无漏法林樹　覺意淨妙花　解脫智慧果
相共以嚴容　衆好飾其姿　慚愧之上服　浴此无垢人
尒解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　遊於八正路
為馬五通駕　大乘以為車　調御以一心　徃於一切處
普現色身已　即為遍一切　而現滅諸有　示入於涅槃
雖知諸佛國　及與衆生空　而常淨佛土　教化於群生
諸有衆生類　形聲文字業　无盡力菩薩　一時能盡現
尒時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言
居士父母妻子親屬眷屬為更民知識悉為是
誰奴婢僮僕為馬車乘皆何所在於是維摩
詰以偈答曰

智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空舍宅
弟子衆隸僕　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠諸法音　以此為音樂
捨待之圓覺　无漏法林樹　覺意淨妙花　解脫智慧果
相共以嚴容　衆好飾其姿　慚愧之上服　浴此无垢人
尒解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　遊於八正路
為馬五通駕　大乘以為車　調御以一心　徃於一切處
普現色身已　即為遍一切　而現滅諸有　示入於涅槃
雖知諸佛國　及與衆生空　而常淨佛土　教化於群生
諸有衆生類　形聲文字業　无盡力菩薩　一時能盡現

雖知諸佛國　及與衆生空　而常清淨土　教化於群生

諸有衆生類　形聲及威儀　無思力菩薩　一時能盡現

覺知衆意事　而亦隨其行　以善方便智　隨意皆能現

或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有礙

或現劫盡燒　天地皆烟然　衆人有常想　照令知无常

无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道

經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生

世閒衆道法　悉於中出家　因以解之惑　而不隨邪見

或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火

劫中有疾疫　現作諸衆草　若有服之者　除病消衆毒

劫中有飢渴　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語之

劫中有刀兵　為之興慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地

若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安

一切國土中　諸有地獄處　輒往到于彼　免濟其苦惱

一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　為之作利益

示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便

火中生蓮華　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是

或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智

或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以祐利衆生

諸有貧窮者　現作无盡藏　因以勸導之　令發菩提心

我心憍慢者　現為大力士　消伏諸貢高　令住佛上道

其有怨憎衆　若前而慢突　先施以无畏　後令發道心

或現離婬欲　為五通仙人　開導諸衆生　令住戒忍慈

見須供事者　現為作僮僕　既悅可其意　乃發以道心

隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之

如是道无量　所行无有邊　智慧无邊際　度脫无數衆

假令一切佛　於无數億劫　讚嘆其功德　猶尚不能盡

誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者

入不二法門品第九

爾時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩

入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名

法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今

則无滅得此无生法忍是為入不二法門

德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我

所若无有我則无我所是為入不二法門

不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可

得以不可得故无取无捨无作无行是為入

不二法門

德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相

得以不可得故无取无捨无作无行是為入
不二法門

德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門

善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念則无分別通達此者是為入不二法門

善眼菩薩曰一相无相為二觀心相空
无相亦不取无相入於平等是為入不二法
門

妙解菩薩曰善薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无善薩心无聲聞心是為入不二
法門

弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門

淨解菩薩曰有為无為二若離一切數明
心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二
法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門

普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不
二法門

電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是為入不二法門

喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅

明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是為入不二法門

善見菩薩曰色色空為二色耶是空非色滅
色空色性自空如是受想行識識空為二識耶
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為不入二法門

明相菩薩曰四種異空種異種為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡
是名寂滅安住其中是為入不二法門

无盡意菩薩曰布施一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門

深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即
是无相无相即无作若空无相无作則无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是為入不
二法門

寂根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦介
能隨此行者是為入不二法門

心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及見滅身
與滅身无二无分別於其中不驚不懼不怖是
為入不二法門

上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无
作相是三業无作相即一切法无作相能如
是隨无作慧者是為入不二法門

福田菩薩曰福行罪行不動行為三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法著不住二法則无有識无所識者是名入不
二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二起二法若不住二法則无有識入不二法門

＊德藏菩薩曰有所得相為二取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰閒與明為二无閒與明則无有見入不二法門

二所以者何如入滅受想定无識相亦復如是於其中平等入者

法門

實印手菩薩曰樂涅槃不樂世閒則无有二樂涅槃不樂世閒則有解若事无縛其誰求脫无縛无解是為入不二法門

珠頂王菩薩曰正道邪道為二不分別是邪是正離此二者是門

樂實菩薩曰實不實為二實不見何況非實所以者何非肉眼所見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

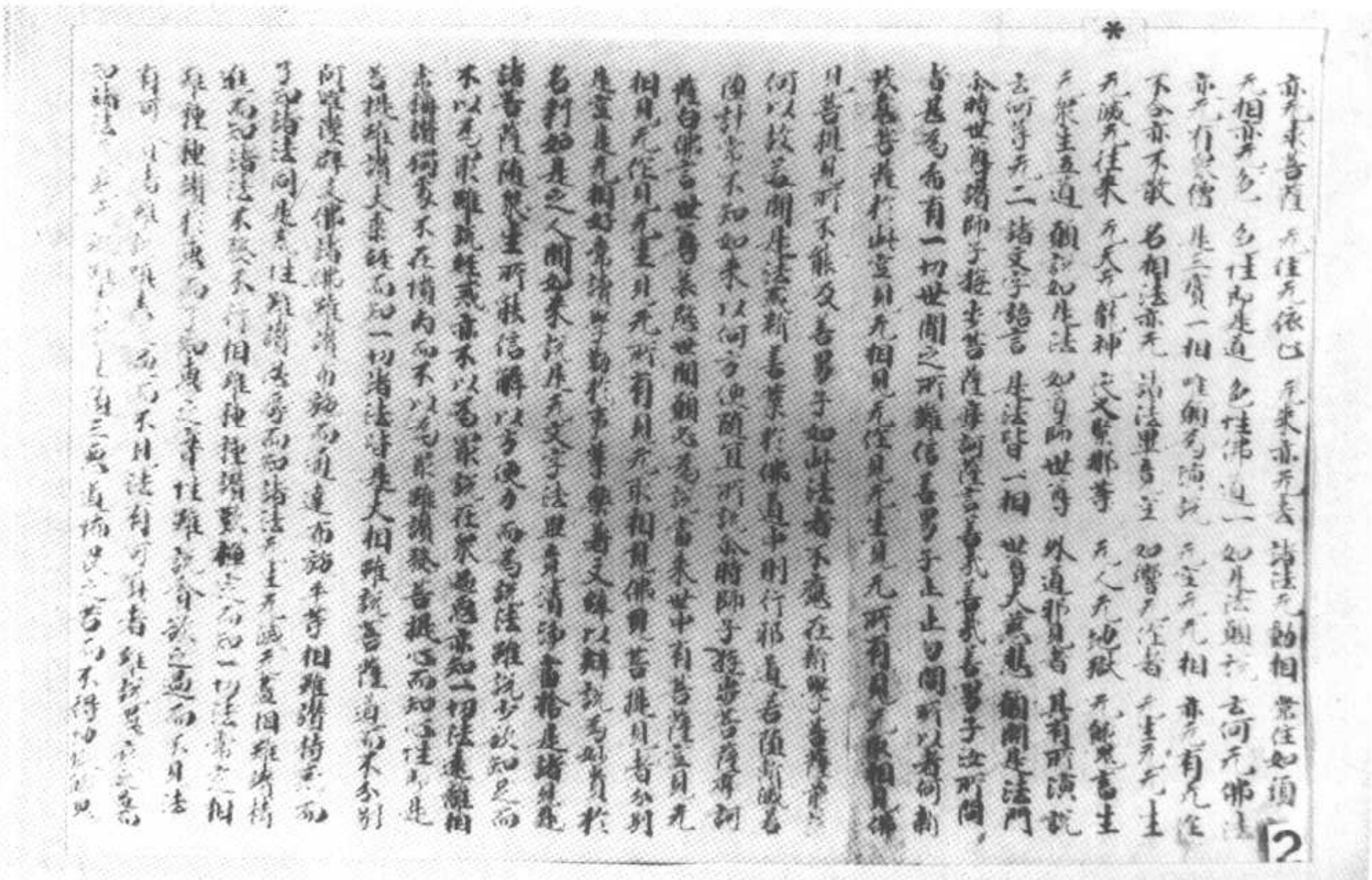
如是諸菩薩各各說已問文殊菩薩入不二法門

諸法无行經卷上

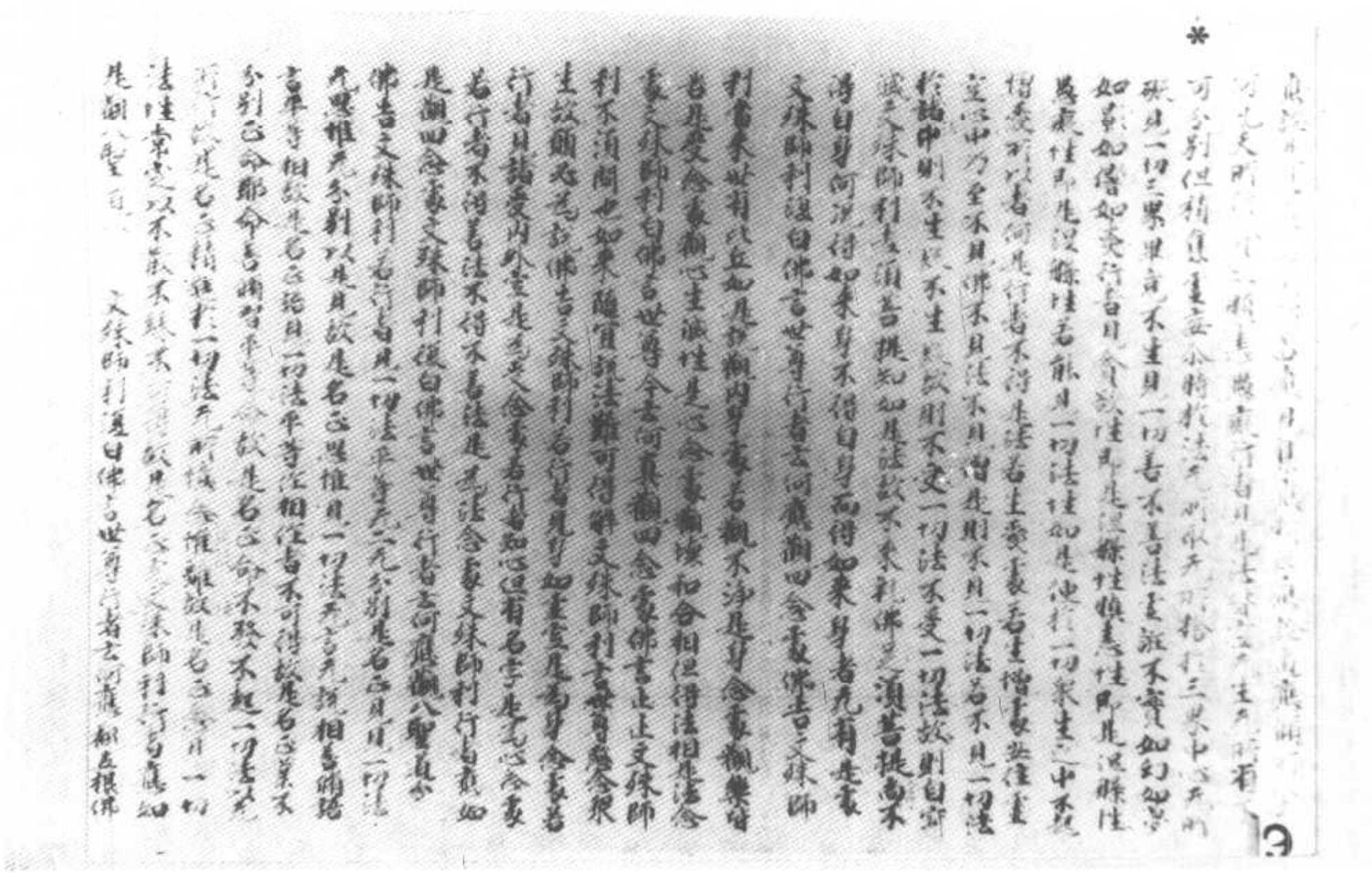
如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山
九万二千人其名曰彌勒菩薩摩訶
薩王菩薩高山頂菩薩受喜菩薩
妙淨菩薩等上首菩薩皆自
王舍菩薩等多淨土處供菩薩來聚
破魔力菩薩諸根菩薩佛吉祥菩薩
力自在菩薩山海淨等菩薩如是
二千人俱諸大菩薩眾日天子
會亦來集佛告
諸比丘汝等
頭陀行經卷上

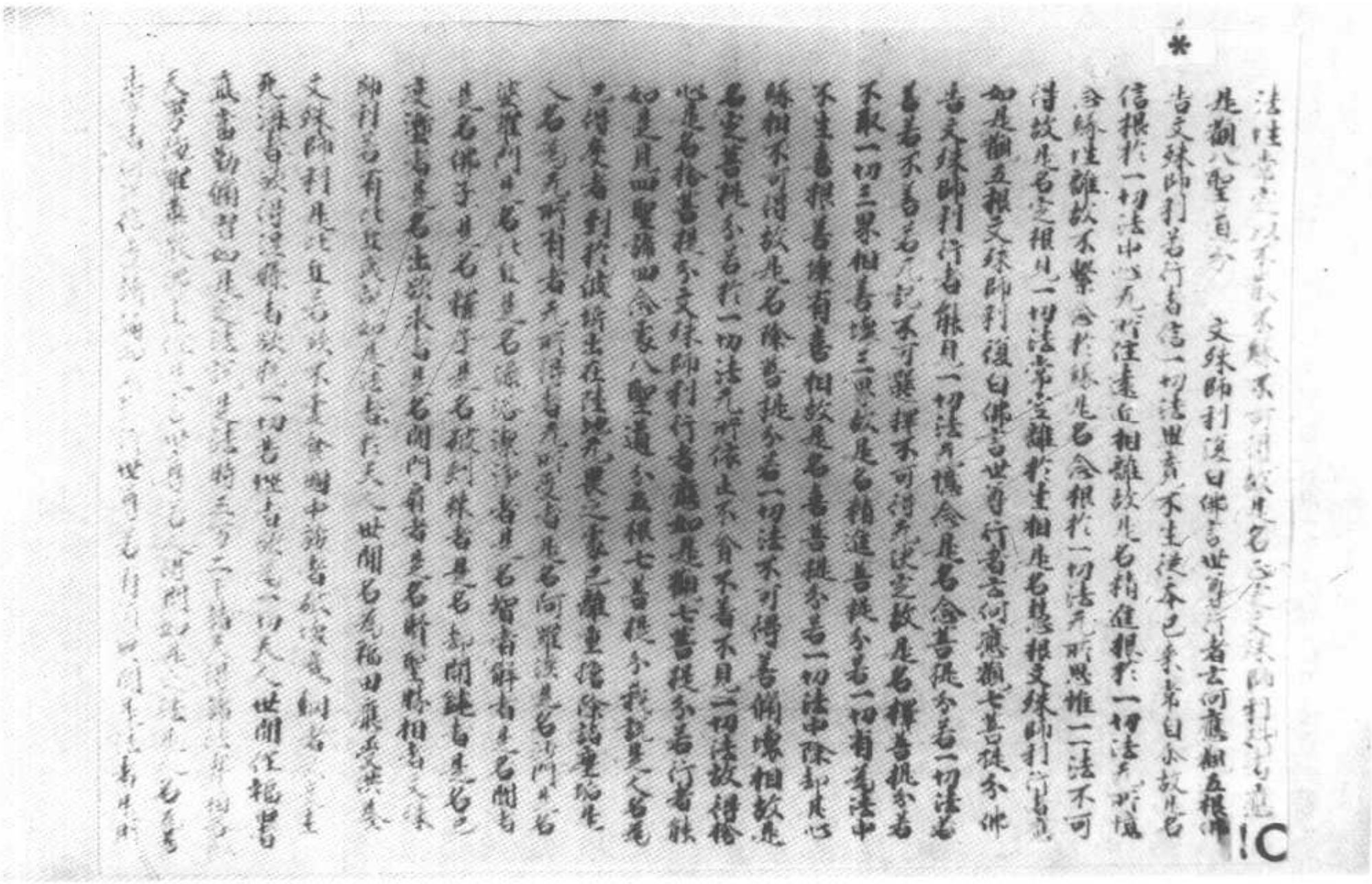
S→T650 15/750A1~10

下、上卷經行無法諸　號八七三三斯



心即鳴揵椎集衆已敷座而坐爾時世尊告諸比丘汝等自今已去不應入於聚落不能一
行靜默數入聚落汝等何故樂住靜處若住靜處莫好入他家淨處修法師諸弟子衆不受其語猶入聚落行於一時自
莫好入他家淨處修法師諸弟子衆不受其語猶入聚落行於一時自
爾時佛告文殊師利若菩薩具一切法性之業無
盧儀比丘自從衆落中出更鳴揵椎集衆如是言若復更入聚落
*
者不須語往於此　　爾時淨盧儀法師過三月已
子汝等從今已去勿入聚落即如
月月師及諸弟子故住懊惱是世善根退失淨盧儀法師過三月已
滋貴從是中生餘僧坊於月所止師從還入城乃聚落先人說法後
時有盧儀比丘見淨盧儀法師還入他家見其弟子數失常儀
復生不淨應心作是念是比丘破戒破威儀何有善提便語衆人比丘雖
行去佛道甚遠有盧儀比丘起是業已後時命終是業業報
故隨阿鼻大地獄九十百千億劫受諸苦惱從地獄出六十三万世常被
誹謗耳罪漸滅後往比丘三十二万世出家之後是業因緣還得入
佛又餘善業因緣故於淨明佛所出家入道應勤精進如救頭燃
千万億劫中乃至不得乘順法忍況量千万世諸根闇鈍師子奮
步於此意去何今時有盧儀比丘豈異人乎勿造斯觀則我身是
我時起是破細不淨心受此罪業墮於地獄師子奮步若人不欲起
是破壞細罪業者於彼菩薩諸所行處
心應不應起於瞋恨之心應住是念我不能善知他人心所
行是亦難知善男子如來月是利故事說是法是故行者不應事
於人唯有如來及似如來者乃能知是事故行者若欲自調
於人唯有如來及似如來者乃能知是事故行者若欲自調
復重於人不相違事菩薩若欲調集佛法常當盡夜勤心專念
除棄菩薩心者不當好求人長短菩薩若能救三千大千世界中衆
生令行十善大如恒河一度渡一切靜處人一相法門乃至聞受持
讀誦解其義趣為他人說福德勝彼無量多何以故諸菩薩利是法門能滅一切衆
爾罪亦令一切世尊二十億佛歡喜不生瞋恨是故諸菩薩利是法門能滅一切衆
爾罪何以故諸菩薩利是法門能滅疾得一切種智
爾罪何以故諸菩薩利是法門能滅疾得一切種智　爾時佛告郁罪云何滅業
爾時佛告文殊師利若菩薩具一切法性之業無
爾時佛告文殊師利若菩薩具一切法性之業無
小時文殊師利法王子白佛言世尊如佛所說滅業郁罪云何滅
小時文殊師利法王子白佛言世尊如佛所說滅業郁罪云何滅
莫好入他家淨處修法師諸弟子衆不受其語猶入聚落行於一時自
盧儀比丘自從衆落中出更鳴揵椎集衆如是言若復更入聚落
者不須語往於此　　爾時淨盧儀法師過三月已
子汝等從今已去勿入聚落即如
月月師及諸弟子故住懊惱是世善根退失淨盧儀法師過三月已
滋貴從是中生餘僧坊於月所止師從還入城乃聚落先人說法後
時有盧儀比丘見淨盧儀法師還入他家見其弟子數失常儀
復生不淨應心作是念是比丘破戒破威儀何有善提便語衆人比丘雖
行去佛道甚遠有盧儀比丘起是業已後時命終是業業報
故隨阿鼻大地獄九十百千億劫受諸苦惱從地獄出六十三万世常被
誹謗耳罪漸滅後往比丘三十二万世出家之後是業因緣還得入
佛又餘善業因緣故於淨明佛所出家入道應勤精進如救頭燃
千万億劫中乃至不得乘順法忍況量千万世諸根闇鈍師子奮
步於此意去何今時有盧儀比丘豈異人乎勿造斯觀則我身是
我時起是破細不淨心受此罪業墮於地獄師子奮步若人不欲起
是破壞細罪業者於彼菩薩諸所行處
心應不應起於瞋恨之心應住是念我不能善知他人心所
行是亦難知善男子如來月是利故事說是法是故行者不應事
於人唯有如來及似如來者乃能知是事故行者若欲自調
復重於人不相違事菩薩若欲調集佛法常當盡夜勤心專念
除棄菩薩心者不當好求人長短菩薩若能救三千大千世界中衆
生令行十善大如恒河一度渡一切靜處人一相法門乃至聞受持
讀誦解其義趣為他人說福德勝彼無量多何以故諸菩薩利是法門能滅一切衆
爾罪亦令一切世尊二十億佛歡喜不生瞋恨是故諸菩薩利是法門能滅疾得一切種智
爾罪何以故諸菩薩利是法門能滅疾得一切種智　爾時佛告郁罪云何滅業
爾時佛告文殊師利若菩薩具一切法性之業無
爾時佛告文殊師利若菩薩具一切法性之業無
小時文殊師利法王子白佛言世尊如佛所說滅業郁罪云何滅
小時文殊師利法王子白佛言世尊如佛所說滅業郁罪云何滅
爾罪佛告文殊師利若菩薩具一切法性之業無
爾罪佛告文殊師利若菩薩具一切法性之業無
爾罪又文殊師利若菩薩具一切法性之業無
爾罪又文殊師利若菩薩具一切法性之業無
*
之罪又文殊師利若菩薩具貪欲際即是真際瞋恚際
真際即愚癡際即是真際刹那滅業郁之罪又文殊師利若菩
薩能具一切衆生性如涅槃性刹那畢滅業郁之罪所以者何若令自
有所見即能起業元知元聞凡夫愚人不知諸法畢竟滅相故自
見其身亦見他人以是見故便起身口意業是令衆生見憶相分別
作是念我生貪欲瞋恚愚癡如是分別故於佛法中出家學道
復作是念我生持戒修禪精進人我當越度生死得於涅槃免諸
苦惱是人分別諸法是善是惡是不善是應知是應斷是應證
是應修諸所謂善應具足應斷滅應證道應修而復分別一切諸
行皆滅元來一切諸行皆三毒熾然我當疾捨此有為
行皆滅元來一切諸行皆三毒熾然我當疾捨此有為
法索作如是思惟於諸行中取相而生取心令時便作是念見諸行如
凡是名見者應取諸行是名新集分別諸行見於滅諦亦作是
念我今見滅生名證滅行於善時道便生靜慮令如是法作是
念已而作是住是人未得取不得受故於諸行中心便怡離而
自快取不善不集復作是念我今非一切法中之得解脫更元餘
元明無明滅乃至生滅時善提中之生滅
法中而分別故
悔人我取命終之後墮大地獄如恒河沙劫受諸苦惱從地獄出
凡人不住如是分別生善生不生是法應具
不具不知名相集善取具一切法無有相
一切法中利性生名相道文殊師利若行善
生令行十善大如恒河一度渡一切靜處人一相法門乃至聞受持
讀誦解其義趣為他人說福德勝彼無量多何以故諸菩薩利是法門能滅一切衆
爾罪亦令一切世尊二十億佛歡喜不生瞋恨是故諸菩薩利是法門能滅疾得一切種智
爾罪何以故諸菩薩利是法門能滅疾得一切種智　爾時佛告郁罪云何滅業
爾時佛告文殊師利若菩薩具一切法性之業無
爾時佛告文殊師利若菩薩具一切法性之業無
小時文殊師利法王子白佛言世尊如佛所說滅業郁罪云何滅
小時文殊師利法王子白佛言世尊如佛所說滅業郁罪云何滅
爾罪佛告文殊師利若菩薩具一切法性之業無
爾罪佛告文殊師利若菩薩具一切法性之業無
爾罪又文殊師利若菩薩具一切法性之業無
爾罪又文殊師利若菩薩具一切法性之業無
*
之罪又文殊師利若菩薩具貪欲際即是真際瞋恚際
真際即愚癡際即是真際刹那滅業郁之罪又文殊師利若菩
薩能具一切衆生性如涅槃性刹那畢滅業郁之罪所以者何若令自
有所見即能起業元知元聞凡夫愚人不知諸法畢竟滅相故自
見其身亦見他人以是見故便起身口意業是令衆生見憶相分別
作是念我生貪欲瞋恚愚癡如是分別故於佛法中出家學道
復作是念我生持戒修禪精進人我當越度生死得於涅槃免諸
苦惱是人分別諸法是善是惡是不善是應知是應斷是應證
是應修諸所謂善應具足應斷滅應證道應修而復分別一切諸
行皆滅元來一切諸行皆三毒熾然我當疾捨此有為
行皆滅元來一切諸行皆三毒熾然我當疾捨此有為
法索作如是思惟於諸行中取相而生取心令時便作是念見諸行如
凡是名見者應取諸行是名新集分別諸行見於滅諦亦作是
念我今見滅生名證滅行於善時道便生靜慮令如是法作是
念已而作是住是人未得取不得受故於諸行中心便怡離而
自快取不善不集復作是念我今非一切法中之得解脫更元餘
元明無明滅乃至生滅時善提中之生滅
法中而分別故
悔人我取命終之後墮大地獄如恒河沙劫受諸苦惱從地獄出
凡人不住如是分別生善生不生是法應具
不具不知名相集善取具一切法無有相
一切法中利性生名相道文殊師利若行善
生令行十善大如恒河一度渡一切靜處人一相法門乃至聞受持
讀誦解其義趣為他人說福德勝彼無量多何以故諸菩薩利是法門能滅一切衆
爾罪亦令一切世尊二十億佛歡喜不生瞋恨是故諸菩薩利是法門能滅疾得一切種智
爾罪何以故諸菩薩利是法門能滅疾得一切種智　爾時佛告郁罪云何滅業
爾時佛告文殊師利若菩薩具一切法性之業無
爾時佛告文殊師利若菩薩具一切法性之業無
小時文殊師利法王子白佛言世尊如佛所說滅業郁罪云何滅
小時文殊師利法王子白佛言世尊如佛所說滅業郁罪云何滅
爾罪佛告文殊師利若菩薩具一切法性之業無
爾罪佛告文殊師利若菩薩具一切法性之業無
爾罪又文殊師利若菩薩具一切法性之業無
爾罪又文殊師利若菩薩具一切法性之業無





天雨陀羅華散佛上作是言世尊若人得聞如是之法是人名
出家者何況信受請誦如所說行世尊若有須臾聞是法者是
名為增上慢 爾時文殊師利法王子白佛言唯願世尊當說陀
羅尼以是陀羅尼故令諸菩薩得无礙辯才於諸言辭善解无
疑令諸法皆住佛法又復解諸法是一相佛告文殊師利汝今
諦聽善念應說不動神住法門語言菩薩得入是法門者能以智慧
明照一切法或得至法忍文殊師利白佛言世尊云何名不動
種性法門佛告文殊師利一切衆生其心皆一是名種性世尊云何是
名名種性佛言文殊師利一切衆生皆心緣性不可得故是
名種性文殊師利一切衆生皆心緣性故有種子世尊云何是事名
為種性佛言一切衆生皆如是名種子文殊
師利一切衆生皆是一衆生是名種子云何名為種性文
種性法門佛告文殊師利一切衆生其心皆一是名種性世尊云何是
名名種性佛言文殊師利一切衆生皆心緣性不可得故是名
種性文殊師利一切衆生皆心緣性故有種子世尊云何是事名
為種性佛言一切衆生皆如是名種子文殊
師利一切衆生皆是一衆生是名種子云何名為種性文
眼無不可斷不可壞一切法亦如是不可斷
不可壞諸法本不缺亡故是名
何是事名智慧性文殊師利一切法離智慧亦無智慧性
智慧亦無一切法亦如是有智慧亦無智慧智慧可知
法性本已來俱離故是名
義世尊云何是事名不動搖
可動搖一切法亦如是以不住法性中是法无衆生
无眾名不動相文殊師利文殊
是種性世尊云何法為種性文殊師利一切法无相
名字无決定故皆是法性相是故法是種性文殊
尊云何地為種性文殊師利一切法无堅相无軟相
為堅是故地為種性文殊師利水是種性文

尊云何地名種性文殊師利一切法无
為堅住故地名種性文殊師利水是
*殊師利一切法无濕无合如野馬无水是種性世尊云何火是種性文殊師利一切
種性世尊云何火是種性文殊師利火名種性文殊師利風是種性
無倒故分別其事无定无生是故火
世尊云何風為種性文殊師利一切法无
風相是故風名種性文殊師利佛是種性世尊云何佛名種性文殊師
利一切法无障无知離知相故是故佛名
尊云何法為種性文殊師利諸法不可壞不可斷離壞斷故无相无
名无性出言語道是故法名種性文殊
何僧為不動相文殊師利聖衆安住如法性實際定乱平等中無
住智無取解脫知見平等一切法中心无所住住法不可得故是
故僧名不動性文殊師利一切衆生皆得菩提
衆生皆成就一切智慧名不動相文殊師利云何是事
名无不動相文殊師利一切重空行重空不可思議行處无
根本无別無不可得故生故一切法行處
所名不動相文殊師利一切法无依止无住
生无障无礙緣故是故一切法无緣名不動
取不捨相名不動相世尊云何是事名不動相文殊師利一切法
皆師於如何法性是法不可取不可捨无求无願諸願斷故无本
已來常寂相何於虛空是故不取不捨名不動相文殊師利一切
法无名名不動相世尊云何是事名不動相文殊師利一切法无
所有清淨無垢如虛空无罪諸罪空相不可得故是故一切法无名
不動相文殊師利一切法无歸處名不動相世尊云何是事名不動相
文殊師利一切法空无根本故无歸處名不動相文殊師利一切法无
利一切法无無无名不動相世尊云何是事名不動相文殊師利一切法

到十地不到佛地云何佛告文殊師利言於諸天子
法不論天子言幻化人尚不住況何凡夫從此住地至於餘地文殊師
* 論天子一切法如幻不去不來不過不出凡夫至死到諸天子言汝不善解
轉多罪二報三善根耶文殊師利言論天子於意云何凡夫會聞說心能
生道增減一切智不論天子言不也論天子言文殊師利汝今會聞說心
非凡夫耶天子言如是如是我非凡夫從今已後會聞說貪欲起使瞋恚癡
我非外道非耶行人論天子言以何事故自言我是凡夫從今已後貪欲起瞋
恚起癡亂起文殊師利言是貪欲瞋恚癡亂起十方來之不可得我
以不住法住非性中故說我是凡夫三毒所覆文殊師利言我終不到外道論通性不可得故我於一切道無外論天
子言汝云何是耶行人文殊師利言我已知一切法皆是耶畫空不實
是故我是耶行人說是法時萬天子得無生法忍各住是
言是論眾生皆得大利得無礙辯已信解受持說論句何況聞已信解受持讀誦為
人解說如說脩行當得无礙辯才一切法中得真慧眼明了說諸法一切
相一門能示衆生一切論法皆是佛法

爾時華積菩薩白
佛言世尊願說入音聲慧法門令當來菩薩聞如是法不驚不
怖亦知一切音聲究竟之性不取不捨於諸音聲无所顧著止止
聞是事為是大人音聲慧法門不應於
斷禁意者不能解不能知不能與
慧法門者假使有人於恒河沙劫受持讀誦聽聞是人不生疑悔
若人於恒河沙劫以一切衆生所須皆悉給與復於恒河沙劫
不生愛心一切樂具不生嫉心於恒河沙劫不生瞋心若男子善女人
以聲聞辟支佛心聽受是音聲慧法門菩薩於利養
名聞法自佛言爾乃至一念音聲慧法門當來菩薩聞
自知為菩薩於衆會中說佛告華積菩薩言男子汝今諦聽善
念之當為汝說於世尊下七寶

* 利養想乃至不聽受音聲法門於知足音聲生善想於不知足音聲
生惡想則生不行音聲法門若於細行音聲生善想於麁行音聲
生惡想則生行音聲法門若於樂靜音聲則善於憒鬧音聲生惡想
生不學佛法於憒鬧音聲生利想於靜處音聲生惡想則是不學佛法
若於精進音聲生利想於懈怠音聲生惡想則不學佛法於
種種音聲生利想於散亂音聲生惡想則不學佛法於習慧音聲
生利想於愚癡音聲生惡想則不學佛法若於遍
通音聲則破則不學佛法若於無明闇冥說諸法一切
想則不學音聲法門於欲所則善於此所則破
於欲法音聲生欲想於空閑音聲生善想則不學佛法於離欲
修行音聲生善想於聚行音聲生欲想則不學音聲法門於此位
所行音聲生善想於白衣所行音聲生欲想則不學音聲法門若有
過佛則善於無佛則不學佛法於清淨行
則破則不學佛法於不離行則善於離行則破
行則破則不學佛法於離瞋想則善於瞋想則破
瞋想則善於癡想則破則不學佛法於空想則
不學佛法於無想則善於有想則破則不學
住則破則不學佛法於無作則善於有
佛法若欲善學者三業離諸惡行
善薩欲住不退轉地欲得受業報者
相於生勝想則為自他業報若善薩
此想欲成就善薩心不捨何況多聚

W→T650 15/761B22

S-3726 9/55 B29-01

此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已

曾供養覲近无量諸佛久植德本又值恒河

沙等百千萬億那由他佛華德供但見妙音

菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處

為諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋

身或現自在天身大自在天身或現天大將

軍身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身

或現諸小王身或現長者身或現居士身或

現宰官婦女身或現婆羅門身或現比丘比丘尼

優婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或

現宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童

男童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓

緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經

諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃

至於王後宮變為女身而說是經華德是妙

音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音

菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為

諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損

減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一

切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦

復如是若應以佛身得度者現佛身而為說

法應以辟支佛身得度者現辟支佛身而為

說法應以聲聞身得度者現聲聞身而為說

法如是種種隨所應度而為現形乃至應以

滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩

訶薩成就大神通智慧之力其事如是

華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善

根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所應

現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧

名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如

是饒益无量衆生汝等是妙音菩薩品時皆

太上靈寶洗浴身心經一卷

元始天尊時於太素玉都玉京山金闕七寶
紫微宮與十方聖衆諸天真仙諸天帝
王及一切種類人天龍鬼應受度者无量之
衆登真一位得无爲心同會其所尒時天尊
告諸四衆汝等身心本地清淨寶相不動始
終恒一猶如虛空去來无礙但以倒想隨業
受形積邪縣塵聚貪慶垢欲惡染性識
濁經身體如明珠恒埋糞壤塵刼隱蔽
不顯珠光將染衆生迷真道本違顛倒
業種邪縣根埋習惡珠增煩惱垢墮生死
海潮會愛流駛駛五欲處處惡境煩惱
結縛身心臭穢隨業流轉三惡五道塵
蓋云性洗浸玄珠翳本光明亦復如是汝
等四衆以奉尒力汲道性水拭无爲垂調
智惠湯居清淨室爲諸衆生洗愚癡
垢濁身心穢得真實淨畢竟无染乎
等解脫令入道場尒時大衆聞是說已奉
教思惟心開意解歡喜踊躍卽瞻尊儀
而說頌曰

元始无上大慈尊
不悟妙本常清淨
妄想既植貪瘡根
根業纍滋孫世界
狂迷說貪耶縣業
子業不絕恒相接
頻惱垢重覆明珠
亦我沒利道性水
洗濯千耶歸一心
湯除癡垢開真性
元爲盲水澄如鏡
洗濯會晤歸誠之
眷復真根增惠命
我故誓首咸恭敬
慈尊所說頗思議
時此會中天真皇人從座而起上白天尊
天衆生愚癡隨業主滅垢穢深重耶或
經身令調法湯主清淨室先滌罪垢消
唯願慈雲廣覆无外上妙法雨遍灑人
除耶穢未審儀軌其事云何天尊曰允

斯三三八〇號　太上靈寶洗浴身心經一卷

心若有善男子善女人能為國主王九玄七祖所生父母已身男女天下人民二從五善一切衆生施法香水出家法服俗衣香藥沐浴之具於齋行道散花燒香礼拜念誦聽講經教受誡發願供養十方諸天上聖妙行真人神仙王女及出家法身所得功德等為无量不可思議所以者何是人能為一切人洗塵垢故塵垢既除得見真道是故得福家為无量作是說已諸仙歡喜各隨儀軌依法奉行礼拜天尊一時而退

太上靈寶洗浴身心經一卷

S-T665 16/005/B9~10

[illegible]如來種種事業
善男子是身因緣境界處
[illegible]故若了此義是身即是
❀ 如來藏依於此身得於初心
頓現不退地心亦時得現一生
之心如來之心而悉顯現無
法時悉頓現依此法身不可
而得頓現依此法身得現一
身依於三昧依於智慧而
依於自體說常說我依大
作大解故說清淨是故如
清淨依大三昧一切禪定首
最大法念等大慈大悲一切
通一切自在一切法平等攝
時出現依此大智十力四無
一百八十不共之法一切希有
悉時頓現群如依如意寶珠
珠實悉時得現如是依大三
實能出種種無量無邊諸
是法身三昧智慧過一切相
不別非常非斷是名中道離有
別雖有三數而無三體不增不減猶如夢幻
亦無所執亦無能執法體如如是解脫處過
死王境越生死關一切衆生不能修行地心而得
能至一切諸佛菩薩之所住處善男子譬如
有人頓欲得金處處求覓遂得金礦既得礦
已即便碎之擇取精者燒中銷鍊得清淨金
隨意迴轉作諸器[illegible]種種嚴具雖有諸用金
性不改
復次善男子若善男子善女人求
行善得見如來及善學衆得親近已白佛
言世尊何者為善何者不善何者正修得清
淨行諸佛如來及善子衆見彼問時如是思
惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法即
便為說令其開悟彼既聞已心念憶持發心
修行得精進力除煩惱障滅一切罪於諸衆
處離不善重息掉悔心入於初地心
除利有情障得入二地於此地中除
障入於三地於此地中除心數淨障
地於此地中除善方便障入於五地於此地
中除見真俗障入於六地於此地中除見行
相障入於七地於此地中除不見滅相障入
於八地於此地中除不見生相障入於九地

相障入於七地於此地中除不見滅相障入於八地於此地中除不見生相障入於九地於此地中除六道障入於十地於此地中除阿知障除根本心入如來地者由三淨故名無清淨云何為三一者煩惱淨二者業淨三者報淨煩惱淨如真金鎔銷治鍊既燒打已無復塵垢為顯金性本清淨故金體清淨業淨如衆流海清淨無復渾穢為非謂無水如是法身與煩惱離者集除已無復餘習為顯佛性本清淨故非謂無體報淨如虛空廣露之所障蔽若除其已是空界淨非謂無空如是法身一切衆善悉皆盡故說為清淨非謂無體辟如有人於睡夢中見大河水漂流其身運手動足欲渡彼岸由彼身心不辭退故從夢覺已不見有水彼此岸別非謂無空如是見者是名聖見是則名為真實見佛何以故如實得見法真如故是故諸佛悉能普見一切如來何以故譬開獨覺已出三界求真實境不能如見如是聖人所不知見一切凡夫皆生疑惑顛倒乳別不能得度如是清淨能現化身智障清淨能現法身

如依空出電依電出光如是依法身故能現化身由性淨故能現法身智慧清淨能現應身三昧清淨能現應身若有善男子善女人說於如來是我大師若作如是建立者此人即應深心解了如脫如如究竟如如是故諸佛體無有異善男子如是三清淨是法如如不異如如一味解如如乘地者由三乘之身無有別異善男子以是義故於諸境界不應思惟惡時陀斯即知彼法無有二相亦無分別聖所修行如如於彼無有二相亦修行故如如是一切諸障悉皆除滅如如是一切障滅如如是法如如如如智得眼清淨如如法界亦智清淨如如是一切自在具足攝受時得成就一切諸障悉皆除滅一切諸障得清淨故是名真如亦智真實之相如是見者是名聖見是則名為真實見佛何以故如實得見法真如故是故諸佛悉能普見一切如來何以故譬開獨覺已出三界求真實境不能如見如是聖人所不知見一切凡夫皆生疑惑顛倒乳別不能得度如是清淨能現化身智障清淨能現法身應身依應身故能現化身由性淨故能現法身故能現加持力故有大自在具足清淨能現化身

亦復如是不能通達法如如故悉諸如來無
分別心於一切法得大自在具足清淨智
慧故是自境界不共他故是故諸佛如來於
無量無邊阿僧祇劫不惓身命難行苦行方
得此身最上無比不可思議過言說境是妙
寂靜離諸怖畏

善男子如是知見法真如者無生老死壽命
無限無有聽眼亦無飢渴心常在定無有散
動若於如來起諍論心是則不能見於如來
諸佛所說甚深利益有聞者無不解脫諸
惡爾時惡人惡鬼不相逢值由聞法故果報
無盡悉諸如來無記等一切境界無欲知
心生死邊畢無有異想如衆所說無不決定
諸佛如來四威儀中無非智橋一切諸法無
有不為慈悲所攝無有不為利益安樂諸衆
生者善男子若有善男子善女人於此金光
明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿修羅
道常處人天不生下賤恒得親近諸佛如來
聽受正法常生諸佛清淨國土所以者何由
得聞此甚深法故是善男子善女人則為如
來已知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩
提若善男子善女人於此甚深微妙之法一
經耳者當知是人不謗如來不嫉正法不輕
聖衆一切衆生未種善根令得種故已種善
根令增長成熟故一切世衆所有衆生皆勸
修行六波羅蜜多

爾時虛空藏菩薩從座而起偏袒右肩合掌恭敬頂禮佛足白佛言
世尊若所在處講說如是金光明王微妙經
典於其國土有四種利益何者為四一者國
王軍衆強盛無諸怨敵離於疾病壽命長
存安樂正法異類二者中宮妃后王子諸
臣和悅無諍離於讒佞王所愛重三者沙門
婆羅門及諸國人修行正法無病安樂無
厄者於諸福田恭敬修立四者於三時中四
大調適常為諸天增加守護慈悲平等無偏
害心念諸衆生歸敬三寶守護修習菩提之
行是為四種利益之事世尊我等亦當常為
經故隨逐如是持經之人所在住處為作利
益佛言善哉善哉男子如是如是汝等應
當勤心流布此妙經王則令正法久住於世

金光明最勝王經夢見懺悔品第四

當勤心流布此妙經王則令正法久住於世

金光明最勝王經夢見懺悔品第四

*

爾時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已歡喜踊躍一心專誠還至本處於夜夢中見大金鼓光明晃耀備如日輪於此光中得見十方無量諸佛於寶樹下坐獅子座無量百千大衆圍繞而為說法見一婆羅門持擊金鼓出大音聲聲中演說微妙法輪懺悔法障已畢恭慇持擊念而住至天曉已與無量百千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峯山至世尊所礼佛足已布設奇花右繞三匝退坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我於夢中見婆羅門以手執持擊妙金鼓出大音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我皆憶持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛前而說頌曰

我於昨夜中　夢見大金鼓　其形極妙好　周遍有金光
猶如盛日輪　光明皆普耀　充滿十方界　咸見於諸佛
在於寶樹下　各處獅子座　無量百千衆　恭敬而圍繞
有一婆羅門　以杖擊金鼓　於其鼓聲內　說此妙伽他
金光明最勝　王經甚深義　能滅三塗極　重罪苦因緣
由此金鼓聲　威力故出妙　聲遍至三千　大千諸世界
斷除怖畏令安隱　及以人中諸苦厄
佛於生死大海中　永滅一切煩惱障
能令衆生覺悟　解如自在伞巨尊
由此金鼓出妙聲　稱行終成一切智
能令衆生覺悟已　究竟咸歸切德海
由此金鼓出妙聲　普令聞者罪垢盡
諸得無上菩提果　常轉清淨妙法輪
住壽不可思議劫　隨機說法利群生
能斷煩惱衆苦流　貪瞋癡等皆除滅
若有衆生處惡趣　未久孤藪周遍身
若得聞是妙鼓音　即能離苦歸依佛
時時志念令巨尊　能隨過去百千生
由聞金鼓勝妙音　得聞如來微密教
志能修離諸惡業　常得親近於諸佛
一切天人有情類　純修清淨諸善品
得聞金鼓妙音聲　慈重至誠新願者
衆生墮在無間獄　能令所求皆滿足
無有救護處輪迴　猛火炎燃苦焚身
金光明最勝王經　開者能令苦除滅
能滅三塗極重罪　所有現受諸苦難
及以人中諸苦厄　時衆離苦得解脫

無有救護愛悔過　　聞者能令苦除滅
人天餓鬼傍生中　　所有現受諸苦難
得聞金說殊妙響　　皆悉離苦得解脫

現在十方尊　帝住兩足尊　願以大悲心　哀愍攝念我
衆生無歸依　亦無有救護　為如是等輩　能作大歸依
我先所作罪　極重諸惡業　今對十力前　至心皆懺悔
我不信諸佛　亦不敬眞親　不識修善本　常造諸惡業
或自情尊高　種姓及眷屬　盛年行放逸　常造諸惡業
心恒起邪念　嫉妒惡言說　不見有過罪　常造諸惡業
恒作愚夫行　無明闇覆心　隨順不善友　常造諸惡業
或因諸戲樂　或復懷憂惱　為貪嗜飲食　雖聞佛教誡
親近不善人　及由憎嫉意　貪著於飲食　故我造諸惡
雖不樂衆過　由有怖畏故　及以飢渴逼　故我造諸惡
或為煞動心　或因瞋恚覆　煩惱火所燒　故我造諸惡
由飲食衣服　及貪愛女人　作如是衆罪　我今悉懺悔
於佛法僧衆　不生恭敬心　顧哭大悲水　洗濯令清淨
於獨覺菩提　亦無恭敬心　於說諦儀中　重誓護正法
無勝正法　不孝於父母　至心皆發露　永不敢覆藏
由愛癡惱故　及以貪瞋力　設念有違者　終不敢覆藏
我於十方衆　供養無數佛　衆緣諸有情　無始恒相續
願一切有情　皆令住十地　如是衆多罪　我今悉懺悔
我為諸衆生　苦行百千劫　以大智慧力　成佛普利益
凡造惡三有罪　恒造極重惡　常起貪欲心　流轉諸惡趣
我見諸衆生　苦行百千劫　以大智慧力　成佛普利益
凡造惡三有罪　恒造極重惡　常起貪欲心　流轉諸惡趣
我所懺悔業　皆悉得清淨　願諸衆生等　速成無上慧

我今親討十力前
凡愚迷惑三有難
我所積集欲罪難
於此世間躭著難
狂心散動顛倒難
於生死中貪染難
生八無暇惡處難
我今歸於眾勝前
我礼德海無上尊
普願慈悲哀攝受
如大金山照十方
身色金光淨無垢
吉祥威德名稱尊
佛日光明常普遍
牟尼月照極清涼
三十二相遍莊嚴
福德難思無與等
色如琉璃淨無垢
猶如滿月處虛空
種種光明以嚴飾
老病憂苦水所漂
於生死苦畏流中
如是苦海難堪忍
我今稽首一切智
光明晃耀紫金身
如大海水量難知
發露衆多苦難事
恒造極重惡業難
常起貪愛流轉難
一切愚夫煩惱難
及以親近惡友難
狂心散動顛倒難
曠劫闇鈍造罪難
未曾積集功德難
懺悔無邊罪惡業
我礼德海無上尊
普願慈悲哀攝受
如大金山照十方
身色金光淨無垢
吉祥威德名稱尊
佛日光明常普遍
牟尼月照極清涼
三十二相遍莊嚴
福德難思無與等
色如琉璃淨無垢
猶如滿月處虛空
種種光明以嚴飾
老病憂苦水所漂
於生死苦畏流中
如是苦海難堪忍
我今稽首一切智
光明晃耀紫金身
如大海水量難知
一切世界諸衆生
所有諸根不具足
種種醜陋諸惡業
遠離一切不善因
願我以斯諸善業
亦常憶念牟尼尊
普願我常得值佛
願我當得如是身
一切有情皆共讚
清淨相好妙莊嚴
我之所有衆善業
廣說正法利群生
降伏大力魔軍衆
久住劫數難思議
猶如過去諸衆勝
滅諸貪欲及瞋癡
願我當得如是身
一切世界諸衆生
所有諸根不具足
種種醜陋諸惡業
遠離一切不善因
願我以斯諸善業
亦常憶念牟尼尊
普願我常得值佛
願我當得如是身
三十世界希有尊
種種妙好莊嚴飾
大地嶽塵不可數
亦如虛空無有際
一切有情不能知
無有能知德海岸
猶如微塵能算知
佛之功德無能數
世尊名稱諸功德
不可稱量知亦爾
願得速成無上尊
悉令解脫於衆苦
當轉無上正法輪
充足衆生甘露味
降伏煩惱除衆苦
能憶過去百千生
得聞諸佛甚深法
奉事無邊諸勝尊
恒得修行真妙法
悉皆離苦得安樂
令彼身相莊嚴飾
身形羸瘦無所依

一切世界諸衆生
所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
身形羸瘦無所依
諸根色力皆充滿
衆苦遍迫生憂惱
無有歸依能救護
種種苦具切其身
遍迫身心無暫樂
及以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
飲者能行施能語
歌者能行施能語
舞者能行施能語
倉庫盈溢無所乏
壽命延長經劫數
勇健聰明多智慧
勤修六度到彼岸
寶王樹下而安處
種得觀永斷諸煩惱
輪迴三有造諸業
顛得消滅永無餘
生死羅網堅牢縛
離苦速證菩提處
或於他方世界中
我今皆悉生隨喜
及身語意造衆善

W-T665 16/413 C6

衆生於此勝部內
所作種種勝福因
以此隨喜福德事
願此勝業常增長
所有礼讚佛功德
迴向發願福無邊
若有罣子及女人
合掌一心讚歎佛
請根清淨身圓滿
願於来来所生處
非於一佛十佛所
百千佛所種善根
介時世尊聞此說已讚妙憧菩薩言善哉善
哉善男子如汝所夢今欲出舌徧覆三千大
千世界說誠實語汝今應知此之勝業所得果
報無量無邊不可思議唯佛能知汝等聲聞
及諸世間天人阿修羅所不能測善男子
若有聞此金光明最勝王經乃至一偈一句
受持讀誦如說修行所得福聚無量無邊
不可思議唯佛能知汝等聲聞及諸世間
天人阿修羅所不能測善男子是故我今
勸諸大衆聞是法已咸
應隨喜讚歎如来真
實功德并懺悔法若
有懺滅罪障汝今應知此之勝業所得果
報無量無邊不可思議唯佛能知汝等
聲聞及諸世間天人阿修羅所不能測
善男子是故我今勸諸大衆聞是法已咸
應隨喜讚歎如来真
實功德并懺悔法若
有懺滅罪障汝今應知此之勝業所得果
報無量無邊不可思議唯佛能知汝等
聲聞及諸世間天人阿修羅所不能測
善男子是故我今勸諸大衆聞是法已咸

金光明最勝王經卷第二
讀古雅 錄生 訖 鉞 淨大 校丁 楊電 于鎖 泉窮 三昧

S-T2897 85/1422C3~13

咒若解述不解不了自心迷佛根本流浪諸趣隨於惡道未出
苦海不聞佛法名字无由善友誰復白佛言世尊人之在世生死為事
生不樂日時至則生死不樂日時至則回嗔慈悲則問良辰
吉日然後還有好醜善惡則問善友何問於衆生生死之事猶恭
大唯願世尊為諸聽眾說佛言長者善哉善男子汝等諦聽
佛法汝等諦聽當為汝說能慈之利大道之法天地廣大清
日月盛長明時年善善男子人生甚難復甚難甚
甚難無念衆生皆如赤子為人主作人父母訓於俗人教於俗法
當守護如護赤子愛念不免於死福又使耶師敬順說是
破惡之愚人依字信用无不死者非直未神拜歐悉都捨
皆日月之光明常於閻浮提照於廣長舌梵天時萬為有平施收攝除之字教化
之基也善男子善時諦此經三遍一無妨害得福无量
具足而无中夭凡時諦三遍一無妨害得福无量善男子日好
日日月好月月年好年年當无閒隙但讀誦此經三遍便
此經七遍是大吉利福及衆生門葉人壽延年益壽命終之日並
得成聖善男子復若之地不問東西南北安穩之處人之愛樂
神愛樂悉諦此經三遍便得備禮於舊葉田永无災事家內人
眷屬大吉利余時世尊欲重宣義而說偈言

善哉善哉 佛子好好時 生死諸苦 悉能遠離
日月善明月 年年大利年 諦經能精進 長壽無病苦
余時衆中七万千人聞佛所說心開意解悟那歸命得
阿羅漢皆得阿那多羅三藐三菩提无量无數百千諸
一切凡夫皆以磐鉢為期先問相貌復聞善男子日然始成期已後當
資持者火有消滅死者多一種信那和有差別唯願世
尊為說衆聖

佛言善男子汝等諦聽當為說天與地陽月陰日陽水陰火陽
男陰女陽天地集合一切草木生焉日月交通四時八節明焉
水火相承一切万物敷焉男女九諸子孫興焉是天之常道
自然之理無歸之法善男子愚人無知信其邪師卜問吉凶
於善惡種種有所業命終之後復得人身者如稻田上生於
地從生歸死衆生者如大地生善男子復得人身正信於善者
如稻田上生信耶法惡業者如大地生善男子若結婚親莫問
水火相對聽形相對聖唯看祿命書計知福德多少不看善
神愛樂悉諦此經三遍便得備禮於舊葉田永无災事家內人
眷屬大吉利余時世尊欲重宣義而說偈言

水火刀劍所不能壞唯有福命當隨命盡時
咐囑之日請此經三遍即成就此人善男善女善相回明明相應門首
人賢子孫興盛聰明智多才多藝孝敬相承甚大吉平而
* 天中天稱德具足皆成佛道
時有八菩薩承佛威神得大勢將帝釋人間和合同座破壞
正使生死業八解其名曰
默施菩薩滿意和　羅陳那菩薩滿意和
悅目無垢菩薩滿意和　滿祈菩薩滿意和
那羅達菩薩滿意和　回辯菩薩滿意和
和解調菩薩滿意和　少緣觀菩薩滿意和
是八菩薩白佛言世尊我等於諸佛所受得陀羅尼神呪
那今欲令解讀受持請誦此經者永免怖使一切不善病
不得侵惱衛護法師即於佛前而說呪曰
阿伽尼　尼伽尼　阿伽羅　婆蘇
世尊若有善男子善女人能破此呪一遍如說其人得離
惡趣亦免百千劫生死之罪況復讀誦此經書寫受持
爾時
是時元慶身菩薩白佛言世尊云何名為八陽經唯願世尊為
諸衆生解說其名得離惡趣速成無上菩提心爭入佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今為汝解說八陽之經八者
名別一陽者明解心明解大乘名為一別二陽者明解
名別得又云八識為經陽名為經緯相援八成經教故名八陽經
八識者眼見色識耳見聲識鼻聞香識舌嘗味識身覺觸
意知諸法識第七末那識第八阿賴耶識是名八別八識
相應名別一陽如前眼明耳明乃至意明八識明了名別八識
天冠開已前現如前眼明耳明乃至意明八識現已前現日月光明世尊如前
天冠開已前現光明遍照如來面門即有化佛雲集虛空
化佛頂上各現寶冠冠中各現一寶瓶瓶中各現一寶蓮華
明佛高量不可思議天中天現不可思議天中天現
阿修羅王手執日月天中天現金剛密迹手執金剛杵
精氣善哉善哉天中天現清淨意如來身是虛舍那是
盧舍那是釋迦牟尼佛是名一陽經唯願世尊為諸衆生
說是經已爾時衆中八萬菩薩一時成佛號曰虛空藏如來應正
等覺南無圓滿國土光嚴一切人天有能此經書寫受持
二時六十比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大總持乃數天

W→85/1425B1

三昧六千比丘比丘尼優婆塞優婆夷得大悲持心數及

龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非

人等得法眼淨行菩薩道

復次善男子若復有人得官榮位及新入宅舍之日諷誦此經

三遍甚大吉利獲福无量善男子若諸此經一遍者如讀一切

經一遍能淨一切眾生不信正法諸生聚已滅一切經一部其功德不可稱不可量

无有邊如斯人等即成聖道

復次善男子若復有衆生聚生不信正法諸生聚已滅一切現世得白癩病惡瘡

惡聞此經已生歡喜心即預阿

耨多羅三藐三菩提記

復次善男子若有衆生聚生不信正法諸生聚已滅一切現世得白癩病惡瘡

膿血流溢蟲蟻唼食臭穢不淨諸人皆悉憎惡見已遠離

見

慧我今當說因此法生彼法不同外道所立因果无因之法亦從因生我不如是我說諸法從因緣生非无因緣亦不離亦无展轉无窮之過何以故以无能取可取之法不知道不知自心見故執著能取可取之法故大慧彼諸外道不覺唯自心見內外法故大慧彼諸外道不知自心內境界故見有无物是故外道有如是過非我過也我常說言因緣和合而生諸法非无因生大慧復言世尊有言語說應有諸法世尊若无諸法者應不說言說世尊是故依言說應有諸法大慧如來亦見諸世界中一切微塵等衆生之類不說言論於作自事而得成辦亦時世尊重說偈言

如電空无角　及與石女兒　无而有言說
因緣和合法　愚癡不別生　不知無諦輪

爾時聖者大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊說常語法復何等法佳如是說佛告大慧菩薩言汝必依遮戒法我說為常何以大慧聖人亦見世間遮戒法非顛倒心大慧譬如陽燄火輪乾闥婆城幻夢水中月鏡中像世間非智慧者見有諸像顛倒見故有智慧者不生分別非不見彼大慧有智慧者見彼種種遮戒之事不生實

見故自智慧者不生示別非不見彼惑之事
大慧有智慧者見彼種種迷惑之事不生實
心何以故離有所法故
佛復告聖者大慧菩薩言大慧云何迷惑法
離於有无謂諸愚癡凡夫見有種種境界如
諸餓鬼大海恒河見水不見大慧是迷惑法
不得言有不得言无大慧餘眾生見彼是水
故不得言无大慧迷惑之事亦復如是以諸
聖人離顛倒見故大慧言迷惑法常者以想
差別故大慧凡夫迷惑法中不
不示別異差別是故大慧迷惑法常大慧云
何迷惑法名之為實以諸聖人見彼迷
生顛倒心亦不生實心大慧而諸聖人見彼迷
惑法起少心相不生聖智事想大慧起少想
者是謂凡夫非謂聖人大慧示別彼迷惑
法顛倒非顛倒者能生二種性何等二種一
者能生凡夫性二者能生聖人性大慧彼聖
人性者能生三種差別之性所謂聲聞辟支
佛佛國土差別性故大慧云何迷惑法而能生彼聲聞乘性大慧
者彼迷惑法自相同相觸成聲聞乘性大慧
是名迷惑法能生能成聲聞乘性大慧云何
愚癡凡夫示別迷惑法而能生彼辟支佛乘
性大慧所謂執著彼迷惑法而能生彼聲聞乘性大慧
同相不異情而能生辟支佛乘性大慧是名
迷惑法能生能成辟支佛乘性大慧云何
示別彼迷惑之緣能生佛乘性大慧所謂

W→T671 16/135A21

者是謂凡夫非謂聖人大慧示別彼迷惑
法顛倒非顛倒者能生二種性何等二種一
者能生凡夫性二者能生聖人性大慧彼聖
人性者能生三種差別之性所謂聲聞辟支
佛佛國土差別性故大慧云何迷惑法
別迷惑法而能生彼聲聞乘性大慧
者彼迷惑法自相同相觸成聲聞乘性大慧
是名迷惑法能生能成聲聞乘性大慧云何
愚癡凡夫示別迷惑法而能生彼辟支佛乘
性大慧所謂執著彼迷惑法而能生彼聲聞乘性大慧
同相不異情而能生辟支佛乘性大慧是名
迷惑法能生能成辟支佛乘性大慧云何
示別彼迷惑之緣能生佛乘性大慧所謂

S-T26 9/27 B20-C15

諸比丘諦聽　佛子所行道　是故諸菩薩　不可得思議

知衆樂小法　而畏於大智　作辭前後說

以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠

度脫无量衆　皆悉得成就　雖小欲懈怠　漸當令作佛

內秘菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實自淨佛土

示衆有三乘　又現那見相　我弟子如是　方便度衆生

若我具足說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑

今此富樓那　於昔千億佛　勤脩所行道　宣護諸佛法

爲求无上慧　而於諸佛所　現處弟子上　多聞有智慧

所說无所畏　能令衆歡喜　而以助佛事　未來亦供養

无量无數佛　護助宣正法　亦自淨佛土　常以諸方便

說法无所畏　度不可計衆　成就一切智　供養諸如來

諦持法寶藏　其後當作佛　号名曰法明　其國名善淨

七寶所合成　劫名寶明淨　菩薩衆甚多　其數无量億

皆度大神通　威德力具足　充滿其國土　聲聞亦无數

三明八解脫　得四无礙智　以是等爲僧　其國諸衆生

婬欲皆已斷　純一變化生　具相莊嚴身　法喜禪悅食

更无餘食想　无有諸女人　亦无諸惡道　富樓那比丘

功德皆成滿　當得斷淨土　如是无量事　我今但略說

爾時千二百阿羅漢心自在者作是念我等

歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟

子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶

迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與

受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大

弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然

後得成爲佛号曰普明如來應供正遍知明

行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師

佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶

迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱

離婆多劫賓那薄拘羅周陀娑伽陀等皆當

得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普

明爾時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺

常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　成斯等正道

常說无上道　故号爲普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛

威并皆攝聞　遊諸十方國　以无上供具　奉獻於諸佛

作是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力

佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂

其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　亦无諸惡道

富樓那比丘　汝於諸佛所　勤脩菩薩道　賢聖衆甚多

次而當授記

咸共敬仰 聞 遊諸方國 供養諸佛 悉能奉行 六波羅蜜 皆已具足 奉事於諸佛
作是供養已 心懷大歡喜 頂戴還本國 有如是神力 成就大智慧
佛壽六萬劫 正法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記
我滅度之後 某甲當作佛 其所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說 汝等汝已知 五百自在者
餘諸聲聞衆 亦當須如是 其不在此會 汝當為宣說
爾時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而臥是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉臥都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂愁以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意无所之短

佛亦如是為菩薩時教化我等令於一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有合時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上 安隱授記聲 歡喜未曾有
合掌於世尊前 自悔諸過咎 於无量佛寶 得少涅槃分
如无智愚人 便自以為足 譬如貧窮人
其家甚大富 具設諸飲食 以无價寶珠
嚢與而捨去 時卧不覺知 是人既已起 遊行詣他國
求衣食自濟 資生甚艱難 得少便為足
不復更願好 更不須好者 見內衣裏 有无價寶珠
與珠之親友 後見此貧人 苦切責之已
示以所繫珠 貧人見此珠 其心大歡喜
富有諸財物 五欲自恣樂 我等亦如是 世尊於長夜
常愍見教化 令種无上願 我等无智故 不覺亦不知
得少涅槃分 自足不須餘 今佛覺悟我 言非實滅度

當有諸眾生欲如是 我等亦如是 世尊於長夜
常愍眾故 令種天上福 我等無智故 不覺亦不知
得少涅槃分 自足不求餘 今佛世尊悟 言非實滅度
得佛無上慧 今乃為真滅 我今從佛聞 授記莊嚴事
及轉次受決 身心過歡喜

妙法蓮華經授學無學人記品第九

爾時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面禮足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿眾望亦令時學
無學解聞第子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面爾時佛告阿難汝於來世
當得作佛號山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億

十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法住難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德令時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今僧中說 阿難持法者 當供養諸佛 然後成正覺
名常立勝幡 号曰山海慧 自在通王佛 其國土清淨
教化諸菩薩 其數如恒沙 佛有大威德 名聞滿十方
壽命无有量 以愍衆生故 正法倍壽命 像法復倍是
如恒河沙等 无數諸衆生 於此佛法中 種諸道因緣
令時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決令時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將來諸佛法藏成就諸菩薩故其本願

＊

比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偶於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業願於我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶衆應以奉獻所以者何此人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故余時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養持者
若有能受持 法華喜者 當知佛所使 愍念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 愍衆故生此

若有[illegible]　妙法華經者　當知佛所使　愍念諸衆生

諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　愍衆故生此

✻

當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法

應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者

吾滅後惡世　能持是經者　當合掌礼敬　如供養世尊

上餚衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞

若能於後世　受持是經者　我遣在人中　行於如來事

若於一劫中　常懷不善心　作色而罵佛　獲无量重罪

其有誦持　是法華經者　須臾加惡言　其罪復過彼

有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前　以无數偈讚

由是讚佛故　得无量功德　歎美持經者　其福復過彼

於十八億劫　以寂妙色聲　及與香味觸　供養持經者

如是供養已　若得須臾聞　則應自欣慶　我今獲大利

藥王今告汝　我所說諸經　而於此經中　法華最第一

尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典

无量千億已說今說當說而於其中此法華

經最為難信難解藥王此經是諸佛祕要之

藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護

從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶

多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能

書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣

覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有

大[illegible]

✻

[illegible]讀誦供養為他人說者如來

覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有

大信力及志願力諸善根力當知是人與如

來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處

若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆應起

七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以

者何此中已有如來全身此塔應以一切華

香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重

讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是等

皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王若有人在

家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持

供養是法華經者當知是人未善行菩薩道

若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其

有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已

信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐

三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原

穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉

見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩

亦復如是若未聞未解未能脩習是法華經

當知隔人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若

得聞解思惟脩習必知得近阿耨多羅三藐

三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐

三菩[illegible]

三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐

三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相

是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化

成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法

華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲

聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者

藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四

衆說是法華經者云何應說是善男子善女

人入如來室著如來衣坐如來座乃應為

四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈

悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者

一切法空是安住是中然後以不懈怠心為

諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘

國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘

尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法

信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣

遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我

雖在異國時時令說法者得見我身若於此

經忘失句逗我還為說令得具足介時世尊

欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難

如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠

漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等

不聞法華經　去佛智慧遠　若聞是深經　決了聲聞法

是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧

若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座

處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣

諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵

加刀杖見石　念佛故應忍　我千万億土　現淨堅固身

於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者

我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師

引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石

則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處

寂然无人聲　誦讀此經典　我介時為現　清淨光明身

若忘失章句　為說令通利　若人具足德　或為四衆說

空處誦讀經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王

夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　辯才无窒礙

諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道

隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

介時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百

五十由旬從地踊出住在空中种种寶物而

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成高至四天王宮三十三天雨曼陀羅華供養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆得法喜怡未曾有從座而起恭敬合掌却住一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如來全身乃往過去東方无量千万億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之後於十方國土有說法華經處我之塔廟為聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉善哉多寶佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔其佛神通願力十方世界在處若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來塔為聽法華經故從地踊出讚言善哉善哉是釋迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時大樂說菩薩摩訶薩以如來神力故白佛言世尊我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還集一處然後我身乃出現耳大樂說我分身諸佛在於十方世界說法者今應當集大樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸佛禮拜供養尒時佛放白毫一光即見東方

諸佛在十方世界說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸佛禮拜供養尒時佛放白毫一光即見東方五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无數千萬億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網罩上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无量萬億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四維上下亦復如是尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來實塔時娑婆世界即變清淨瑠璃為地寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城邑大海江河山川林藪燒大寶香雨曼陀羅華遍布其地以寶網幔罩覆其上懸諸寶鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變

跌坐如是展轉遍滿三千大千世界二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴校亦无大海江河及目真隣陀山脂訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸寶鈴唯燒大寶香諸天寶華遍布其地佛坐此樹下侍有寶師子座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无大海江河及目真隣陀山脂訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地佛坐此樹下侍有寶師子座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无大海江河及目真隣陀山脂訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地尒時釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變

正實文窮幡蓋莊嚴其上懸諸幡蓋燒大寶香

諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼所

分之身百千万億那由他恒河沙等國土中

諸佛各各說法来集於此如是次第十方諸

佛皆悉来集坐於八方尒時一一方四百万

億那由他國土諸佛如来遍滿其中是時諸

佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋

迦牟尼佛各齎寶華滿掬而與之言善男子

汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭曰

少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉隱

不以此寶華散佛供養而作是言彼某甲佛

與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒時釋

迦牟尼佛見所分身佛悉已来集各坐於

師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座

起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛

於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大

音聲如却關鑰開大城門即時一切衆會皆

見多寶如来於寶塔中坐師子座全身不散

如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛

快說是法華經我為聽是經故而来至此尒

時四衆等見過去无量千万億劫滅度佛說

如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及

釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半

座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可

就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半

座結跏趺坐尒時大衆見二如来在七寶塔

中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠

唯願如来以神通力令我等輩俱坐虛空即

時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛

空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土

廣說妙法華經今正是時如来不久當入涅

槃佛欲以此妙法華經付屬有在尒時世尊

欲重宣此義而說偈言

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法来

无數劫中　為一切故　諸人云何　不勤為法

我滅度後　誰能護持　讀誦此經　今佛滅度

當說斯人　行於佛道　後當供養　如我无異

於无量世　為諸衆生　說諸方便　其數甚多

若有衆生　種種因緣　而來至此尒

見多寶如来於寶塔中坐師子座全身不散

如入禪定又聞其言善哉釋迦牟尼佛

快說是法華經我為聽是經故而来至此尒

時四衆等見過去无量千万億劫滅度佛說

如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及

釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半

座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可

就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半

座結跏趺坐尒時大衆見二如来在七寶塔

中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠

唯願如来以神通力令我等輩俱坐虛空即

時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛

空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土

廣說妙法華經今正是時如来不久當入涅

槃佛欲以此妙法華經付屬有在尒時世尊

欲重宣此義而說偈言

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法来

无數劫中　為一切故　諸人云何　不勤為法

我滅度後　誰能護持　讀誦此經　今佛滅度

當說斯人　行於佛道　後當供養　如我无異

於无量世　為諸衆生　說諸方便　其數甚多

若有衆生　種種因緣　而來至此尒

如[illegible]等來[illegible]聽法及見滅度多寶如來

各捨劫主及第子衆天人龍神諸供養事

令法久住故來至此為坐諸佛以神通力

移无量衆令國清淨諸佛各各詣寶樹下

如清淨也遥華莊嚴其寶樹下諸師子座

佛坐其上光明嚴飾如夜暗中燃大炬火

身出妙香遍十方國衆生蒙薰喜不自勝

辭如大風吹小樹枝以是方便令法久住

告諸大衆我滅度後誰能護持讀說斯經

令於佛前自說誓言其多寶佛雖久滅度

以大誓願而師子吼多寶如來及與我身

所集化佛當知此意諸佛子等誰能護法

當發大願令得久住其有能護此經法者

則為供養我及多寶此多寶佛處於寶塔

常遊十方為是經故亦復供養諸來化佛

莊嚴光飾諸世界者若說此經則為見我

多寶如來及諸化佛諸善男子各諦思惟

此為難事應發大願諸餘經典數如恒沙

雖說此等未足為難若接須彌擲置他方

无數佛土亦未為難若以足指動大千界

遠擲他國亦未為難若立有頂為衆演說

无量餘經亦未為難若佛滅後於惡世中

假使有人手把虛空

遠擲他國亦未為難若立有頂為衆演說

无量餘經亦未為難若佛滅後於惡世中

能說此經是則為難假使有人

而以遊行亦未為難於我滅後

若使人書是則為難若以大地

并於梵天亦未為難佛滅度後

擲置忉利天上亦未為難佛滅度後

於惡世中能讀此經是則為難假使劫燒

擔負乾草入中不燒亦未為難我滅度後

若持此經為一人說是則為難若持八万

四千法藏十二部經為人演說令諸聽者

得六神通雖能如是亦未為難於我滅後

能於末世讀此經典是則為難我為佛道

聽受此經問其義趣是則為難若人說法

令千万億无量无數恒沙衆生得阿羅漢

具六神通雖有是益亦未為難於我滅後

若能奉持如斯經典是則為難我為佛道

於无量土從始至今廣說諸經而於其中

此經第一若有能持則持佛身諸善男子

於我滅後誰能護持讀誦此經今於佛前

自說誓言如是之人諸佛所歎是則勇猛

是名持戒行頭陀者則為疾得

无上佛道能於來世讀持此經是真佛子

住淨善地

手把虛空

如是之人 清淨所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住淨善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於恐怖世 能有所說 一切天人 皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈惓於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
之六波羅蜜勤行布施心无悋惜為馬七疎
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給之使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法華若不違我當
為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給
所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而為床
座身心无懈于時奉事經於千歲為於法故
精勤給侍尒无所乏尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我念過去劫 為求大法故 雖作世國王 不貪五欲樂
提鍾告四方 誰有大法者 若為我解說 身當為奴僕

125

時有阿私仙 來白於大王 我有深妙法 世間所希有
若能修行者 吾當為汝說 時王聞仙言 心生大喜悅
即便隨仙人 供給於所須 採薪及菓蓏 隨時恭敬與
情存妙法故 身心无懈惓 普為諸衆生 勤求於大法
亦不為己身 及以五欲樂 故為大國王 勤求如是法
遂致得成佛 今故為汝說

佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者
今提婆達多是由提婆達多善知識故令我
具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆
達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛號曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生忍尒不退轉時天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人
民悉以雜華末香燒香衣服瓔珞幢幡

126

民悉以雜華末香燒香衣服瓔珞幢幡

寶蓋伎樂歌頌禮拜供養七寶妙塔无量衆

生得阿羅漢无量衆生悟辟支佛不可思議

衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來

世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆

達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓

鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若

生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於

時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白多

寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男

子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相

見論說妙法可還本土爾時文殊師利坐千

葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華從於

大海娑竭龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲

山從蓮華下至於佛所頭面敬禮二世尊足

脩敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智

積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其

數幾何文殊師利言其數无量不可稱計非

口所宣非心所測且待須臾自當有證所言

未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲

山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所

化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜爾時會

中有菩薩名曰智積從多人聞妙法華經提

婆達多品淨心信敬不生疑惑乃至悟辟支佛不可思議

衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來

世中若有善男子善女人聞妙法華經提婆

達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓

鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若

生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於

時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白多

寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男

子且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相

見論說妙法可還本土爾時文殊師利坐千

葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華從於

大海娑竭龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲

山從蓮華下至於佛所頭面敬禮二世尊足

脩敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智

積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其

數幾何文殊師利言其數无量不可稱計非

口所宣非心所測且待須臾自當有證所言

未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲

山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所

化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜爾時會

人在虛空中說聲聞行今皆脩行大乘空義

文殊師利謂智積曰於海教化其事如是今

時智積菩薩以偈讚曰

大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見

演暢實義門　開闡一乘法　廣度諸群生　令速成菩提

文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經

智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中

寶世所希有頗有衆生勤加精進修行此經

速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年

始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陀

羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪

定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉

辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心

念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至

菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫

難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀

三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩

薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道

不信此女於須臾頃便成正覺言論未說時

龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈

三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰

深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知

我聞大乘教　度脫諸衆生
時會利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道曠遠經无量劫勤苦積
行具脩諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛

爾時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十種好普為十方一切衆生

演說妙法爾時娑婆世界菩薩聲聞天龍八
部人與非人皆遙見彼龍女成佛普為時會
人天說法心大歡喜遙敬礼无量衆生聞
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢
世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會嘿然信受

妙法蓮華經持品第十三

爾時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命爾時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆

者從座而起合掌向佛作是
白言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多諸惡懷增上慢貪利供養
曲心不實故今時佛缺減毋身
丘尼與學无學比丘尼及六千人俱從座而起
一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告
憍曇彌何故憂色而視如來汝心將無謂我
不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍
曇彌我先總說一切聲聞皆已授記今汝欲
知記者將來之世當於六万八千億諸佛法
中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切
衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇
彌是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提今時羅睺羅母
耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於來世百万億
諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道於
善國中當得作佛号具足千万光相如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊劫名

善國中當得作佛号具足千万光相如來
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊劫名
時月光遍菩薩比丘尼及耶輸陀羅比丘
尼并其眷屬時亦歡喜得未曾有即於佛前
而說偈言
世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經令時世尊視八十万
億那由他諸菩薩等是諸菩薩皆是阿
惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起
至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勅
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作
是念佛今默然不見告勅我當云何時諸菩
薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊於善如來滅後周旋
往反十方世界能令衆生書寫此經受持讀
誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛之威
力唯願世尊在於他方遙見守護即時諸菩
薩俱同發聲而說偈言
唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說

W-T62 9/37 A2

有機非真善薩摩訶應觀有機非真善薩摩訶應有機有真諦解聞緣
覺有道非真善薩摩訶應有道有真諦善男子善薩如是住
于善薩摩訶薩住於大乘大般涅槃見機見機非見
機諦而新除一切煩惱若煩惱新則名為
常機煩惱大則名有機煩惱微故則得入乘
有機煩惱滅故名為淨是故善男子善薩摩訶薩住於大乘大般涅槃
出世以出世故名為我常於色身
實味單男女生住機香乘不香不集不香不集不香不集

或時說言為人演法是名為道若聞法已起
銅鈴斷疑網斷已則得阿耨多羅三藐三菩
提或時說言持戒是道如是等種種說法善男子譬如良
藥病者若有親近善知
識者則具淨戒若有衆生能親近我則得成
得阿耨多羅三藐三菩提心善男子我時說言補蹇
是道循學道者斷諸煩惱得不動處我說時
言病差是道如佛有為波羅提木叉威儀
具足正命清淨善男子如是等名為道
善知衆生行善惡施以是四緣
令得清淨說種種名相隨衆生
分別演說種種名相隨諸衆生隨可
調伏除斷煩惱如是等人隨良醫教行惠施
善男子如有一人善解藥語在大衆中
是大衆悉得可度成就言我欲
飲水是人即以清冷水隨其種類說
或言疾正或言黃病或言漂利宜
或言疾耶或言甘蔗或言半乳以如
量水名為大衆說善男子如來二
為諸聲聞種種而說法
次善男子譬如金師以一種金隨意
種瓔珞行調鉗鎚鑪鞴鉗鑢瑞天羽
有

次善男子辟如金師以一種金隨意造作種
種瓔珞行諸伽陵頻伽鳥天羽臂中雜有
* 如是差別不同然不離金善男子如來二亦
以一佛道隨諸衆生種種分別而為說之或
說一種行謂諸佛一道无二或說二種行謂
定慧或說三種謂見慧精進或說四種行謂見
道脩道无學道或說五種行謂信行道
法行道信解脫道見到道身證道或說六種
行謂須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢辟支佛道佛道或說七種行謂念覺分擇
法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺分捨
覺分或說八種行謂正見惟正語正業
正命正精進正念正定或說九種行謂八聖
道及信或說十種行謂十力或說十一種行
謂十力大慈大悲有十二種行謂十力大
慈或說十三種行謂十力大慈大悲念佛三
昧或說十六種行謂十力大慈大悲念佛三
昧及佛行或說三念處或說廿道行謂十力
四无所畏大慈大悲念佛三昧三念處善
男子是道一體如來昔日為衆生故種種分
別或說次善男子辟如一大囤可燃故得種種
名行謂木火草火糠火乾大羊馬糞火善男
* 子佛道亦爾一而无二為衆生故種種分別
或說次善男子辟如一識分別名色則名眼識乃至意識亦復如是
如是一而无二如來為化諸衆生故種種分
別或說次善男子辟如一色眼行見者則名為青
色可聞者則名為聲乃嗅者則名為香
舌行嘗者則名為味身行覺者則名為
男子道亦如是一而无二如來為欲化衆生
故種種分別善男子以是義故八聖道
道聖諦善男子是一聖諦佛世尊次第說
之以是因緣无量衆生消度生死迴業皆悉
同佛言世尊若佛一時在恒河所尸羅林中
今時如來手執葉告諸比丘我今手中所
把葉多一切同此草木葉多諸比丘言世尊
一切同此草木葉多不可稱計如來所知少
不足言諸比丘我所覺了一切諸法如田大
地生草木等毛諸衆生所宣說者如手中葉
世尊今時說如是言如來所了无量諸法若
入四諦則為已說若不入者應有五諦今時
佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝今所問

入四諦則爲已說若不入者應有五諦念時
佛讀迦葉菩薩善哉善哉善男子汝今可聞
※ 則爲利益安隱快樂无量衆生善男子如是
諸法悉以攝在四聖諦中迦葉菩薩復作是
言如是等法若在四諦如來何故唱言不說
佛言善男子非諸聲聞緣覺而知是名說何以故善
男子知聖諦有二種一者世中二者出世
聲聞緣覺知上菩薩善男子知諸
陰苦名爲中觀分別諸陰有无量想是名
苦非諸聲聞緣覺而知是名上觀善男子如
是等義我於彼經說不說之善男
菩薩名之爲門二名爲智是名中觀分別種種
有无量相是諸苦非諸聲聞緣覺而知
名上知如是等義我於彼經說不說之善男
子知諸衆生名之爲陰二名爲苦
是名中觀分別諸衆有无量相是諸苦非
諸聲聞緣覺而知是名上觀善男子如是等
義我於彼經說不說之善男子知色壞相是
名中觀分別道相无量无邊非諸聲聞緣覺而知是

經說不說之善男子知受覺相是名中觀分
別諸受无有量相非諸聲聞緣覺而知是
名上觀善男子如是等義我於彼經說不說
之善男子知想取相是名中觀分別是想有
无量相非諸聲聞緣覺而知是名上觀如
是等義我於彼經說不說之善男子知行作
相是名中觀分別是行无量作相非諸聲聞
緣覺而知是名上觀善男子如諸入
彼經說不說之善男子如識分別相是名中
是名上觀善男子如是等義我於彼經說不
說之善男子知識煩惱是名中觀
一人起煩惱无量无邊諸聲聞緣覺而不能知能
知一切衆生所起如是等處是名上觀如是
等義我於彼經說不說之善男子知煩惱
能離煩惱是名中觀分別道相无量无邊非諸聲聞緣覺而知是
名上觀如是等義我於彼經說不說之善男
子知世諦者是名中觀分別世諦无量无邊

名上聞如是等義我於彼經亦不說之善男
子知世諦者是名中聞久別世諦元量元邊
不可稱計非諸聲聞緣覺所知是名上聞如
是等義我於彼經亦不說之善男子一切行
元常諸法元我涅槃寂滅是第一義是名中
聞知第一義元量元邊不可稱計非諸聲聞
緣覺所知是名上聞如是等義我於彼經亦
不說之

公羊文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊何
說世諦第一義諦其義云何世尊第一義中
有世諦不世諦之中有第一義不如其有者
即是一諦如其元者何非如來恒為說耶善
男子世諦者即是第一義諦世尊若尒者則元
二諦佛言善男子有善方便隨順衆生說有
二諦善男子若隨言說則有二種一者世法
二者出世法善男子如出世人之所知者名
第一義諦世人知者名為世諦善男子五陰
和合稱言其甲乃至衆生隨其所稱是名世
諦解陰元有其甲名字離陰二元其甲名字
出世之人如其性相而能知之名第一義諦
復次善男子或有法有名有實或復法有名
名元實善男子有名元實者即是世諦有名
有實善男子有名元實者即是世諦有名

有八苦相名為世諦无生无老无病无死无
憂別離无怨憎會无求不得无五盛陰是名
第一義諦隨次善男子願如一人多有可能
若其之時則名之有或復別時則名為或
作飲食名作食有若湏行來則名工匠鍛金
銀時言金銀師如是一人有多名等法二如
是其實是一佛有多名佛亦文字和合而生
名為世諦十二因緣和合生者名第一義諦
文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊云何菩
薩其義云何佛言善男子云何菩薩子言菩薩者名曰真
法善男子真法非真不名菩薩善男子菩薩
摩訶薩亦復如是觀一切法非真非不真
菩薩善男子真諦
菩薩善男子真諦
菩薩善男子真諦

若即是真實真實者即是佛性佛性者即是
真實文殊師利有苦有苦因有苦盡有苦對
如來非苦乃至非對是故為實不名為諦是
空佛性二法如是苦者有為有漏元漏如來
非有為非有漏湛然安樂是實非諦文殊師
自佛言世尊如佛所說不顛倒者名為實諦
若谷者四諦之中有四倒不如真有者云何
何說言元有顛倒名為實諦一切顛倒不名
為實佛告文殊師利一切顛倒皆入苦諦如
諸眾生有顛倒心名為顛倒是名為實非諦
人不受父母等教勅非不能隨順而行
如是人等名為顛倒如是顛倒非不是苦非
是苦也文殊師利言如佛所說不盡苦者即
是實諦若谷者當知盡苦時非實諦佛言善
男子一切盡苦皆入苦諦如有眾生欲斷於
他以是因緣隨於地獄畜生餓鬼如是等法
名為盡苦如是盡苦非不是苦即是苦也聲
聞緣覺諸佛世尊盡苦非不是苦即是苦也
盡矣諸佛二乘所斷除故故名實諦文殊師
利言如佛所說大乘是實諦者當知聲聞緣
覺不實不善佛言文殊師利汝二乘者
亦實不實聲聞緣覺斷諸煩惱則名為實元

利言如佛所說大乘是實諦者當知聲聞緣
覺不實不善佛言文殊師利汝二乘者亦
實不實聲聞緣覺斷諸煩惱則名為實元
常不住是變易法名為不實文殊師利言如
佛所說若佛所說名為實者當知應說則為
不實世尊如應所說聖諦猶不佛言文殊師
利應所說者二諦所攝所謂苦集滅道是一切非
法非律不能令人而得利益是故曰顛倒有
有人見苦斷集證滅備道是名實諦如是
名為應說文殊師利言如佛所說一道清
淨元有二者諸佛菩薩說言我有一道
清淨元二若言一道是實諦者與彼外道有
何差別若元差別不應說言一道清淨善
男子諸外道等有苦集諦元滅苦道想於非
滅中而生滅想於非道中而生道想於非
苦中生於苦想於非因中生於因想以是義故
說元一道清淨元二文殊師利言如佛所說
有常有我有樂有淨是實義者諸外道等
有實諦佛法中元何以故諸外道等應
言諸行是常云何是常可意不可意
等受不失故可意者名十善業不可意者十
不善業若言諸行悉元常者而作業者於此
已滅謝漏於彼受果報事以是義故諸行是

等受不失故可意着名十善報不可意者十
不善報若言請行惡元常着而作業着於此
已滅謂漏於彼受果報手以是義故請行是
常照主回緣故名為常世尊若言請行惡元
常着能致可愛二俱元常若元常着謂於地
獄而受罪報若言定有地獄受報當知請行
實非元常世尊雖心尊念二名為常可謂十
年四念乃至百年二不忘失是故為常若元
常着本行見事謂憶謂念以是回緣一切諸
行非元常也世尊一切憶想二名為常有人
先見他人手脚頭項等相後時若見便還識
之若元常者本想應滅世尊諸四若元有二
循習若從初學或逕三年或逕五年無有是
知故名為常世尊譬如之法從一至二從二
至三乃至百千若元常者初一應滅初一若
滅誰得至二如是常一終元有二以一不滅
故得至二乃至百千是故為常世尊如請誦
法請一阿含至二阿含乃至三四阿含如其元常
何可請誦終不至四以是請誦增長回緣故
名為常世尊譬如車乘如人負責大地形相
山河樹林藥木草葉衆生活病皆悉是常二
漏如是世尊一切外道皆作是說請行是常
若是常者即是善論世尊有請外道漏言有
衆云何知也見者定得可意報故世尊凡夫
衆者名定得之何謂大德天王大自在天毘
羅祖回毗紐天及諸人天以是義故定有
衆世尊有請外道漏言有衆能令衆生生死
漏故飢渴者求飲臭者求香燥者求涼裸者
求屋病者求差欲者求色若元衆者何故定有
種種回緣求有求者故知有衆世尊有請外
道漏作是言施能得衆世間之人好請婆門
尊貴第四世衣服飲食臥具醫藥房舍車乘
馬車象牛貴妙寶物華屋宅林心煙明燈如
是等種種意施為我後世得可意報是故當
知定有衆世尊有請外道漏作是言上中下
緣故當知有衆可謂得衆者有回緣若元
衆者何得回緣如元施偷則元回緣則知有
衆世尊有請外道漏作是言上中下故當知
有衆下得衆者大梵天王得衆者大自在天
有如是上中下故當知有衆世尊有請外道
漏如是世尊一切外道皆作是說請行是常

有樂回緣則知有樂世尊有請亦道漏住是
言上中下故當知有樂下受樂若離提桓因
中受樂者大梵天王上受樂者大自在天以
有如是上中下故當知有樂世尊有請亦道
漏言有淨何以故若无淨者不應起欲若起
欲者當知有淨又漏說言叁銀珠寶流離頗
梨車磲馬瑙珊瑚真琥虎珀貝泉泉河池
飲食衣服華香床臥具燈燭之明如是等
物悉是淨法漏次有淨謂五陰者即是淨器
盛滿淨物可謂人天諸仙阿羅漢辟支佛菩
提諸佛以是義故名之為淨世尊有請亦道
漏言有我有可觀見能道住故辟如有人入
閻浮家罪漏不見閻浮之身以見輪王定知
其家必是閻浮我之如是眼見色已必知有
我若无我者誰能見色問難乃至聖法亦漏
如是漏次有我云何得知回相故知何等為
相佛是視聽毒箭復心受諸苦集食永嗅惡
如是等法悉是我相是故當知必定有我漏
次有我能別味故有人食菓見已知味是故
當知必定有我漏次有我云何知耶欲住業
故欲解能別欲善法欲惡法欲無記欲水道非
如是等事我欲能作當知必定而有我也漏

單門等況復諸欲善法廢損故是諸外道縛
在會欲瞋慧癡猒堪忍廢棄故是諸外道非
* 知業報因作因受而猶不能遠離惡法是諸
外道非是正法已命因活時以故元竭慧大
不能消故是諸外道罪欲貪為上妙五欲貪
於善法不勤循故是諸外道罪欲注亟壞
脫而得成已不成就故是諸外道罪欲衆
衆而不能永棄因緣故是諸外道罪增惡
一切諸善於其行永能遠離諸苦因緣是
諸外道罪毒四大毒蛇行於毒地行放是不能
諦慎是諸外道元明行覆蓮華善現在三
界元常堅牢大火之中而不能出是諸外道
過諸煩惱雖復之病而猶不永大殟良醫是
諸外道方於未來當涉元量險道之路而不
知以善法資糧而自莊嚴是諸外道常為煩
欲災毒所害而復貪著五欲猶如是花持五欲猶毒是諸外道
瞋恚熾盛而復受重親近惡友是諸外道常
為元明之所覆蔽而受罪求耶惡之法是諸
外道常為耶見之所詐惑而受於中生親善
想是諸外道佈食齋戒苦行苦事是諸外道
已慶煩惱閑室之中而受遠離大殟炬明是
諸外道惡煩惱陽而猶更欲諸欲臧水是諸

* 外道附汲生死元邊大河而猶遠離元上彼
岸是諸外道說大殟炬明是諸外道惡煩
惱陽而猶更欲諸欲臧水是諸外道附汲
元有是處善男子我觀諸行悉皆元常如
如非以因緣故善言諸法從緣生故是
常是諸外道元有一法不從緣生善男子佛
性元生元滅元去元來非過去非未來非現
在非因行作非元因作非作非作非
元相非有名非元名非有色非長非短非
陰界入之所攝持是故名常善男子佛性
是如來如來即是法法即是常善男子常者
即是如來如來即是僧僧即是常以是義故
從因生法不名為常是諸外道元有一法不
從因生善男子是諸外道不見佛性如來及
法是故外道所可言說惡是妄語元有真諦
諸凡夫人先見形表車乘舍宅城郭河水山
林男女鳥馬牛羊展見相似便言是常皆是常常如
其實非是常也善男子一切有為皆是元常
虛空元為是故為常佛性元為是故為常差
別者即是佛性佛性者即是如來如來者即

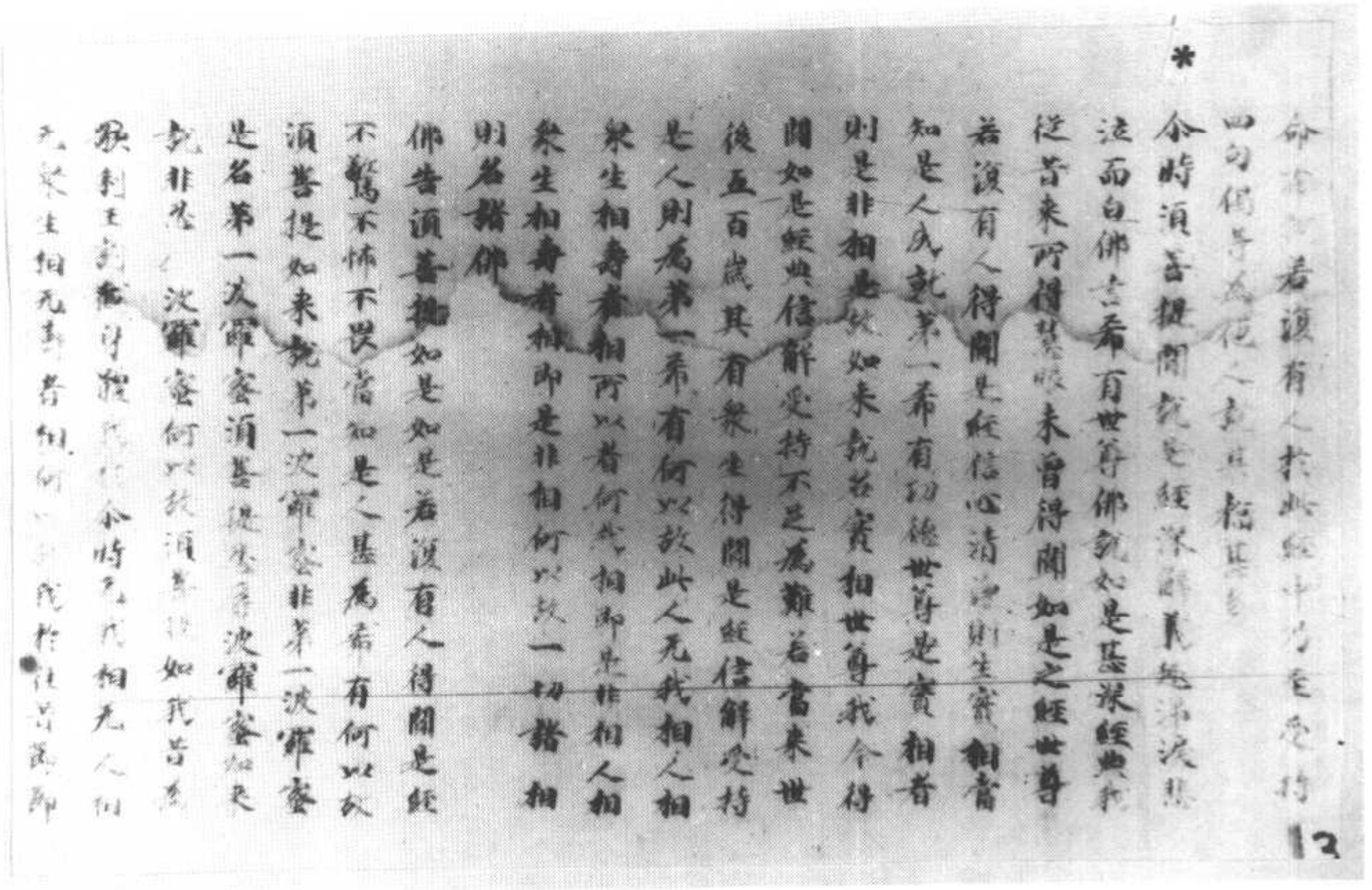
虛空无為是故為常佛性无為是故為常虛
空者即是佛性佛性者即是如来如来者即
是无為无為者即是常常者即是法法者即
是僧僧即无為无為者即是常善男子有為
之法凡有二種色法非色法非色法者心數
法色法者地水火風善男子心名无常何以
故性是離緣相應分別故善男子眼識性異
乃至意識性異是故无常善男子色境界異
乃至法境界異是故无常善男子眼識相應
異乃至意識相應異是故无常善男子心者
常者亦復如是以是義故說心无常善男子
眼識應獨緣一切法善男子若眼識異
乃至意識異則知无常以法相似念念生滅
凡夫見已計之為常善男子譬如司緣和可壞
壞故亦名无常何況司色司明司是惟
生於眼識耳識生時何況眼識性異
乃至意識異亦如是次第滅故善男子應諦行因
緣故心名无常何況循无常心異循苦空无
我心異心若常者應常循无常尚不得聞苦
空无我況復得觀常樂淨我以是義故亦道
法中不能獲得常樂淨我善男子當知心法
名定无常復次善男子心性異故名為无常
故何身憂脏歌罪罪時本无有生生已變故是
即謂聲聞心性異緣覺心性異諸佛心性異

IV-4 [374 2/446 B 5

故內身產胎歌羅羅時未死有生已復故
外諸不生本二元生生已復故是故當知一
切色法皆是无常善男子四有內色隨時而
變歌羅羅時異如酥時異閉了
時異諸疱時異初生時異嬰子時
異乃至老時亦異少時異壯年
不異童異牧異筆異落次善男子
內唯亦異歌羅羅異乃至老時亦復異水
味亦尒不生枝葉華菓唯亦歌羅羅時少異
乃至老時力異歌羅羅時狀貌亦異乃至老時
二異歌羅羅時名字異乃至老時皆悉
有色境已是故知无常次第生故知无常次第
生歌羅羅時乃至老時次第生亦乃至嬰子
故知无常諸色可捨故知无常歌羅羅時
異乃至老時異不捨時異乃至菓熟時異
故知无常凡夫无知見凡似生計以為常此
是義故名曰无常若无常即是苦若苦即是
不淨善男子我因迎葉先問是事於彼以卷

S. 3385 IV.

S>T235 8174c18~20
N> 8752c3



此經受持讀誦以為如來於佛智慧如是
人悉見是人皆得成就無量無邊功德

*

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施如是無量百
千萬劫以身布施後有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來為發大乘者說為
發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為
人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可
量不可稱無有邊不可思議功德如是之事則為
荷擔如來何以故多羅三藐三菩提如來於此
善提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提我念過去無量阿

*

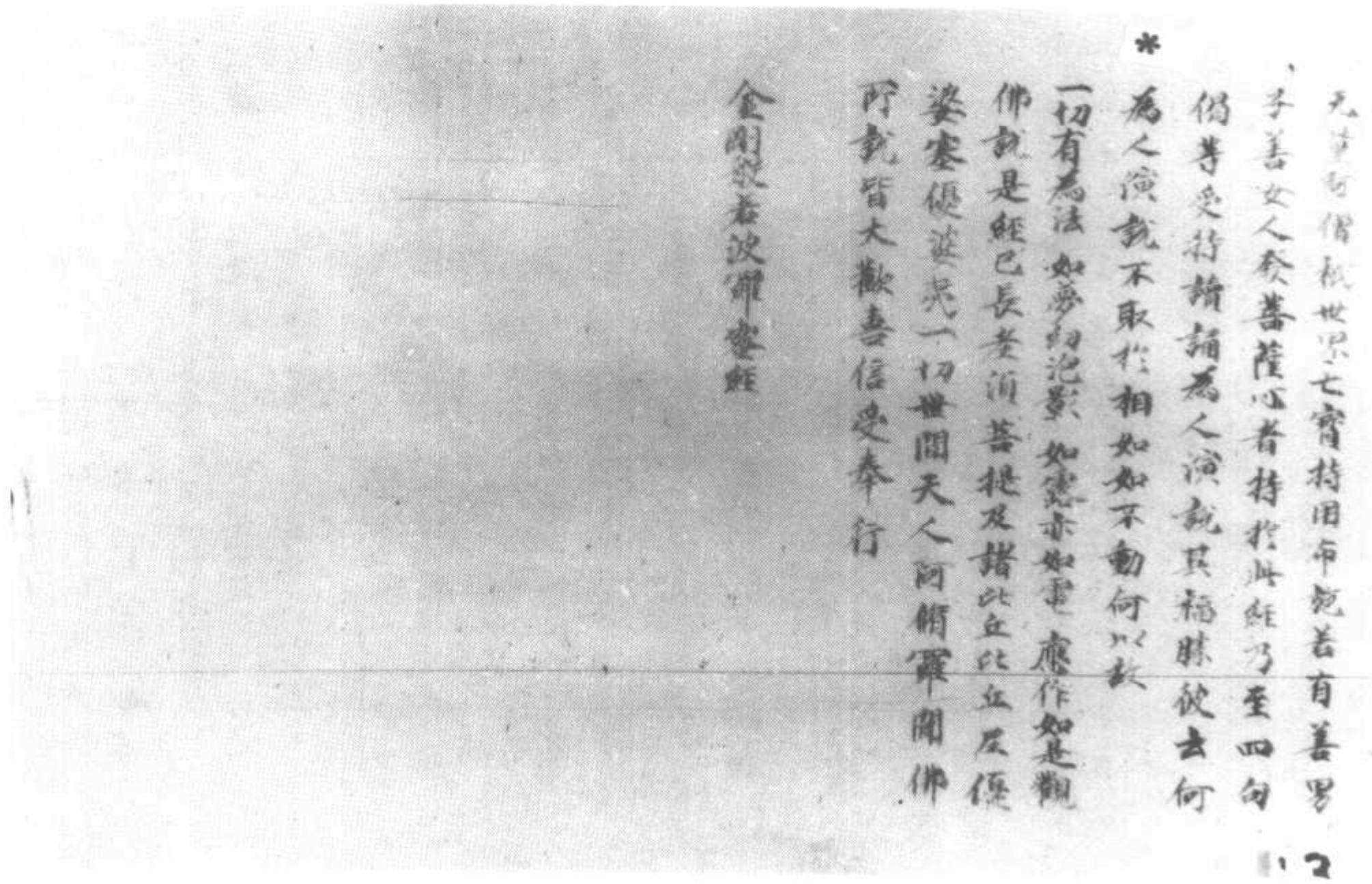
多羅三藐三菩提須菩提
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果報亦不可
思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無
有法發阿耨多羅三藐三菩提者

相滅如來作是說名為菩
薩何以故須菩提若以世二相觀如來
*如我解佛所說義不應以世二相觀如來
世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是
如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多
羅三藐三菩提者於法不說斷滅相故須菩
若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若須
有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前
菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德
故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德
須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不
受福德須菩提若有人言如來若來若去若
坐若卧是人不解我所說義何以故如來者
無所從來亦無所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界

*
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但
夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我
見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是
人解我所說義不世尊是人不解如來所說
義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非
我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆
生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三
菩提心者於一切法應如是知如是見如是
信解不生法相須菩提所言法相者如來
說即非法相是名法相須菩提若有人以滿
無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男
子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句



无等等佛般世界七寶持用布施善男
子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句
偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
*為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

莊嚴寺僧釋世界七寶持用布施善男
子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句
偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
三乳石遠七帀於地長跪端心合掌仰瞻尊
容安詳正念而說讚曰
昔聞滌妙教　奉備成其真
魂晶玉清宵　冥機感上聖
爰現垂恩識　普所未曾覩
嚴顏光等倫　鉢頭針鉢上
蓮華滿虛座　繞可遍空身
形量光涯津　戴懼愧猥緣
唯願說光始　兩備奇特因
增益光上心　疾證不退位
爾時太上道君住大悲方便善巧示現身
微妙第一童相嚴儀衆好備證諸根
諸來大衆睹光明見雕希有猶如盛火燒
金剛山如琉璃珠照百千日諸聖真仙身相
光明皆悉隱蔽辟如江泉在玉山側叩盡合
笑九色寶光從面門出照道陵身吐柔軟音
告道陵曰卿可還坐入實相念端慮思惟令
心澄靜校金色手摩道陵頂安慰其心增益

告道陵曰卿可還坐入實相念離應思惟令
心澄靜授金色手摩道陵頂安慰其心增益
慧力道陵歡喜作礼復座悟神靜志伏聽教
言道君告曰天元轉運劫量无窮一死一生一
死倫異想見他勝利內懷憂喜如已自得无
始妳心常行善念除煩恨想親視非親平等
如一於愛憎所常生捨心忍分別想猶棄報
滯取捨無忘入真實際永離度者雖使閻度
未要樂者猶使要樂未解脫者終令解脫未
昇玄者猶使昇玄以此勸猶道初門為首
法藥度衆生救度詣名無尋訪明師新請要
術三洞妙文天書玉字靈篆龍章金為實秘
皆悉具受所受諸法雖復无量總攝條緣唯
十二事都類分判隨根不同一者自然奉文
二者神符三者寶訣四者靈圖五者籍錄六
者真律七者威儀八者方法九者術數十者
記傳十一者誥論十二者章表自然奉文者
天書八會鳳篆龍章是為天地万物之本開
化人神成立諸法主召九天神仙上帝校定
靈錄調政陛殊攝制鄧都降魔伏鬼勅命水
帝召龍上靈天地劾爾聖真名諱而治城墨
隍聖境界廣分別種種階差服御之精化於
之法皆真玄妙自然虛无心真妙趣明了具

言說道平等无量意仁一切念與安樂怨親
中人平等无二志使具足上妙安隱悲愍在
普方便救拔如母愛子忘命免離齊等真心
无倫異想見他勝利內懷憂喜如已自得无
始妳心常行善念除煩恨想親視非親平等
如一於愛憎所常生捨心忍分別想猶棄報
滯取捨無忘入真實際永離度者雖使閻度
未要樂者猶使要樂未解脫者終令解脫未
昇玄者猶使昇玄以此勸猶道初門為首
法藥度衆生救度詣名無尋訪明師新請要
術三洞妙文天書玉字靈篆龍章金為實秘
皆悉具受所受諸法雖復无量總攝條緣唯
十二事都類分判隨根不同一者自然奉文
二者神符三者寶訣四者靈圖五者籍錄六
者真律七者威儀八者方法九者術數十者
記傳十一者誥論十二者章表自然奉文者
天書八會鳳篆龍章是為天地万物之本開
化人神成立諸法主召九天神仙上帝校定
靈錄調政陛殊攝制鄧都降魔伏鬼勅命水
帝召龍上靈天地劾爾聖真名諱而治城墨
隍聖境界廣分別種種階差服御之精化於
之法皆真玄妙自然虛无心真妙趣明了具

面錄謂政後職掌制
帝君龍上雲天地劫期聖真名諱所治城量
衆聖境界廣分別種種階差服御光精化形
之法皆演玄妙自然盡元亟真妙趣明了具
足神荼者雲篆之文神真之信各攝衆魔藏
劍神鬼悉爲御運係命圖等玉訣者天真上
聖述釋天書八會之字以爲正音開示大道
靈面者衆聖化迹應現凡方面寫變通念物
悟解譜錄者衆聖記述仙真名諱柴本曹祇
神官位階高標者稱制勅防非檢過詮量
罪福分剔輕重威儀者具示齋戒進退稽模
備仰節度軌式容止方法者衆聖著述丹藥
秘要神草靈芝黃金水玉備養之道術數者
明辯思神存真念道心齋靈臺空飛步飛
吸六氣導引三元練質化形仙度之法記傳
者是諸衆聖載述學業得道成真通書入妙
備回方所證果時節讚頌者衆真大聖巧餘
法言稱揚玉道令物信樂終起迴向生尊重
心尊表者師資授受妙寶奇文登壇告明啓稽
得度悔謝請福關告之歸此十二事梵晚衆
法一切意趣元不備周化引三乘入一乘道
既後明師棄受尊教具得要訣聞已思惟

*

洞解玄妙通達明了曾悟俗境皆非真實分
析觀察知世俗相皆虛空解入无相門離衆
染心斷滅類性到解脫地詣長壽宮常住清
淨自在无導安隱快樂非身離身亦不不身
而以一形周遍六道現一切相隨類色像非心
離心亦非非心而以一念了一切法以圓通
眼道真性染遣緣起了法本源解衆生性
即真道性天眼了達一切衆生死此生彼善
惡善惡无不悉知山河石壁徹見无导宛根
眼淨了一切色若近若遠莫不皆見法服明
了善知諸法明見衆生根性善利善人廣普
怖畏世間宝妻不真如夢如幻无我无主不
久磨滅見身无常不淨充穢但衆生長生以白
過度求世俗行改練尸形爲既小乘毒引丹
藥現得近年地仙之道中根之人乃能進趣
樹德立功志欲騰舉爲既次品飛天之法習
中乘道淨三業行飛昇三界諸天之宮轉輪
信根伏諸結習重于四民離无实權隨願生
人轉形錄仙若諸上士志度一切志已外身
濟他利物但求道場成无上道爲說三個大

人轉於餘貧若諸上士志度一切志已外身
濟他利物但求道場成无上道為說三個大
*乘法門使得備習悟真實性生无滿品白日
但度登上清道進業圓滿超昇大罪證太一
果鉛法王位悉根永斷衆德善會智慧之眼
曉了真俗一切法中空有之相非空非有亦
觀平等畢竟清淨猶如虛空以此五種明眼
淨智能照世法及出世法於一念中了達三
世一切諸法无所罣導深解法相知是知非了
衆生根利鈍差別所欲不同志樂各異隨所
稟行各成其性造世間業作善惡回備習靜
定身心柔軟學道念真忘求出世以天眼智
覺衆衆事以宿命通知過去法以漏盡故
知現在相巧說諸法而无窮盡如是等種
種之相智力分明如觀指掌以一切智滅諸
煩惱亦復令人離苦盡欲能知能說之无
長異道耶論无不推伏於諸世間獨一無侶
以大悲故捨怙樂趣於五濁化度衆生憐
愍將來劫運多惡充滿水火兵災種種疾疫其
中衆生多造惡業薄福少善貪著
癡暝暗明曉若有見此經誦詠思惟
為它廣演說真實道善開方便門

諸見不識正道深誤我人封執耶行起貪恚
癡惱愚白惡煩惱白經不得解脫年命極促
任業死生造不善行輪轉无窮為此五濁諸
衆生故開教三乘及人天道調伏其心淨三
業惡既調淨已然後乃為演說微名隨衆利
益開方便門令得悟入曉回緣相非空非有
究竟真一平等大道道隱當知无始天尊所
備所證无量功德若具說者終天窮載不能
宣一唯得道眼乃能了知今略顯示宣誹信
受時會大聖聞是妙法歡喜作礼一時稱善
各還本坐諦想思惟同時發聲說頌歎曰
*
稽首無始尊　功業巨恩載　太上不敢演
一切豈能知　善思捨惜愛　愚執過所宜
弘誓新學生　勇猛志不移　慈施信師教
精進守素雌　忍非常誅諍　酒色不能蝕
天眼六神通　明達无所畏　智力无等倫
巧說无終窮　魔精長鬼兵　異道息邪謀
世間諸天人　一切所尊貴　名稱普十方
聞者无瞋誹　我等猶福慶　預獲甘露味
善哉大道君　演說真實道　善開方便門
癡暝皆明曉　若有見此經　誦詠思所表
為它廣大乘　出離生死怨　雖有重罪人
諸見不識正道深誤我人封執耶行起貪恚
癡惱愚白惡煩惱白經不得解脫年命極促
任業死生造不善行輪轉无窮為此五濁諸
衆生故開教三乘及人天道調伏其心淨三
業惡既調淨已然後乃為演說微名隨衆利
益開方便門令得悟入曉回緣相非空非有
究竟真一平等大道道隱當知无始天尊所
備所證无量功德若具說者終天窮載不能
宣一唯得道眼乃能了知今略顯示宣誹信
受時會大聖聞是妙法歡喜作礼一時稱善
各還本坐諦想思惟同時發聲說頌歎曰
*
稽首無始尊　功業巨恩載　太上不敢演
一切豈能知　善思捨惜愛　愚執過所宜
弘誓新學生　勇猛志不移　慈施信師教
精進守素雌　忍非常誅諍　酒色不能蝕
天眼六神通　明達无所畏　智力无等倫
巧說无終窮　魔精長鬼兵　異道息邪謀
世間諸天人　一切所尊貴　名稱普十方
聞者无瞋誹　我等猶福慶　預獲甘露味
善哉大道君　演說真實道　善開方便門
癡暝皆明曉　若有見此經　誦詠思所表
為它廣大乘　出離生死怨　雖有重罪人

藏膜皆明瞭 若有見此經
悉宜乘大乘 出離生死恐
不預聞法音 由此經力故

* 亦以我等力 冥導悟無緣
嬉遊七寶林 我等感隨喜
衆真大聖說 是頌已諸天各奏神龍娛樂散
衆名花燒天價香以用供養太上大道君說
七億載時衆謂如一彈指頃所以者何皆由
神力迫役自在不可思議之所為也於是道
陵從座而起謹肅前上白道言我自歸對
天尊已來未聞妙法神通感動乃爾如此心
自啟發不知所陳伸案意悚動無量示不審
元始天尊未得道時棄祖所因本根源起其
事云何欲顯示令衆見聞道君答曰夫道
元也元祖元宗元根元本一相元相以此為
源乃此源故或元上道而稱能為万物之始
以是義故名為元始何得復有宗
本者耶雖復運尊一切道為極尊而常處三
清出諸天上以是義故故稱天尊亦曰高皇
昌出元上莫能過者故謂為昌皇者光明
也以智慧光照明一切故号昌皇亦曰玉帝
其德真淳潤益一切不可染污諸法所

也以智慧光照明一切故号高皇亦曰玉帝
其德真淳潤益一切不可染污諸法所

* 說的當定為物宗故稱玉帝諸如此等名稱
不同隨順世間人君假号引物歸依使重尊
敬悉一切有名曰世間共所貴貴号天尊也
於時道陵避座而起頭面作礼上白道君良
以凡鄙暴預真僊雖叨悉司罗所不了今蒙
弘慈示以衆要若如天尊神德巍巍謙不靈
实諸疑預盡无漏餘滯衛而已非辭可謝
是時十方諸來大衆聞所說法心開意解各
隨品位而得增長道昌昌聖授與記別於當
來世次定成道昌一切皆如我今日名号國
土无有異也仙人起法成承道威神與其同
編三十三天於大衆中而白言曰我等志小
慕求神仙願長死履意无常普覺身不淨臭
惡如賊速求免離學地仙道遊遨仙宮不求
出世今觀斯會始悟大乘奇特希有發真道
意普為小乘迴向大業普度一切俱得昇玄
當竭身命讚此法為當來世閻道修業太
上告曰善哉善哉子能建意作大法師於此
身後必得解悟成无漏慧登于上清昇入道
陵業筆書撰清齋三日付授流通使廣經文

S-T366 12/347A10

以食時還到本國飯食經行舍利弗無樂國
土成就如是功德莊嚴
復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥
白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是
諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根
五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆
生聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝
勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國
土无三惡趣舍利弗其佛國土尚无三惡道
之名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲
令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微
風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如
百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念
佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如
是功德莊嚴舍利弗於汝意云何彼佛何故
號阿彌陀舍利弗彼佛光明无量照十方國无
所罣導是故號為阿彌陀又舍利弗彼佛壽
命及其人民无量无邊阿僧祇劫故名阿彌
陀舍利弗阿彌陀佛成佛已來於今十劫又

舍利弗彼佛有无量无邊聲聞弟子皆阿羅

命及其人民无量无边阿僧祇劫故名阿弥
陀舍利弗阿弥陀佛成佛已来於今十劫又
舍利弗彼佛有无量无边声闻弟子皆阿罗
汉非是算数之所能知诸菩萨亦如是舍利
弗彼佛国土成就如是功德庄严
又舍利弗极乐国土衆生生者皆是阿鞞跋
致其中多有一生補處其数甚多非是算数
所能知之但可以无量无边阿僧祇劫说舍
利弗衆生闻者应当发愿愿生彼国所以者
何得与如是诸上善人俱会一处舍利弗不
可以少善根福德因緣得生彼国舍利弗若
有善男子善女人聞说阿弥陀佛執持名号
若一日若二日若三日若四日若五日若六
日若七日一心不乱其人临命終時阿弥陀
佛与諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒
即得往生阿弥陀佛極楽国土舍利弗我見
是利故説此言若有衆生聞是説者応当発
願生彼国土
舍利弗如我今者讃嘆阿弥陀佛不可思議
功徳東方亦有阿閦鞞佛須弥相佛大須弥
佛妙音佛如是等恒河沙数諸佛各於其国
出廣長舌相遍覆三千大千世界説誠実言
汝等衆生当信是称讃不可思議功徳一切
諸佛所護念経
舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大
焔肩佛須弥燈佛无量精進佛如是等恒河
沙数諸佛各於其国出廣長舌相遍覆三千
大千世界説誠実言汝等衆生当信是称讃
不可思議功徳一切諸佛所護念経
舍利弗北方世界有焔肩佛最勝音佛難沮
佛日生佛網明佛如是等恒河沙数諸佛各
於其国出廣長舌相遍覆三千大千世界説
誠実言汝等衆生当信是称讃不可思議功
徳一切諸佛所護念経

*

道言靈寶既燒刀帝朝真口訣仙章記後
聖人太上乘筆玉虛妙諱金書簡刻書
玉篇出於空洞自然之文帝王寶之社稷
長存紫雲吐輝流灑諸天撿錄天度選
擇種人祀離丁卯當由真賢命出五帝嘯
開九玄昌季之秀日下十田金石入卯草
木罡堅三鱗之代庚子之年吾之大道
合於空氛五龍飛泉以戈為先聖女開輝

*

流祚百千既知其母須知其子既知其
須守其母有母之母可以長久龍文武文武千
下赤明之後積德累功在乎文武千
万始從我稱五殺曰生无相貪恨九都上
格其名分明下簡中出上化玉京善
者列言在宮惡者記之右宮年月之期
如吾所記實而行之必招大福整而洗之
禍至滅族是時諸天一時普作礼而作
讀曰

天尊迴玉駕 无數天中生 靈書八會字 無書合成章
天真解步韻 普成天地功 上稽諸天根 落落神仙衆
地獄五苦解 刀山不生峰 靈堂大乘化 一切不倫切
如是靈寶法 是為玉中玉 飛輪飛空向 流光三界庭
神前啓靈會 玉書應音生
道言大聖龍與下世度人誅罪偽座退前迸
人去子之初乙卯之年至甲子之首
申遇吾此道其祚自強

申焉吾此道其祚自種

*

道言令有三洞大法法中最上者三景之中
有道士男女之人有受經者鬼王護之令治
病悉差人鬼无他自令以去若道士轉此經
疾病不愈住官不遷刑獄不解者鬼王責其
大鬼王等頭破作十二分矣
道言連子等八十万人尊行真焉令人遍焉
重病令連子州六万人下行四痛自令以去
法等攝法下人若須不去者此三洞之光
破作六十分矣
道言中國凡有善人善人者天上來可
大信道士者天上生也今有奉三洞之光
世之重緣令則聞見也自令以去若道士
行之地鬼王追逐佐之有病令差
也若一旦不如法斬之不恕之焉
道言中國人不信大法走以罗有罪人
入地獄鬼兵亂行善惡不別令中國有一人
受道者大魔縈真犯倫焉逆歸業測
各助為作力令道士心整固主奉之開化
人若道士治病之要鬼焉自攝
不伏者鬼王等斬之不恕也
道言千万之鬼則鬼王所治也

15

也及此間土地之靈若道士所行之慶病自
差愈万願使心若一旦不如法女等大倫鬼
王頭破作三千分矣
道言令人瘧病者連子所為也天下十二種
力士自令開太上三洞法師道士教讃病人
轉經行道男女之人作齋之家若不助道士
命主人病不差者斬熟之不恕矣
道言連子等八十万人尊行真焉令人遍焉
重病令連子州六万人下行四痛自令以去
法等攝法下人若須不去者此三洞之光
破作六十分矣
道言中國凡有善人善人者天上來可
大信道士者天上生也今有奉三洞之光
世之重緣令則聞見也自令以去若道士
行之地鬼王追逐佐之有病令差
也若一旦不如法斬之不恕之焉
道言中國人不信大法走以罗有罪人
入地獄鬼兵亂行善惡不別令中國有一人
受道者大魔縈真犯倫焉逆歸業測
各助為作力令道士心整固主奉之開化
人若道士治病之要鬼焉自攝
不伏者鬼王等斬之不恕也
道言千万之鬼則鬼王所治也

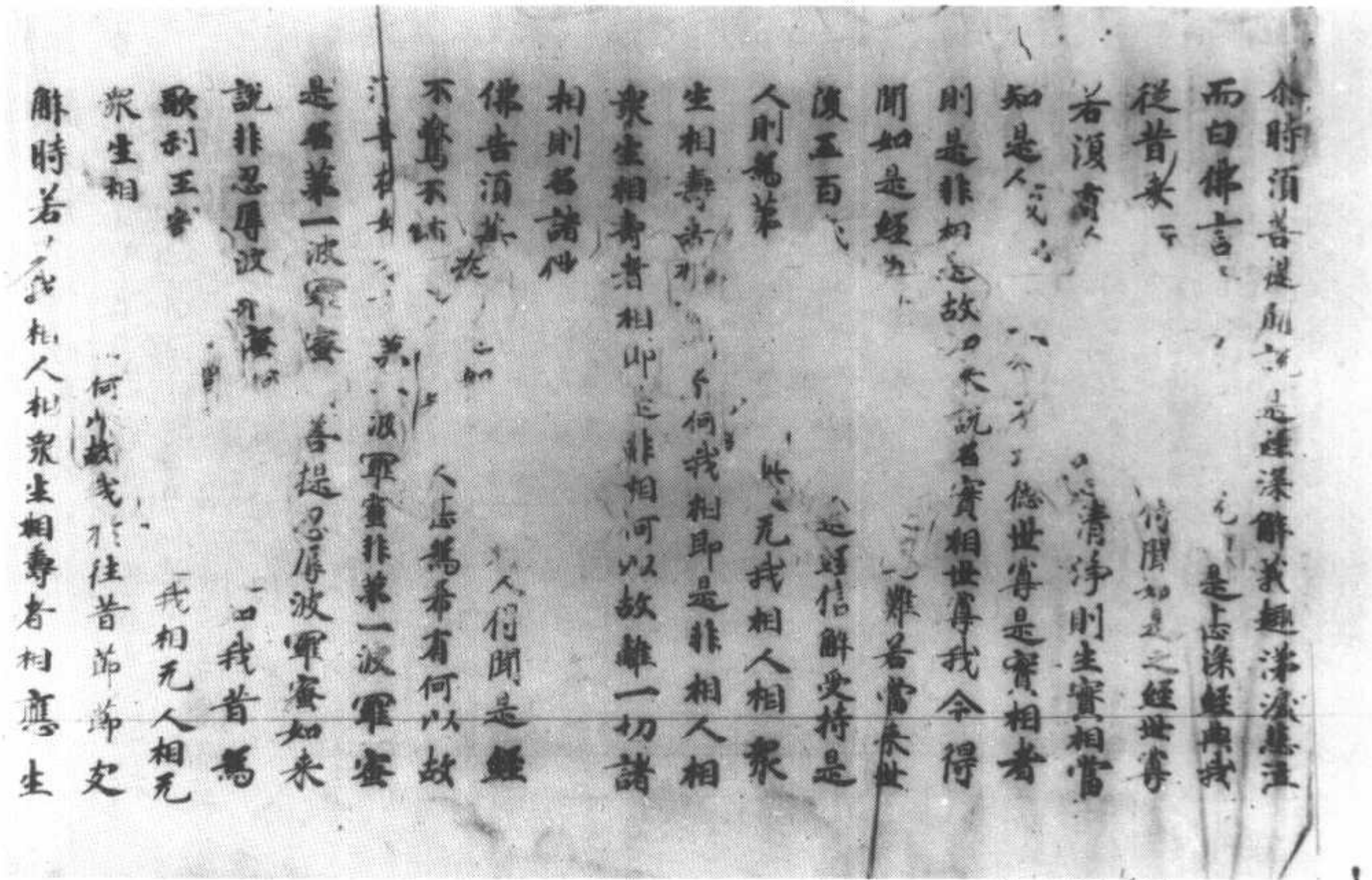
16

各助為作力令道士心堅固主奉之開化愚
人若道士治病之愛愚悉自攝序去千里若
不伏者魔王等斬之不怒也
道言令十方之鬼則魔王所統也自今以去
*
不聽枉煞善畫藏夜行厄人男女道士行
厄鬼王法助求令惡人即鬼拿犯道士也若
有人鬼前問道士施其惡心者一一收之令
人鬼俱死以明道心太上至言汝等慎之若
一旦不從斬之不怒矣
道言中國罪人有八十九種煞鬼山林水火
滅去大鬼三千九百眾大和鬼王領之行万
種病卅二種六畜之鬼鬼王名都奴領八十
万鬼下行惡創下平並之病須有三千鳥鬼
王名又變子行疎病白痛人不可治中國之
人有作惡之者不信三洞之要者急值此惡
鳥飛來下此病病之万不可差也自今以去
若有道士所救人之愛治之令疾病除差万福
從心矣鬼王等遊功万等也
道言中國有三千九万人應仙奉川漢點三
*
等三千人為柱蘭香株藥悉來當宮中令此
道士一心受此三洞法以得與此仙人等相
值可道士但力自救万民有厄之人令得无
他汝等行道轉經之把魔王自伏可善不伏
者次次斬之不怒也
道言三洞之法神呪為要何以故此經伏一
切魔魔王不得逆之也自今以去若道士經
行之處魔王卅九王鳥川連子等又吉休渴憐
子等三千六百小王各各讓治此道士勿令
犯傷此道士也若尒者當汝等命早仙无為
矣若不救此道士助惡為勢忽懷亂道法令
道士治救不差所為不差一旦有惡者魔王
等悉坐斬之不怒一如太上口勅急急如
律令
道言中國有卅九万惡鬼鬼來病人
人命死行万種惡炁炁來病人鬼來病
之時卅二國王亦信道行受三洞子弟傳者
大魔子烏純林期八千万人去千餘万
領万鬼煞人以知汝名字自今以後下淨狂
煞人煞人者大鬼王小王等急信急勑各各

之時判四國王亦信道行受三洞子隊傳育
大魔子烏純休期八千万人王千於頁之年
領万鬼然人以知汝名字目令以後不得枉
然人然人看大魔王小王等惠信忘勝各各
斬之不怒矣
*
道言中國去辰之年有真君亂出李弘三年
万人主者一人耳時世多病易女之人壬午年
入山人間熏化愚人愚人不信道不受三洞
水来然人刀兵交興奈何奈何惟有受經
道士魔王讒之於不死也當令道士治病病
无不差也若一旦不如法魔王等顛破作十
八分矣
道言中國多有惡人不知有道見善不從是
以多死今有三洞法師人鬼所奉若自令以
去道士之人轉經經行之處魔王等不得近
之也若一旦違令鬼王等天等斬之不赦矣
急急如太上日勅令言一一若下卅六天魔
王魔王子一切等矣

洞渊神呪経巻第四

▼斯三三九〇號　金剛般若波羅蜜經


爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若須菩提善男子善女人聞說是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故佛說名實相世尊我今得
聞如是經信解受持是
人所得福德若於
後五百歲其有衆生
得聞是經
信解受持是
人則為第
一希有何以故
此諸衆生無我相人相衆
生相壽者相何以故我相即是非相人相
衆生相壽者相也非相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提
不驚不怖
人所聞是經
深解義趣
如
是希有何以故
須菩提忍辱波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提
我昔為
歌利王割
截身體
我於往昔節節支
解時若有我人衆生壽者相應生
我相无人相无
衆生相

S > T235 8 | 750 A17
W > 8 | 75-2 c3

說非忍辱波羅蜜
歌利王害
衆生相
*
瞋恨須菩提
人於余所起
者相是
多羅三藐
香味觸法生心應生
無非住是故佛
須菩提
如來說一切諸相即
則非衆生
須菩提如來是真
語者不異語者
實无虛
須菩提若菩薩心住
聞則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目 九月照見

我昔爲
我相无人相无
歌利王害
衆生相
解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提
人於余所起
心不
住色布施
一切衆生
多羅三藐
色生心不應住聲
住色生心若心有住則
无所住而生心
心不
住色布施
一切衆生應如是布施
相又說一切衆生
則非衆生
須菩提如來是真
語者不異語者
實无虛
須菩提若菩薩心住
聞則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目 九月照見

*
人有目 九月照見
須菩提譬如有人
如來阿耨多羅三藐三菩提
樂小法者著我見
此經乃至四句偈等爲人解說須菩提在
在中之處若有此經一切世間天人阿修羅所
應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處

在家若有善男子善女人受持讀誦此經
應供養當知此家則為是塔皆應恭敬作
礼圍遶以諸華香而散其處

*

復次善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

*

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須
菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提實无有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提者然
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然
然佛則不與我受記汝於未世當得作佛号
釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三
菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於
世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即
諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三

諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三
三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提是中無實無虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有
法名爲菩薩是故佛說一切法無我無人無衆
生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達無我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
如是世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何恒河中所有沙佛說是
沙不如是世尊如來說是沙有
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是
沙等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧爲多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆爲非心是名爲心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德無故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
可以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須

右提於意云何佛可以具足色身見不不
可以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也
世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
所說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法
可說是名說法

爾時慧命須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩
提以無我無人無衆生無壽者修一切善法
則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善
法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他
人說於前福德百分不及一百千萬億分乃
至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當有所說法莫作是念何以故實無
有衆生如來說者須菩提若作是念即為
有衆生如來妄說者我須菩提
衆則有我人衆生壽者須菩提如來說有我
者則非有我而凡夫之人以為有我
凡夫者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
須菩提言如是如是以三十二相觀如來
須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王
則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛
所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊
而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足
相故得

如說修行

若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得

阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念

如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩

提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨

多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩

提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若

復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝

前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩薩

不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩

不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著

是故說不受福德

須菩提若善男子善女人以三千大千世界

碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不

甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不

說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微

塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千

世界則非世界是名世界何以故若世界實

有者則是一合相如來說一合相則非一合相

是名一合相須菩提一合相者則是不可說

但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說

我見人見衆生見壽者須菩提於意云何

是人解我所說義不不也世尊是人不解如

來所說義何以故世尊說我見人見衆生見

壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名

我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多

羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如

是見如是信解不生法相須菩提所言法相

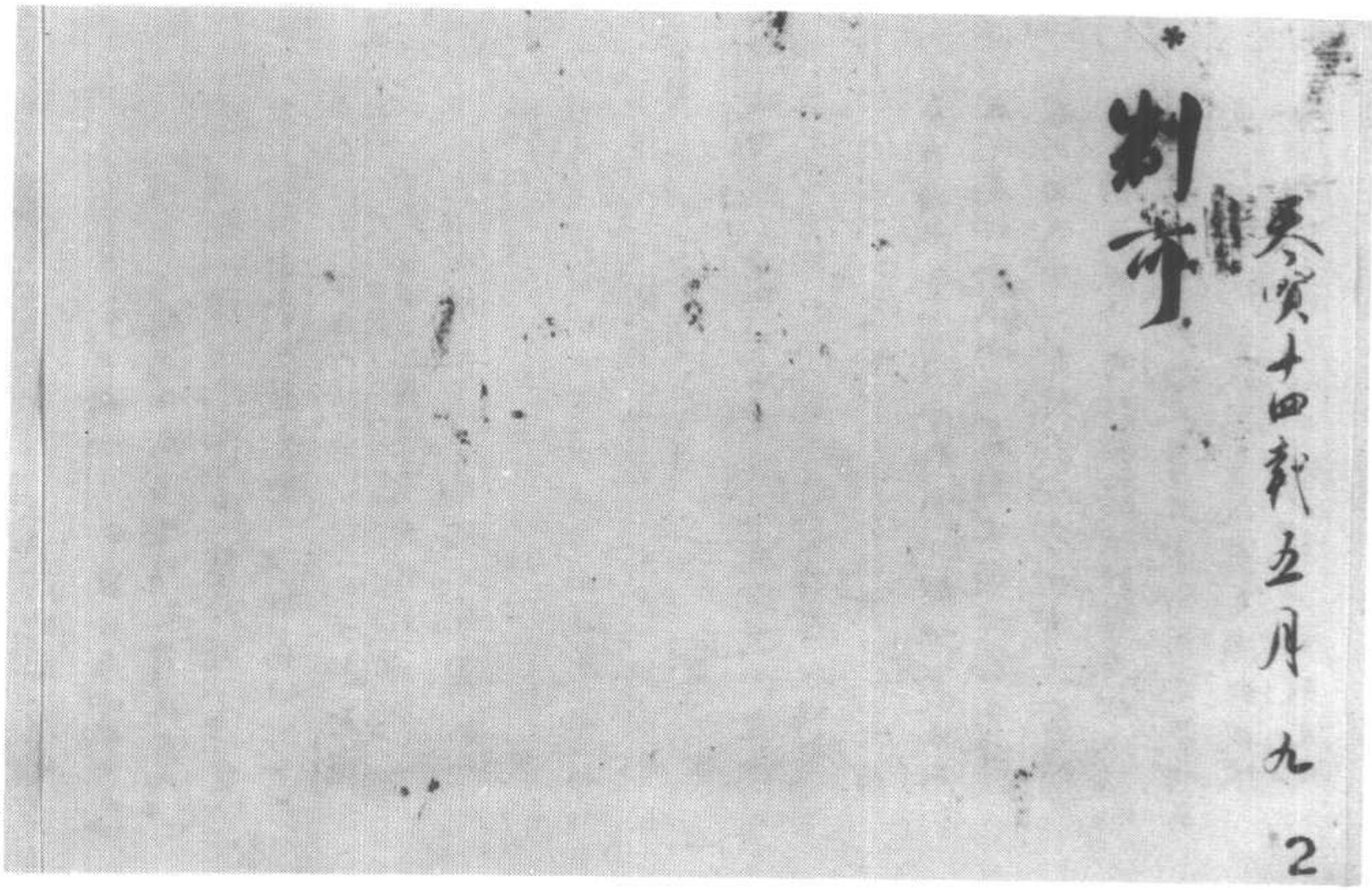
者如來說即非法相是名法相須菩提若有

人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若

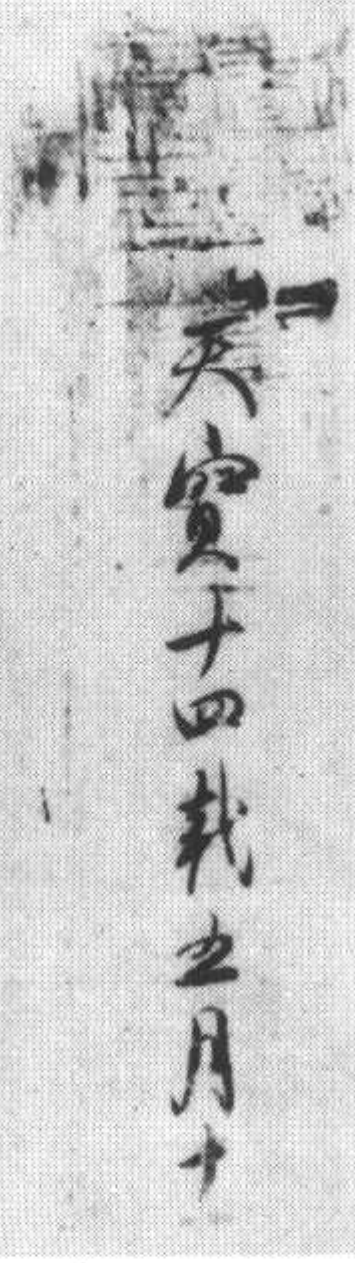
有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃

至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝

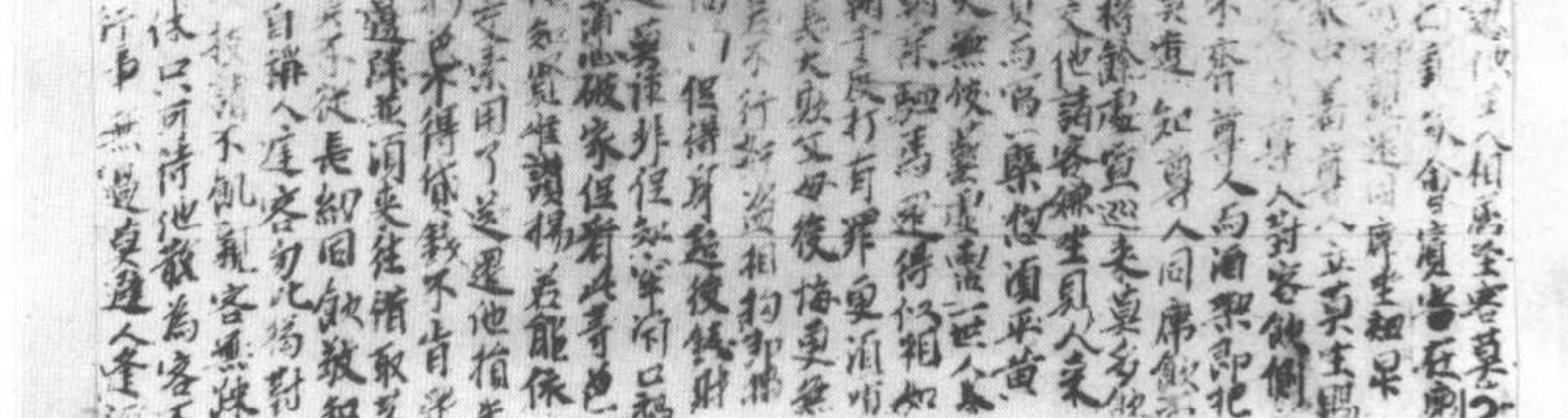
制残載四十寶天　號二九三三斯

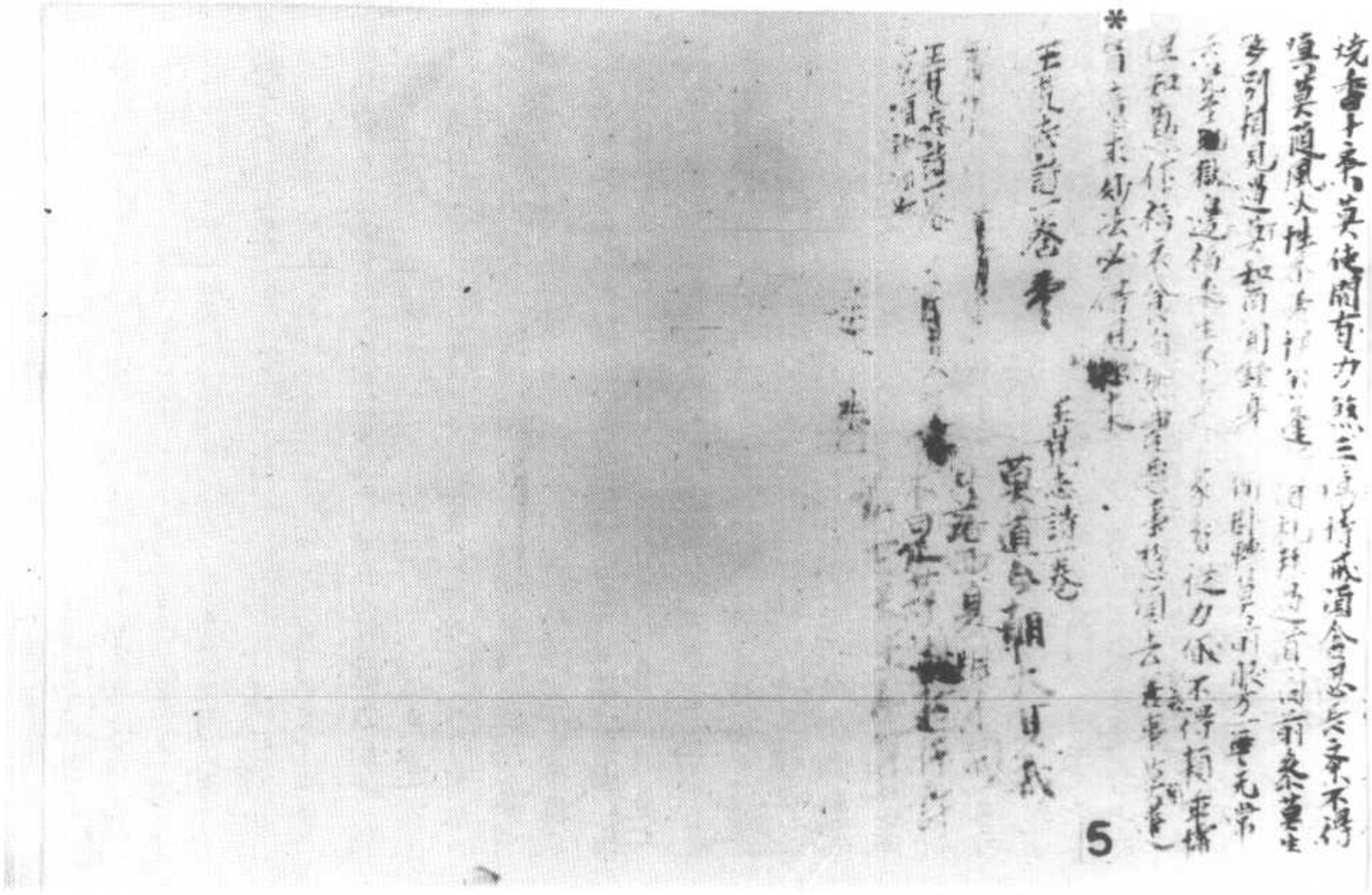


告諭 前刺
秦被
刺書 如右 到奉 元
来年


天寶十四載之月十 刻 刻 刻

斯三三九三號　王梵志詩一卷（附七言絶句一首）

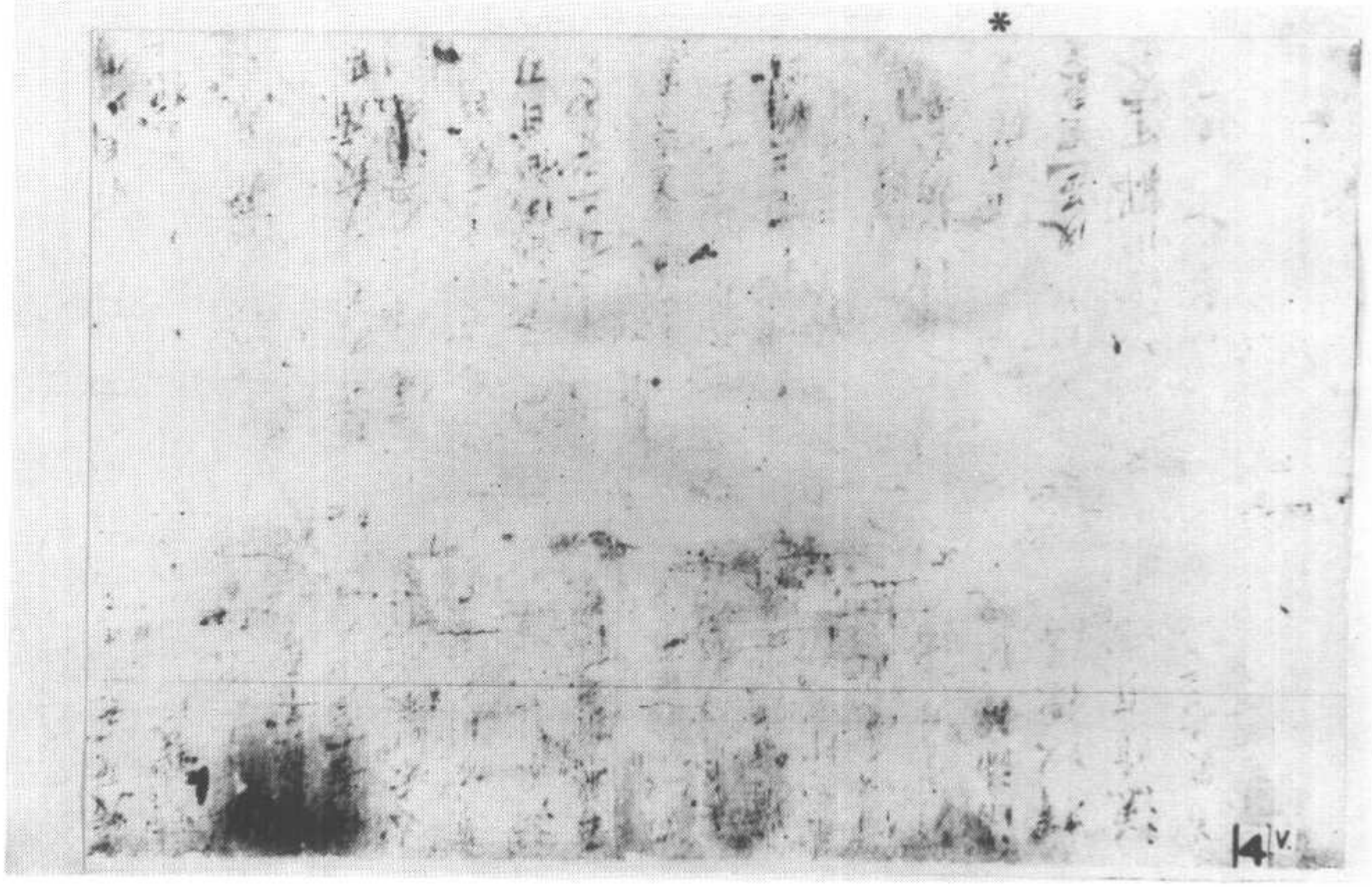




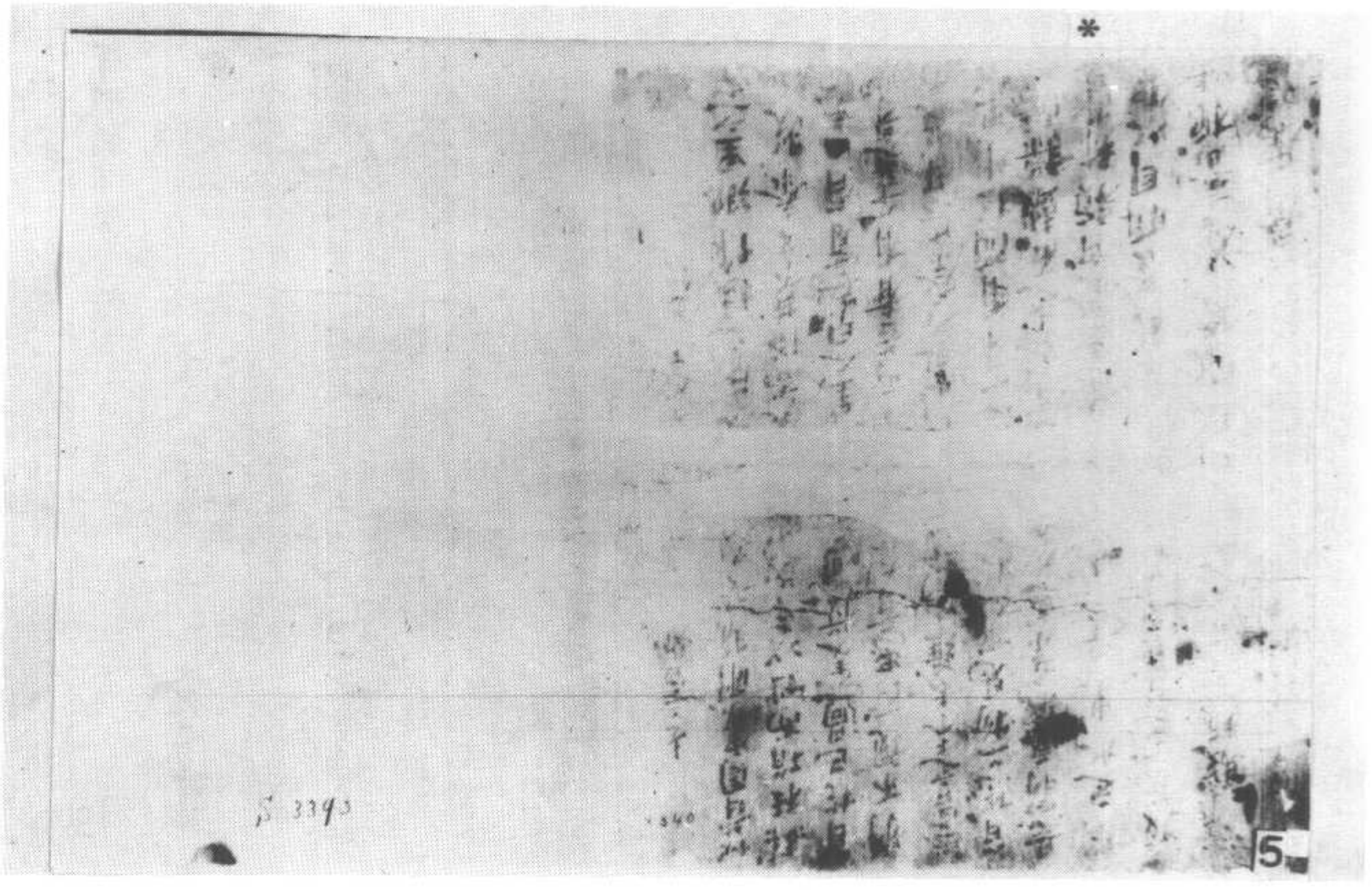
▼斯三三九三號背面　社司轉帖

12v.

13v.



賦害三去　面背號三九三斯▼



又問善不善熟為本答曰身為本又問善熟為本答曰欲食為本又問欲食熟為本答曰虛妄分別為本又問虛妄分別熟為本答曰顛倒想為本又問顛倒想熟為本答曰无住為本又問无住熟為本答曰无住則无本又

*

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利弗何故去華答曰此華不如法是以去之天曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所尒別仁者自生尒別想耳若於佛法出家有所尒別為不如法若无所尒別是則如法觀諸菩薩華不著者以斷一切尒別想故譬如人長時非人得其便如是弟子長生死故聲香味觸得其便已離畏者一切五欲无能為也結習未盡華著其身結習盡者華不著也舍利弗言天止此室其已久如答曰我止此室如耆年辯脫舍利弗言止此室久耶天曰耆年辯脫云何如又耶天曰耆年辯脫云何如又舍利弗言不答天曰如何耆舊大智而默答曰辯脫者无所言說故

室如耆年辯脫舍利弗言止此久耶天曰耆年辯脫云何如又舍利弗默然不答天曰如何耆舊大智而默答曰辯脫者无所言說故善於是不如所云天曰言說文字皆辯脫相所以者何辯脫者不內不外不在兩間是故舍利弗无離文字說辯脫也所以者何一切諸法是辯脫相舍利弗言不離於辯脫相離辯脫者為非法乎天曰佛為增上慢人說離辯脫耳若无增上慢者佛說離辯脫舍利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為辯如是天曰我无得故辯若有得有證者則於佛法為增上慢舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以善聞法化眾生故我為聲聞以四緣法化眾生故我為辟支佛以大悲法化眾生故我為大乘舍利弗如人入暗若服蒱林唯服蒱香不服餘香如是若入此室但聞佛功德之香不樂聞聲聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法

至諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說
應法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾
止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法

* 但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍
利弗此室常現八未曾有難得之法何等
為八此室常以金色光照晝夜无異不以日
月所照為明是為一未曾有難得之法此室
入者不為諸惱之所惱也是為二未曾有難
得之法此室常有梵釋四天王他方菩薩來
會不絕是為三未曾有難得之法此室常有
六欲諸天常來供養說法是為四未曾有難
之事是為五未曾有難得之法此室有四大
藏眾寶積滿周窮濟之求得无盡是為六未
曾有難得之法此室梵王釋提桓因與諸天
阿閦佛寶德寶炎寶月寶嚴等師子響一
切利成如是等十方无量諸佛是上人念時
即皆為來處說諸佛秘要法藏說已還去是
為七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾
宮殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難
得之法舍利弗此室常現八未曾有難得之
法雖有凡斯不思議事而復樂於聲聞法乎舍

利弗吾以方便為諸眾生現斯小事令知厭
苦樂於涅槃舍利弗若有菩薩聞是法已疑
悔即斷不墮惡趣生清淨土諸佛護念成就
大慧舍利弗若有善男子善女人聞是上人
所說及見舍利弗等諸大聲聞皆得大利天
人龍神所應供養是諸人等所住之處如佛
塔廟一切天人皆應供養

* 舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師
化作幻女若有人問何以不轉女身是人為
正問不舍利弗言不也幻无定相當何所轉
天曰一切諸法亦復如是无有定相云何乃
問不轉女身即時天女以神通力變舍利弗
令如天女自化身如舍利弗而問言何以不
轉女身舍利弗以天女像而答言我今不知
何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此
女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女
而現女身一切女人亦復如是雖現女身而
非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也
舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化
所生吾如彼生日佛化所生非沒生也天曰衆
生猶如无沒生也舍利弗問天汝久如當得阿

舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所生吾如彼生日佛化所生非沒生也天曰衆生猶幻無沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提天曰我得阿耨多羅三藐三菩提以无生忘所以者何菩提无住處是故无有得者舍利弗言令諸佛得无住處是故无有得阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙諸佛皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利弗是天女已曾供養九十二億佛已能遊戲菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本願故隨意能現教化衆生

維摩詰維佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行五无閒而无悋惡至于地獄无諸罪垢至于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具足功德行色无色界道不以為勝示行貪欲雖諸漏著示行瞋恚於諸衆生无有惠閒示行愚癡而以智慧調伏其心示行諂偽入諸方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中具諸功德示入飢渇現諸飲食而令衆生先受法樂一切衆生之所樂見示入老病而為救護超越死畏示有資生而恒觀无常實无所有示有妻妾采女而常樂遠離五欲示入博戲而以娛諸衆生現過入諸道而斷其因緣現於涅槃而不斷生死又珠師利菩薩能如是行於

濟渡諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於非道是為通達佛道

*

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種又文殊師利言有身為種無明有愛為種貪恚癡為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處為種八邪法為種九惱處為種十不善道為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不能

復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱汙中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終不得生真壞之地乃能滋茂如是入无為正位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發菩提心生佛法矣是故當如一切煩惱為如來種譬如不下種於海能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能得一切智寶

*

爾時大迦葉嘆言善哉善哉文殊師利快說此語誠如所言塵勞之疇為如來種我等今者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等永不能發辟如根敗之士其於五欲不能復益永如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益不志猶是故又殊師利凡夫於佛法有反復不聞是也所以者何凡夫聞佛法能起无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力无畏等永不能發无上道意

爾時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷屬史民知識悉為是誰說斯偈義耶答曰

諸度無極等　方便以為父　一切衆導師　无不由是生

法喜以為妻　慈悲心為女　誠實無虛男　畢竟空寂舍

弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺

諸度法等侶　四攝衆技女　歌詠諸法言　以此為音樂

總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果

八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人

象馬五通乘　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路

相具以嚴容　衆行銷其惡　慚愧之上服　柔心為華鬘

八解之浴池　定長基故為
魚鳥五通仙　大集以為車
相共入巖谷　衆好餚膳妻
富有七財寶　教授以慈悲
四禪為牀坐　法悅為美食
甘露法之食　解脫味為漿
摧滅煩惱賊　勇健无能踰
雖知无起滅　示彼故有生
供養於十方　无量隨如來
雖知諸佛國　及與衆生空
諸有衆生類　形聲及威儀
悉知衆魔事　而示隨其行
或示疹病死　或說諸有生
或現劫盡燒　天地皆洞然
无量億衆生　俱來請菩薩
經書衆呪術　工巧諸技藝
世間衆道法　悉於中出家
或作日月天　自在王世尊主
劫中有疾疫　現作諸藥草
若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢饉　現身作飲食
先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲
化彼諸衆生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力
菩薩現威好　降伏使和安
解縛之上服　深心為華鬘
如所說觀行　迴向為大利
普聞增智慧　以為自莊嚴
淨心以澡浴　戒品為塗香
降伏四種魔　勝幡建道場
悉現諸國土　如日无不見
諸佛及己身　无有分別想
无量隨如來　常脩淨土　教化於衆生
及與衆生空　无衆力菩薩　一時悉盡現
以神通願力　普於諸方便　隨意皆能現
了知如幻化　通達无有閡　或現離欲欲
為五通仙人　開導諸衆生　令住真思惟
衆人有掌相　咒令如无常　是演哭事者
現為作憧幢　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　何人於佛道　以善方便力
皆令住佛道　化令向佛道　甘饌給足之
如是道无量　所行无有崖　智慧无盡際
盡現行此事　饒益諸衆生　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚嘆其功德
猶尚不能盡　世間如是法　悉於菩提心
不能盡其源　除彼不肖人　聾瘂无智者
維摩詰經入不二法門品第九
爾時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生不

入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
* 則无滅得此无生法忍是為入不二法門德
守菩薩曰我我所為二因有我故使有我所
若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可
得以不可得故无眛无行是為入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无念即
无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是
无相上不眛无相入於平等是為入不二法
門
妙臂菩薩曰善門心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无善菩薩心无聲聞心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入

无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
* 不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所閡者是為入不二
法門
離垢菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不眛不滅如是解者是為
入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡者不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門
普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門

何可得見我實性者不復退二是為入不二
法門

* 電天菩薩曰明无明實性即是明明
亦不可來離一切數於其中平等无二者
是為入不二法門

喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色性自空和是受想行識識空為二識即
是空能識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是
空種性如前際後際空故中際亦空若能如
是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不
恚不癡是名寂滅如是可聲香舌味身觸意
法為二若知意性於法不貪不恚不癡是名
寂滅安住其中是為入不二法門

无盡意菩薩曰布施一切智為二布施
性即是迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門

淨慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即

* 无相无相即无作若空无相无作則无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是為入不
二法門

辯根菩薩曰佛法眾為二佛即是法法即是
眾是三寶皆无為相與虛空等一切法亦
隨此行者是為入不二法門

心无關菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及見滅身身
與滅身无二无分別於其中不驚不懼者
為入不二法門

上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无
作相是三業无作相即一切法无作相
是隨无作慧者是為入不二法門

福田菩薩曰福行罪行為二三行實
性即是空空則无福行无罪行不動行於
此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法若不住二法則无有繫无所識者是

此三行和不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起二法若不住二法則无有識无所識者是

* 為入不二法門

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有二所以者何如入滅受想定无闇无明一切法相亦復如是於其中平等入者是為入不二法門

實印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂厭是為入不二法門

珠頂王菩薩曰應道那道為二住正道者則不分別是那是正離此二者是為入不二法門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非實眼所見慧眼乃能見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門

文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問答是為入不二法門

於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然无言文殊師利嘆曰善哉善哉乃至无有文字言說是真入不二法門說是入不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无生法忍

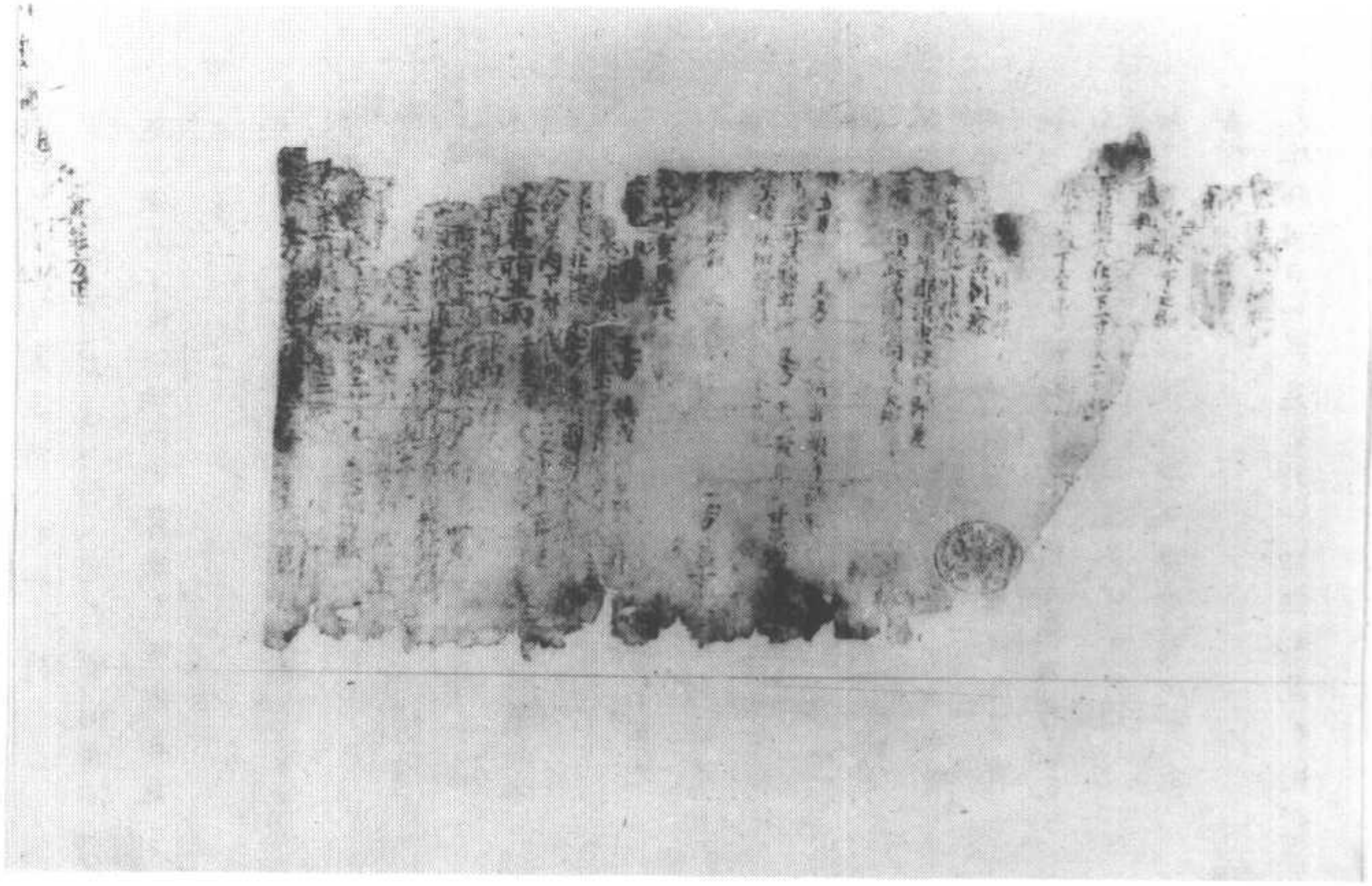
維摩詰經卷中

永徽三年五月十五日佛弟子薛元賞寫

117

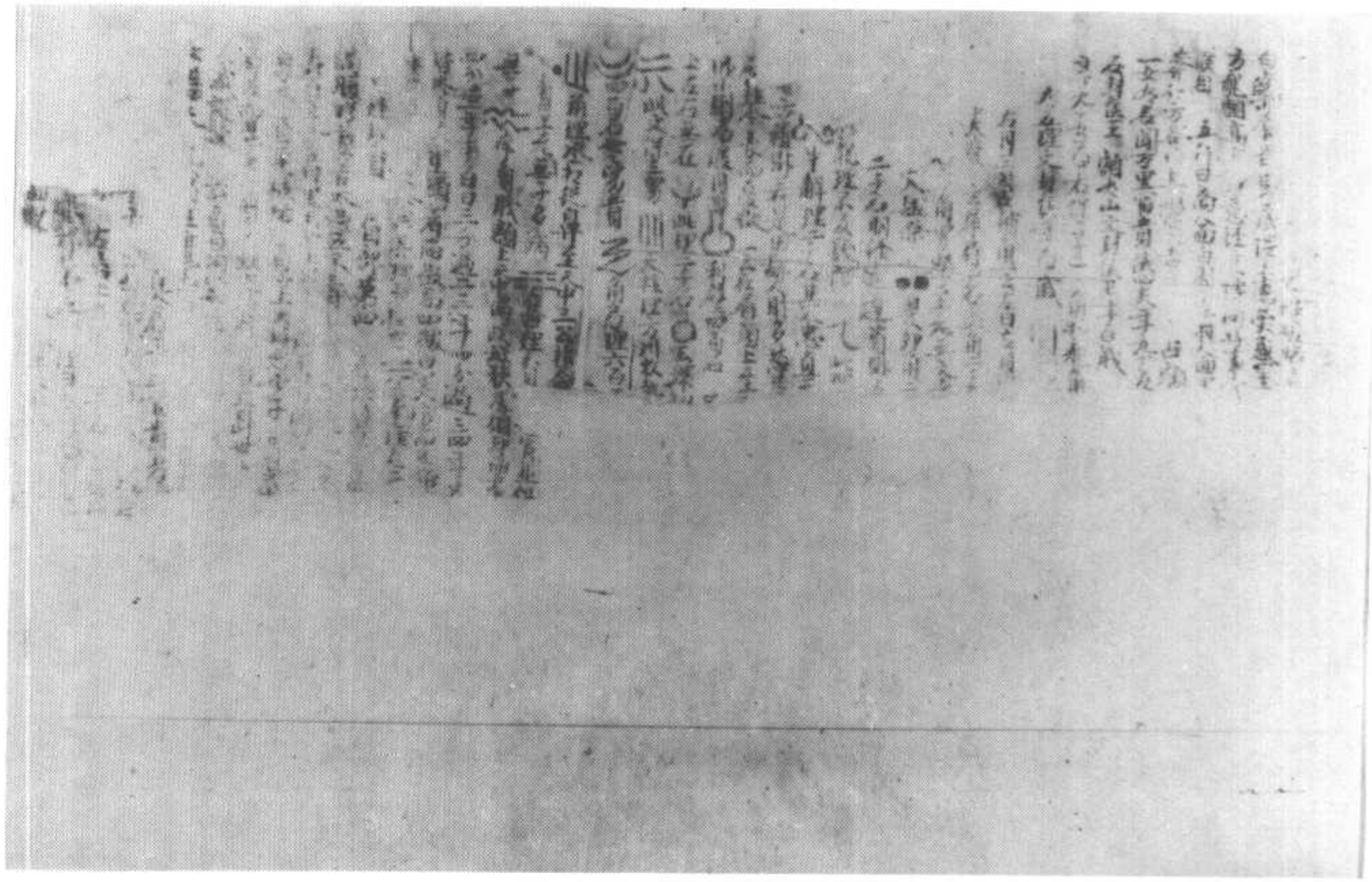
W-[47] 14/[5]10-2

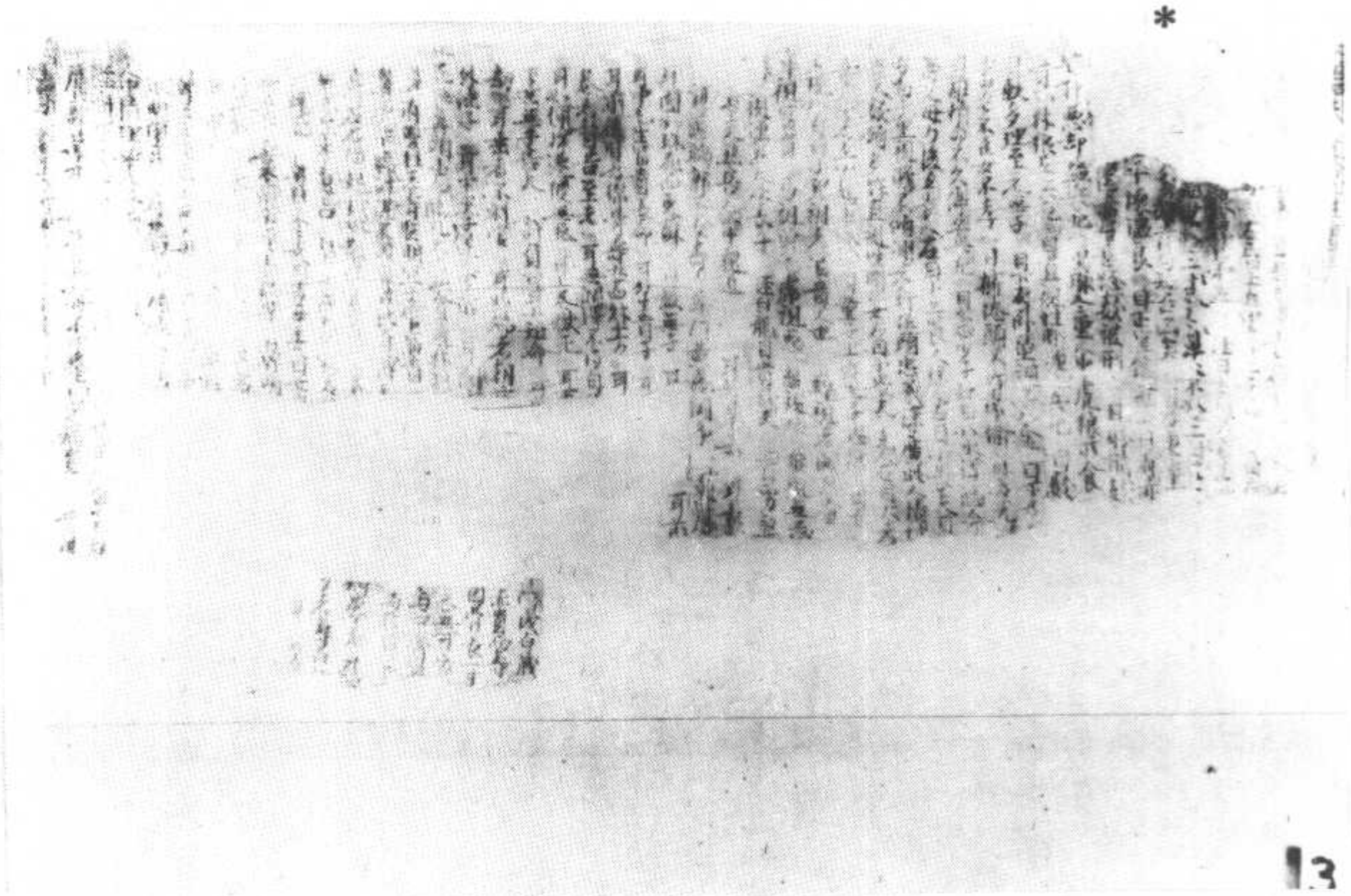
245



方醫　號五九三三斯

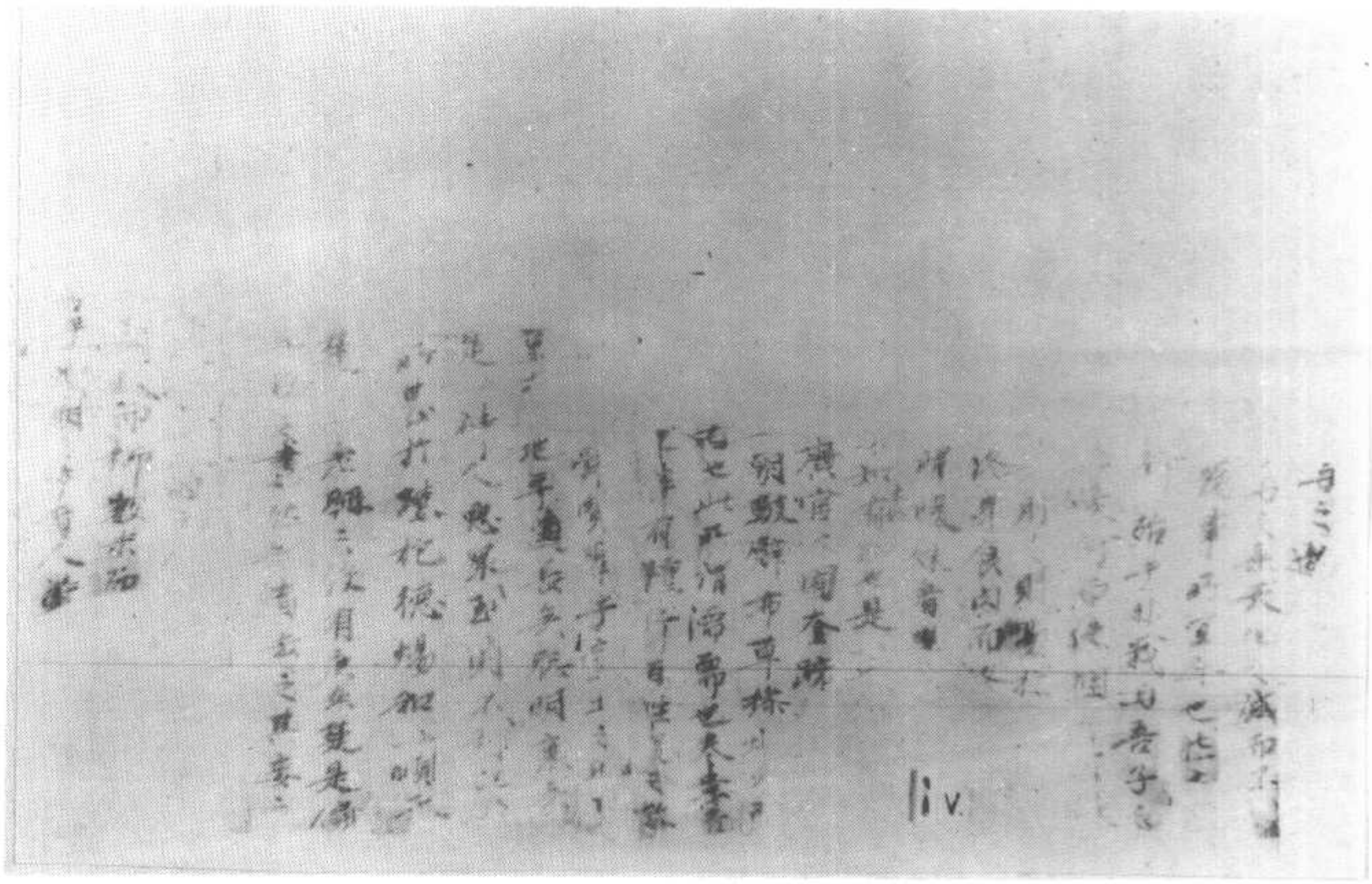
書相　號五九三三斯 ▼



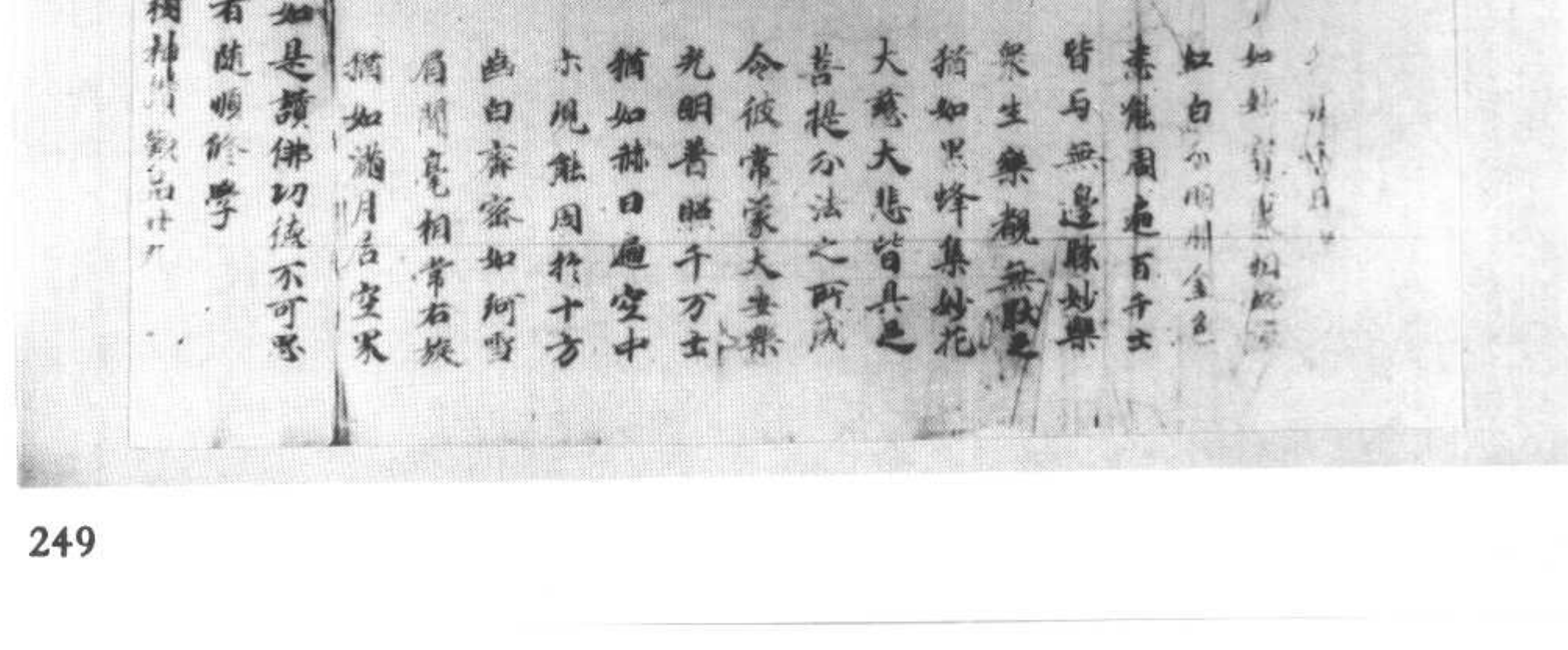


13

14



遊北知子莊　面背號五九三三斯



佛告妙憧菩薩汝能如是護讀佛功德不可思
議利益一切令未知者隨順修學
金光明最勝王經菩提樹神讚歎品廿九
尒時菩提樹神讚世尊曰
敬礼常求正法慧　敬礼恒無分別慧
敬礼能離非法慧　希有世尊無邊智
希有難見比優曇　希有無著鎮山王
希有善逝光無量　希有解脫明通日
能記如是經中尊　真實際利益諸群生
牟尼寂靜諸根定　能入寂靜涅槃城
能住寂靜等持門　能獅子寂靜法行果
而是中尊住空舍　聲聞弟子身亦空
一切法離性皆空　一切衆生悉空寂
我常憶念於諸佛　我常樂見諸世尊
我常發起慈悲心　常得值遇如來日
常求頂礼於世尊　願常諮仰心不捨
慈法流流情無間　常修奉事不知厭
唯願世尊起慈心　和顏常待令我見
佛及聲聞衆圍繞　願常善安於大地
佛身奉淨若虛空　亦如幻化水月

*

常我頂礼於世尊　願常諮仰心不捨
慈法流流情無間　常修奉事不知厭
唯願世尊起慈心　和顏常待令我見
佛及聲聞衆清淨　願常普濟於大地
佛身奉淨若虛空　亦如幻化水月
願記涅槃菩提法　能生一切諸德聚
世尊所有淨境界　慈悲正行不思議
聲聞獨覺非所量　大仙菩薩不能測
唯願如來哀愍我　常令親見無厭足

三業無倦奉事尊
尒時世尊聞是讚已以梵音聲告諸神言
善哉善哉天汝能於我真實無妄清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
最上菩提一切有情同所修習若得聞者計
入甘露無生法門
金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第卅
尒時大辯才天女即從座起合掌恭敬以
言詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色如
如佛眉面如滿月目類青蓮脣口赤好如頻
婆色鼻高脩直如截金鎚齒白齊密如珂
雪頸如法螺眉間毫相右旋宛轉如珊瑚
色螺髮紺青如孔雀項圓光彩暎徹如曙日
輪一切毛孔皆出妙香手足柔軟有千輻輪
文自然明顯
金光明最勝王經付囑品第卅一
尒時世尊告無量菩薩及諸人天一切大衆
汝等當知我於無量無數大劫勤修苦行
上法門利益安樂一切
金光明最勝王經付囑品第卅一
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝今為
具大辯才令復於我廣陳讚歎令汝速證
菩提亦令國王及諸大衆皆得聞知
尒時大辯才天女白佛言世尊我今隨力
稱讚如來少分功德猶如牧子飲大海水
以此福廣及有情水離生死成無上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝今應習
此法門當令廣布流傳閻浮提內一切有
尊無量大功勳終皆行所獲甚深無量
菩提亦國恭敬護持不惜身命佛涅槃後於
正法住世之時我等咸有衛護之任世尊今
境亦常清淨離非威儀進止無諠六年苦行
三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相倘湖如
拘陀樹六度熏修三業無失具一切智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如牧子飲大海水
以此福廣及有情水離生死成無上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝今應習
具大辯才令復於我廣陳讚歎令汝速證
菩提亦國恭敬護持不惜身命佛涅槃後於
正法住世之時我等咸有衛護之任世尊今
尊無量大功勳終皆行所獲甚深無量
菩提亦國恭敬護持不惜身命佛涅槃後於
此法門當令廣布流傳閻浮提內一切有
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力

W→T235 16/0186A20

尊無重大主動說菩
薩應云何行云何住
菩提心云何降伏其心
善根不惜身命佛告
此法門廣宣流布當令正法久住世間令時
世尊欲重宣此義而說偈言
*諸大菩薩聞於佛前說
世尊真實語 安住於實法 由彼真實故 護持此經
大悲無垢心 安住於大慈 由彼慈悲力 護持此經
福資糧滿 生起智資糧 由資糧滿故 護持此經
降伏一切魔 破滅諸邪論 斷除惑習故 護持此經
讓世并釋梵 乃至阿蘇羅 龍神藥叉等 護持此經
地上及虛空 久住於斷者 奉持佛教故 護持此經
罪法相應 四重諸嚴飾 降伏四魔故 護持此經
虛空所有塵 實非成塵空 諸佛所護持 無能搖動者
令時四大天王聞佛說此護持妙法各各歡喜
說伽他曰
誰正法心一時同聲說 皆一心攝聽 令得廣流通
我今說此經 及與女眷屬 護持此經故 常於四方 擁護而來事
若有持經者 能住菩提因 我常於四方 擁護而來事
令時天帝釋白佛言 世尊 我等亦於 說伽他曰

何以故如來說世二相即是非相是名世二
相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此法門中乃至受持四
句偈等為他人甚多
令時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相
當知是人成就第一有功德世尊是實相
者則是非相是故如來說名實相世尊我得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜

S→T235 8/750A22
N→ 8/752C3

諸相即名諸佛佛告須菩提如是如是若
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

*

非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我
相人衆生相壽者相應生瞋恨須菩提我念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世无我
相无人相无衆生相无壽者相
是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅
三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應生无所住心若心有住則為
非住是故佛說菩薩心不住色布施須菩提
菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說
一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆
生須菩提如來是真語者實語者如語者不
誑語者不異語者須菩提如來所得法此法
无實无虛

*

須菩提若菩薩心住於法而行
布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而
行布施如人有目日光明照見種種色須菩
提當來之世若有善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為
人解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為
發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人
說如來悉知是人悉見是人皆成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿
羅漢應供養當知此處即為是塔皆應恭敬

提在在處處若有此經一切世間天人阿脩
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作礼圍遶以諸華香而散其處

*復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者尒所有法得尒耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則
不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟
尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是名一切
法是故須菩提言世尊

須菩提所言一切法者即非一切法是名一切
法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來為人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
無量衆生則不名菩薩何以故須菩提無有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何佛可以具足色身見不
如來不應以具足色身見何以故如來說具
足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
如來不應以具足諸相見何以故如來說
具足諸相即非具足諸相是名具足諸相
須菩提於意云何如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿

如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊甚多世尊是人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法爾時慧命須菩提白佛言世尊佛得阿

謗佛不能令他生信故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
*須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他
人說於前福德百分不及一百分乃
至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念
我當度衆生須菩提莫作是念何以故實
无有衆生如來度者若有衆生如來度
者如來則有我人衆生壽者須菩提如來
說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須
菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云
何可以三相觀如來不須菩提言如是如是

*以三相觀如來佛言須菩提若人以三相觀
如來轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以三相觀如來
爾時世尊而說偈言
若人色見我　音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念
如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提汝若作是念發心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若臥是人不解我所說義何以故

福德因菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
*
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千
大千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意
云何是人解我所說義不世尊是人不解如
來所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是
名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿
耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是
知如是見如是信解不生法相須菩提所言法
相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人

作是言諸
生等聞如是語必當
慕渴仰於佛便種善根
和言滅度又善男子諸佛如來
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡
誤服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
之搗篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病於與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒

S-T26 9 43A2~7

色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
*藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
萬億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
自我得佛來　所經諸劫數　无量百千方　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　尒來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見

我常住於此 以諸神通力 令諸顛倒衆 雖近而不見
衆見我滅度 廣供養舍利 咸皆懷戀慕 而生渴仰心
衆生既信伏 質直意柔軟 一心欲見佛 不自惜身命
時我及衆僧 俱出靈鷲山 我時語衆生 常在此不滅
以方便力故 現有滅不滅 餘國有衆生 恭敬信樂者
我復於彼中 爲說无上法 汝等不聞此 但謂我滅度
我見諸衆生 沒在於苦惱 故不爲現身 令其生渴仰
因其心戀慕 出爲說法 神通力如是 於阿僧祇劫
常在靈鷲山 及餘諸住處 衆生見劫盡 大火所燒時
我此土安隱 天人常充滿 園林諸堂閣 種種寶莊嚴
寶樹多華果 衆生所遊樂 諸天擊天鼓 常作衆伎樂
雨曼陀羅華 散佛及大衆 我淨土不毀 而衆見燒盡
是諸罪衆生 以惡業因緣 過阿僧祇劫 不聞三寶名
諸有脩功德 柔和質直者 皆見我身 在此而說法
或時爲此衆 說佛壽長遠 久乃見佛者 爲說佛難值
我智力如是 慧光照无量 壽命无數劫 久修業所得
汝等有智者 勿於此生疑 當斷令永盡 佛語實不虛
如醫善方便 爲治狂子故 實在而言死 无能說虛妄
我亦爲世父 救諸苦惱者 爲凡夫顛倒 實在而言滅
以常見我故 而生憍恣心 我常知衆生 行道不行道
隨應所可度 爲說種種法 每自作是意 以何令衆生
得入无上道 速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

爾時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩
八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩
摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復
有二四天下微塵數菩薩摩訶薩一生當得
阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵
數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三
菩提諸善男子 我說是无量阿僧祇衆生
悉因持是經者 若復有人聞一四句偈 乃至
一念隨喜者 我與授阿耨多羅三藐三菩提
記 況復於此經 具足聽受 讀誦 書持 供養
如說修行 其福最多 阿逸多 若有善男子
善女人 爲阿耨多羅三藐三菩提故 於八十
劫 以諸珍寶 布施佛及菩薩 并諸聲聞 辟
支佛 與無量無邊阿僧祇衆生 以諸飲食
上妙衣服 臥具湯藥 而供養之 如是諸人
等 於無量阿僧祇劫 得阿羅漢果 漏盡諸
結 成就六神通 有大威德 三明具足 通達
三界 有大神力 善知衆心行 善入諸佛法
雖不能作佛 而於佛道中 堅固不退轉 其
有聞是經 隨喜信解 以此功德 校量前福
百分千分百千万億分 乃至優波尼陀分 不
及其一 阿逸多 如是等无量无邊阿僧祇
功德 具足成就

阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵
數等衆河沙等一一皆得阿耨多羅三藐三
菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多
羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得
大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀
羅華以散无量百千万億實樹下師子座上
諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛
及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及
四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空中
天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸瓔
珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養大
會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚
歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩
合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
佛說希有法　昔所未曾聞　說得法利者　歡喜无量身
无數諸佛子　聞世尊分別　或得不退地　或得陀羅尼
或有大千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千衆　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
或有小千衆　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有小千衆　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智

復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
而天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨栴檀沉水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香燈　燒无價之香　自然周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幢幡　高妙方億種　次第至梵天
一一諸佛前　竪此勝幢幡　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　助无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他
劫行五波羅蜜貴波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨

阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他
劫行五波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處爾時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人求佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與卧具　栴檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種妙好物　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持戒人　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　其心不傾動　設衆惡來加
諸有得法者　悚住增上慢　為此所輕恥　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈怠
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　安住心不亂　八十億万劫
持此一心福　願求无上道　我淨一切智　盡諸禪定除
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男子等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　其福為如此
若人悉无有　一切諸慳悔　深心須臾信　是則能信受
其有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　乃至能生疑
如是諸人等　須臾聞經典　歡喜而隨受　其福為如此
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說壽亦如是
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能總持　隨義解佛語
如是諸人等　於此无有疑

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞憧幡蓋
香油燃燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山與大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道實樹行列諸臺樓觀皆悉實成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀

舍聚落其中若有能如是觀音當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
*
起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養聚僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養聚僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香聚鼓伎樂簫笛箜篌種種佛
獻以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊

以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切衆具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不貪惜故起塔寺及造僧
坊供養聚僧況復有人能持是經兼行布施

若教人書供養經卷不貪惜故起塔寺及造僧
坊供養聚僧況復有人能持是經兼行布施
*
持戒忍辱精進一心智慧其德寬弘有大
邊鮮如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聚僧
聚僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同心忍辱无

瞋恚念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道場下阿逸多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎懸幡蓋　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣散伎樂

Ⅳ-pk2 4660-2

妙法蓮華經卷第五

常在其中　經行及坐卧

*

燃香油蘇燈　周币常照明　若世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千聚住處　園林諸
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須
阿提目多伽　薰油常燃之　如是供養者　得无
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布
旦厚檀之　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順
若能行是行　功德不可量　若見此法師　亦應
起迎資應　瞻仰令暫住　於大衆之中　向是
楊　仁風其心等　無住憧惵

爾時藥王菩薩摩訶薩告宿王華菩薩及大衆諸天人民一切諸供養
最第一何以故我亦供養法華經故　如是種種供養
諸供養中　法供養最尊　所謂經典是也　如來滅後
其所住處　若讀誦此經　乃至說一偈　當知此處
應起七寶塔　極令高廣嚴飾　不須復安舍利　所以者何
此中已有如來全身　此塔應以一切華香瓔珞　天衣衆伎樂
供養恭敬尊重讚歎　若有人得見此塔　禮拜供養　當知
是諸人等　近阿耨多羅三藐三菩提不久　諸有能於是塔
一心合掌恭敬　或作頌讚　不久當得阿羅漢道　成就
戒定多聞頭陀苦行　若有求於佛道　能於現世速得
神通　其人有智力　能受持此經　則為已如上　具足諸供養
若能持此經　則如佛現在　以牛頭栴檀　起僧坊供養
堂有三十二　高八多羅　上饌妙衣服　床卧皆具足　百千聚住處　園林諸
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須
阿提目多伽　薰油常燃之　如是供養者　得无
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布
旦厚檀之　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順
若能行是行　功德不可量　若見此法師　亦應
起迎資應　瞻仰令暫住　於大衆之中　向是
楊　仁風其心等　無住憧惵

爾時藥王菩薩摩訶薩告宿王華菩薩及大衆諸天人民一切諸供養
最第一何以故我亦供養法華經故　如是種種供養
諸供養中　法供養最尊　所謂經典是也　如來滅後
其所住處　若讀誦此經　乃至說一偈　當知此處
應起七寶塔　極令高廣嚴飾　不須復安舍利　所以者何
此中已有如來全身　此塔應以一切華香瓔珞　天衣衆伎樂
供養恭敬尊重讚歎　若有人得見此塔　禮拜供養　當知
是諸人等　近阿耨多羅三藐三菩提不久　諸有能於是塔
一心合掌恭敬　或作頌讚　不久當得阿羅漢道　成就
戒定多聞頭陀苦行　若有求於佛道　能於現世速得
神通　其人有智力　能受持此經　則為已如上　具足諸供養
若能持此經　則如佛現在　以牛頭栴檀　起僧坊供養
堂有三十二　高八多羅　上饌妙衣服　床卧皆具足　百千聚住處　園林諸
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須
阿提目多伽　薰油常燃之　如是供養者　得无
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布
旦厚檀之　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順
若能行是行　功德不可量　若見此法師　亦應
起迎資應　瞻仰令暫住　於大衆之中　向是
楊　仁風其心等　無住憧惵

爾時藥王菩薩摩訶薩告宿王華菩薩及大衆諸天人民一切諸供養
最第一何以故我亦供養法華經故　如是種種供養
諸供養中　法供養最尊　所謂經典是也　如來滅後
其所住處　若讀誦此經　乃至說一偈　當知此處
應起七寶塔　極令高廣嚴飾　不須復安舍利　所以者何
此中已有如來全身　此塔應以一切華香瓔珞　天衣衆伎樂
供養恭敬尊重讚歎　若有人得見此塔　禮拜供養　當知
是諸人等　近阿耨多羅三藐三菩提不久　諸有能於是塔
一心合掌恭敬　或作頌讚　不久當得阿羅漢道　成就
戒定多聞頭陀苦行　若有求於佛道　能於現世速得
神通　其人有智力　能受持此經　則為已如上　具足諸供養
若能持此經　則如佛現在　以牛頭栴檀　起僧坊供養
堂有三十二　高八多羅　上饌妙衣服　床卧皆具足　百千聚住處　園林諸
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須
阿提目多伽　薰油常燃之　如是供養者　得无
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布
旦厚檀之　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順
若能行是行　功德不可量　若見此法師　亦應
起迎資應　瞻仰令暫住　於大衆之中　向是
楊　仁風其心等　無住憧惵

賀表使語

賀冊使語

賀赦文

賀破賊語

S→標 86~99

者死墮刀林劒樹地獄中今身作後母諂誑前母兒者死
火車地獄中今身兩舌鬪亂者死墮鐵犁地獄中今身惡口
罵人者死墮抵舌地獄中今身多妄語者死墮鐵釘地獄中
今身熟生祠祀神者死墮鐵碓地獄中今身作師毋鬼語誑他
取物者死墮寒山地獄中今身作師毋合眼眠地誑他上天取供
魂神者死墮斬腰地獄中今身作師毋教他慾生求其大神或
祠五道土地社公阿麤女郎諸如是等皆誑或愚人死墮鉾
斫地獄中為諸獄六十挫斬其身鐵鳥之鳥啄兩眼睛今身
作師公或墓埋死人占宅吉凶五姓便利安龍謝靈廠鎮東
祠誑其癡人多取財物妄作吉凶之語者如此之徒死墮鐵
鋸地獄中無量惡鳥集在其身食噉其身復有諸小蟲其數
無窮今身作其醫師不解差病誑他取物死墮斫矢地獄
中舉身火然今身破塔壞寺及毀師僧不孝父母者死
入阿鼻大地獄中備經八大地獄漸入諸小地獄一百三十六所
惡皆入中或經一劫二劫乃至百千劫出已後得出值善知識發菩
提心若不值遇還墮地獄佛言為人身大鬼鐵鍱鎖鎖雖解者
從路跪中來為人惡行健兒不避嶮難者從馬中來為人
塔廟寒熱無記錄心者從牛中來為人恒貪宍者所作無畏者
念不別是非者從驢中來為人身長眼圓多遊曠野憎嫉妻子者從虎
從師子中來為人身長眼圓多遊曠野憎嫉妻子者從虎
中來為人毛長眼小不樂一處者從飛鳥中來為性無定淺
惡無容重者從野狐中來為人勇健少於婬欲不愛妻子音
從狼中來為人不好妙眼伺捕行非少眼多怒者從獨中來
為人好婬惡談衆人所愛者從鸚鵡中來為人眷小好婬意不專
頻者從鸚鵡中來為人身長眼赤齒疎語便吐末眵肝經身者從蛇中來
惡不察事儀口出火毒從蠍中來為人獨高貪惡食皮肉
少睡從狸中來為人穿墉竊盜貪財健惡無有慙疎者從
鼠中來佛言為人破壞寺塔隱藏三寶物住己用者死墮
阿鼻大地獄中從地獄出受畜生身所謂鴟雀鷲鷹
鵰鵄青雀魚鱉豬雞鵝鴨差得人身受貧門女刑無根
婬女為人惡聯惡者死墮毒蛇師子虎狼熊羆猫狸貪
鵄之屬差得人身惡養鵝豬屠兒獵師細捕獵師為人惡
症不解道理者死墮癩病豬羊羊水牛蚤蝨蚊蚤蠅子等形
差得人身猶有病症瘡殘背瘻諸根不具不能受法為
人憍傲者死墮養中垂腕囊大馬者生人受奴婢身貧窮
乞索衆所輕賤為人回宮刑勢貪取人物山者死墮兩
山地獄中百千万歲劇苦而噉今身惡立他人者死墮白鷹
中脚直不得眠臥今身破齋庇食者死墮鐵鬼中百千
万歲不得飲食若行之時節頭火出今身露形坐者死
作鳧鷖重今身懷使齋戒飲食者死墮熱鐵地獄中又生
人間着囹圄病瘦命而死今身礼佛頭不至地者死墮
倒懸地獄中又生人間多病短命礼佛不合掌
者死墮邊地多困切力無所投猶今身閘鍾聲不起者
死作蜂蛆中其身長大為諸小蟲食今身拱手

人間善因墓病極苦而死今身礼佛願不受地者死
倒懸地獄中人生之間多為取証今身礼佛不令宇
者死墮邊地多用切力乎死所救護令身聞鐘聲不起者
死作蟒蛇中其身長大為諸小虫之所噉食令身拱手
*礼佛者死墮逈縛地獄中又生人中横遭惡事令身合
掌五體頭地至心礼佛者常獲尊貴恒受快樂令身能
瞋恨食者從餓狂中来令身眼目前膝者從邪見他婦
女中来令加水着口中融与人喫者先作水中虫又生人
間水腫氣病而死

佛告阿難如向所說種種衆苦皆由十惡之業上者
地獄因緣畜生因緣下者餓鬼因緣於中無生之罪能
令衆生墮於地獄餓鬼畜生人中得二種果報一
者貧二者共財不得自用邪婬之罪亦令衆生墮於
地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者婦不貞良
二者妻相憎不隨己心妄語之罪亦令衆生墮於地獄
畜生餓鬼若生人中得二種果報一者多被誹訕二者
恒為人所誑兩舌之罪亦令衆生墮地於獄畜生餓鬼
若生人中得二種果報一者得破壞眷屬二者得聲惡
厚屬惡口之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人
中得二種果報一者常聞惡聲二者所有言說恒有諍
訟綺語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間有
二種果報一者所說人不信受二者所有言說不能辦了
貪欲之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得
二種果報一者多求恒不遂意瞋

二種貧窮二種多求果報不遂意瞋恚之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者常被他人欺誑二者所有財物多為他人之所侵奪愚癡之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者心多迷惑二者所有言說人不能解了邪見之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者生邪見家二者所有言說人不信受如是十惡之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一者短命二者多病復次阿難若有衆生墮於地獄畜生餓鬼經百千劫常受大苦後報人身愚癡聾盲喑啞手脚不具或生邊地下賤之家或為奴婢僕使人所驅役常被鞭杖飢渴困苦身常負重跋涉道路或為他人之所殺害或為王法之所誅戮或為虎狼師子毒蛇惡獸之所吞噉或為水火之所燒溺或為山嶺墜落之所壓死或為毒藥之所中害或為蠱道之所迷惑或為厭魅之所殺害或為惡鬼之所持便或為諸天之所捉縛或為怨家之所讎報或為他人之所侵奪或為他人之所欺誑或為他人之所輕慢或為他人之所打罵或為他人之所嫌恨或為他人之所憎惡或為他人之所不喜或為他人之所不愛或為他人之所不敬或為他人之所不信或為他人之所不用或為他人之所不與或為他人之所不施或為他人之所不利或為他人之所不益或為他人之所不樂或為他人之所不欲或為他人之所不求或為他人之所不願或為他人之所不念或為他人之所不思或為他人之所不想或為他人之所不憶或為他人之所不忘或為他人之所不失或為他人之所不棄或為他人之所不捨或為他人之所不離或為他人之所不別或為他人之所不異或為他人之所不同或為他人之所不等或為他人之所不齊或為他人之所不一或為他人之所不合或為他人之所不和或為他人之所不順或為他人之所不從或為他人之所不隨或為他人之所不依或為他人之所不附或為他人之所不親或為他人之所不近或為他人之所不遠或為他人之所不離或為他人之所不別或為他人之所不異或為他人之所不同或為他人之所不等或為他人之所不齊或為他人之所不一或為他人之所不合或為他人之所不和或為他人之所不順或為他人之所不從或為他人之所不隨或為他人之所不依或為他人之所不附或為他人之所不親或為他人之所不近或為他人之所不遠

人飲食者所生之處天厨自至色力具足聰明福事
命長遠若施畜生得百陪報施一闡提得千陪報施持
比丘得万陪報若施法師流通大乘講宣如來秘密之
藏令便大衆聞其心服者所得福无量報若施菩薩諸
佛受報无窮又復施三種人果報無盡一者諸佛二者
父母三者病人一食之施應得无量之報況能常施何
可窮盡今身洗浴衆僧者所生之處面目端正自
然衣裳衆人敬仰令身悉具好悉讃嘆讀誦經法所生端
正人中冢勝令身好悉造作義井擬宪在道種智種
悉諸人者所生之處常作人王百味飲食隨念即至今
身悉抄寫經施人讀者所生之處口出多寶之
法一聞領悟諸佛善薩常加護之人中最勝極尒上
首令身悉造橋船濟渡人者所生之處七具足衆
人敬歎莫不瞻仰行来出入為人狀摂佛告阿難如
是等處中所說回果勸諸衆生讀經循行得度苦
難若聞是經生誹謗者人現世舌則墮落

尒時阿難白佛言世尊當何名斯經以何勸發之善
佛告阿難此經名為善薩發願循行
此經如此受持佛說是經時衆中八万天人發阿耨多
羅三藐三菩提心百千女人得轉女身得成男子千
二百惡人捨其毒意自知宿命无量善人得无生
忍恒受快樂无量亡者得生淨土共諸佛善薩以為
一切大衆歸宗生悕歡喜奉行

佛說善惡回果經

辟如大風吹小樹枝以是方便令法久住
告諸大衆我滅度後誰能讀持讀說斯經
令於佛前自說誓言其多寶佛雖久滅度
以大誓願而師子吼多寶如來及與我身
所集化佛當知此意諸佛子等誰能護法
當發大願令得久住其有能護此經法者
則為供養我及多寶此多寶佛處於寶塔
常遊十方為是經故亦復供養諸來化佛
莊嚴光飾諸世界者若說此經則為見我
多寶如來及諸化佛諸善男子各諦思惟
此為難事宜發大願諸餘經典數如恒沙
雖說此等未足為難若接須彌擲置他方
无數佛土亦未為難若以足指動大千界
遠擲他國亦未為難若立有頂為衆演說
无量餘經亦未為難若佛滅後於惡世中
能說此經是則為難假使有人手把虛空
而以遊行亦未為難於我滅後若自書持
若使人書是則為難若以大地置足甲上
昇於梵天亦未為難佛滅度後於惡世中
暫讀此經是則為難假使劫燒
入中不燋亦未為難我滅度後
若持此經

W→T262 9/34B10

聲聞此經 是則為難 假使劫燒 稟自乾草
入中不燒 亦未為難 我滅度後 若持此經
為一人說 是則為難 若持八万四千法藏
十二部經 為人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未為難 於我滅後 聽受此經
問其義趣 是則為難 若人說法 令千万億
无量无數 恒沙衆生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 於我滅後 若能奉持
如斯經典 是則為難 我為佛道 於无量土

S→T262 9/2B25
W→T262 9/2C20

今佛世尊 [illegible] 而有此瑞
當以問誰 誰能答者 復作此念 是文殊、師利
法王之子 已曾親近 供養過去 无量諸佛 必
應見此希有之相 我今當問 余時比丘 比丘
尼 優婆塞 優婆夷 及諸天龍 鬼神等 咸作此
念 是佛光明 神通之相 今當問誰 余時彌勒
菩薩 欲自決疑 又觀四衆 比丘比丘尼 除婆
塞 優婆夷 及諸天龍 鬼神等衆 會之心而問
文殊師利言 以何因緣 而有此瑞 神通之相
放大光明 照于東方 万八千土 悉見彼佛國界
莊嚴 於是彌勒菩薩 欲重宣此義 以偈問曰
文殊師利 導師何故 眉間白豪 大光普照
雨曼陀羅 曼殊沙華 栴檀香風 悅可衆心
以是因緣 地皆嚴淨 而此世界 六種震動
時四部衆 咸皆歡喜 身意快然 得未曾有
眉間光明 照于東方 万八千土 皆如金色
從阿鼻獄 上至有頂 諸世界中 六道衆生
生死所趣 善惡業緣 受報好醜 於此悉見
又見諸佛 聖主師子 演說經典 微妙第一
出柔軟音 教諸菩薩 无數億万

金剛般若波羅蜜經　斯三四〇三號

S. T237 J. 748 C15
甲 - J. 744.19

*

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此爲實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生
相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說
法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩

提亦無有定法如來可說何以故如來所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無爲法而有差別

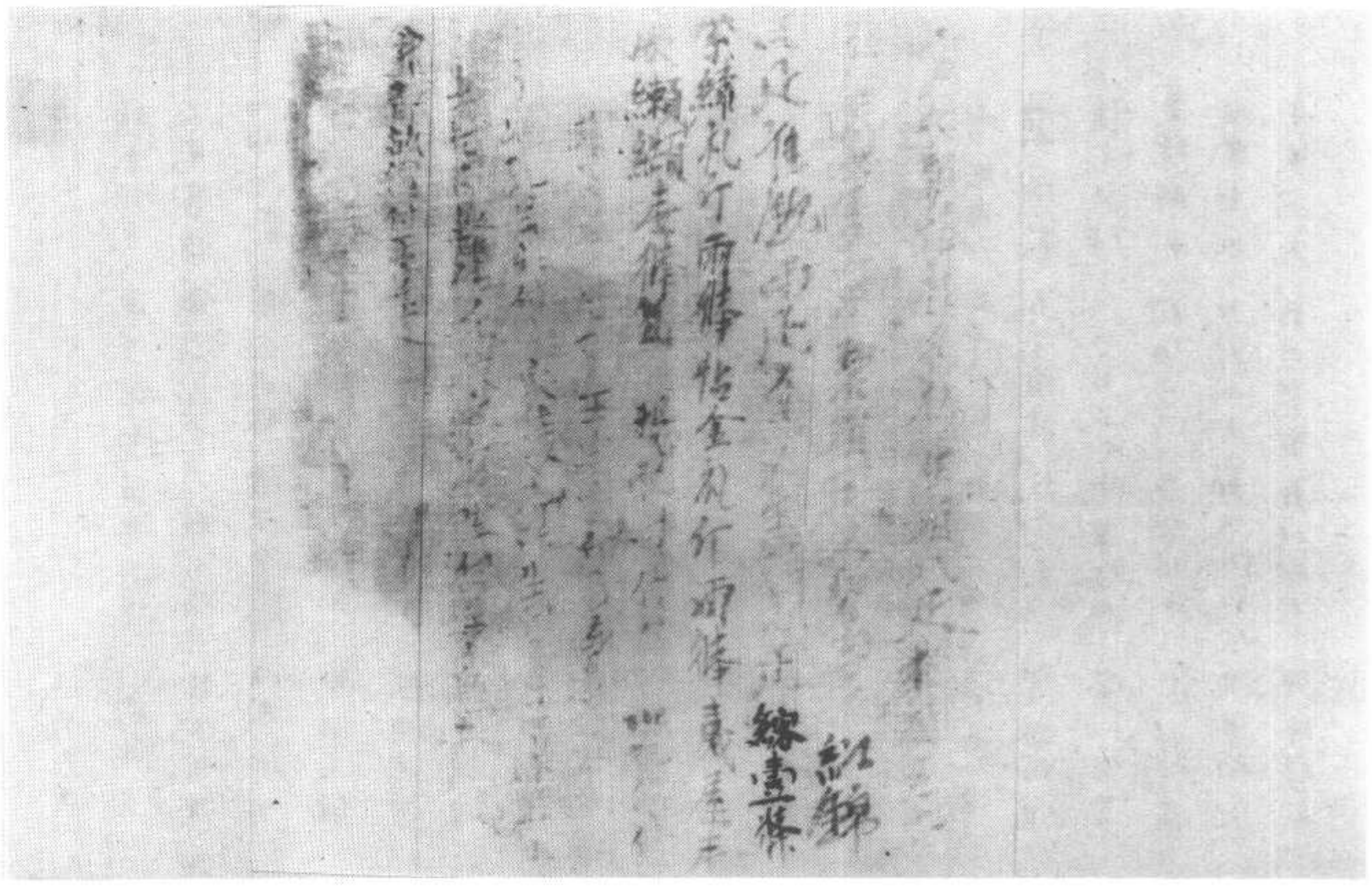
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七

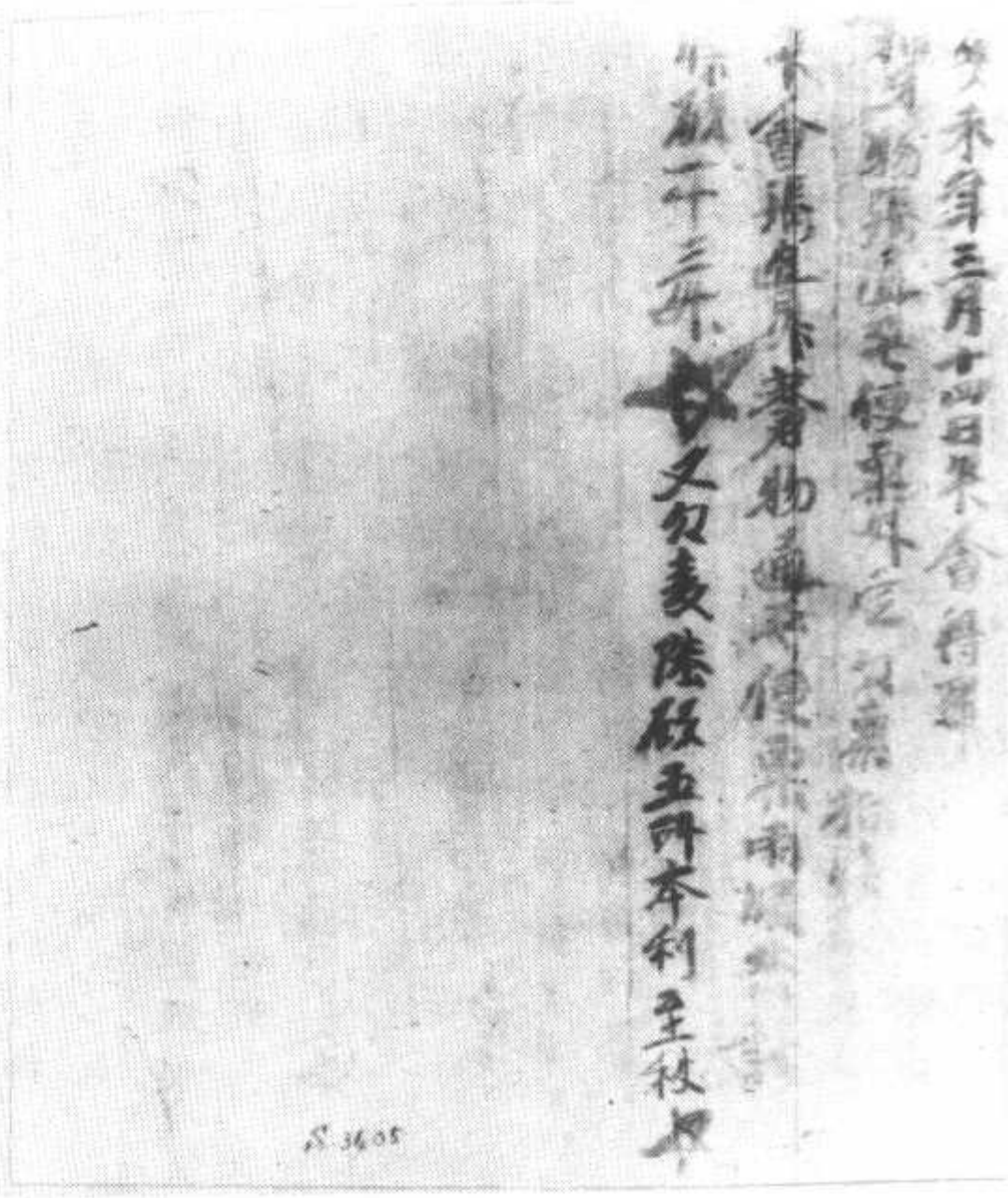
斯三四〇四號　妙法蓮華經卷第一

W→T62 9/3016

文殊師利 諸佛子等 爲供舍利 嚴飾塔廟
令其自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
* 諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆疑
四衆欣仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明
佛子時答 決起令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 爲欲說此 爲當授記
示諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 爲說何等
於時文殊師利語彌勒菩薩 及諸大士 汝
大善男子等如我惟忖 今佛世尊 欲說大
法雨大法雨吹 大法螺擊 大法鼓燃 大法
諸善男子我於過去 諸佛曾見此瑞 放斯
光 即說 大法是故當知 今佛現光 亦復如

13





契麥便衙押羅年未癸　號五〇四三斯

六第卷經華蓮法妙　號六〇四三斯 ▼

偈其福報多饒王華經如一切川流江河諸
小之中大海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千萬億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渇之者如寒者得火如
裸者得衣如商人得主如子得母如渡得船
如病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
如炬除暗此法華經亦復如是能令
一切病苦解一切生死
若自書若使人書
不得其福

S→T235 8 750A17n25
→ 8 752C3

剛為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相
剛名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得

非衆生須菩提如来是真語者實語者不誑語者不異語者須菩提如来所得法此法无實无虚須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當来之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如来以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如来為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如来悉知是人悉見是人皆成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須

須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作礼圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實

其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三
藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛
於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則爲非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法
名爲菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若有菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒

須菩提於意云何恒河
不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒
河所有沙數佛世界如是寧爲多不甚多
世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若
種心如來悉知何以故如來說諸心皆爲非
心是名爲心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提
若福德有實如來不說得福多不如來
故如來說得福德多以福德无

17

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
爲謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提爲无所得耶如是如是須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得
名阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持爲他人
說於前福德百分不及一百千万億分乃至算
數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則

18

衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来説有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如来説則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如来不須
菩提言如是如是以卅二相觀如来佛言須
菩提若以卅二相觀如来轉輪聖王則是
如来須菩提白佛言世尊如我解佛所説義
不應以卅二相觀如来尒時世尊而説偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如来
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者説諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不説斷滅相
須菩提若人言佛説我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是解我所説義不世尊
是人不解如来所説義何以故世尊説我見
人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見
壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須
菩提所言法相者如来説即非法相是名法
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故説不受福德
須菩提若有人言如来若去若坐若卧
是人不解我所説義何以故如来者无所從
来亦无所去故名如来
須菩提若善男子若女人以三千大千世界碎
爲微塵於意云何是微塵衆寧有者佛則不
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
説是微塵衆所以者何佛説微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如来所説三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如来説一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可説但凡
夫之人貪著其事
須菩提若人言佛説我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是解我所説義不世尊
是人不解如来所説義何以故世尊説我見
人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見
壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須
菩提所言法相者如来説即非法相是名法

壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須
菩提所言法相者如來說即非法相是名法
相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶
持用布施若有善男子善女人發菩薩心者
持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演
說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不
動

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

提心應云何住云何降伏其心
如來善護念
嘱諸菩薩汝今諦聽當為汝說善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
生之類若卵生
生若化生若有色若無色若有想若無想若
非有想非無想
滅度者如是滅度無量無數無邊衆生實無衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須
菩提菩薩無住相布施福德亦復

S→甲35　8/748C24～749A3
Ⅳ→　8/749C20

菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提若三千大千世界所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊佛說人身長大則為非大是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無
衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊佛說人身長大則為非大是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無
衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得

S-[262]56c9~16

解脫恐怖衆難人間俱發聲言南无觀世音
菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世

*音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是

若有眾生多於婬欲常念恭敬觀世音菩
薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音
菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀
世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩
薩有如是等大威神力多所饒益是故衆
生常應心念若有女人設欲求男禮拜供
養觀世音菩薩便生福德智慧之男設
欲求女便生端正有相之女宿殖德本衆
人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若
有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐
是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号

*无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩
薩名字復盡形供養飲食衣服卧具醫
藥於汝意云何是善男子善女人功德多不
无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時禮拜供養是
二人福正等无異於百千万億劫不可窮
盡无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量

門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆
羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法
應以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現
執金剛神而為說法無盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏者无
盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音
菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞爾時觀世音
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔

天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界
爾時无盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛
發大清淨願我為汝略說聞名及見身心念不空過
能滅諸有苦假使興害意推落大火坑念彼觀音力
火坑變成池或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力
波浪不能沒或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力
如日虛空住或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力
不能損一毛或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力
咸即起慈心或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力
刀尋段段壞或囚禁枷鎖手足被細械念彼觀音力
釋然得解脫呪詛諸毒藥所欲害身者
念彼觀音力還著於本人或遇惡羅刹毒龍諸鬼等
念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍繞利牙爪可怖念彼觀音力
疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒煙火然
尋聲自迴去

觀世音經

▼斯三四一〇號　摩訶般若波羅蜜大品經卷第二十

多羅三藐三菩提心如是無量無邊阿僧祇心無礙
色定五神通四念處乃至八聖道分佛十力
四无所畏四无碍智大慈大悲十八不共法
一切智一切種智實故世尊是般若波羅蜜
清淨能色清淨故般若波羅蜜受想
行識清淨乃至一切種智清淨故般若波羅
蜜清淨須菩提言世尊是可恠就是般若
波羅蜜時多有留難佛言如是如是須菩提
是是深般若波羅蜜多有留難以是事故善
男子善女人若欲書是般若波羅蜜時應當疾
書若讀誦思惟說正憶念精進行時之應疾備
行何以故是深般若波羅蜜多有留難善
思惟說正憶念精進行時不欲令諸留難起故善
男子善女人若能一月書成之
月三月四月五月六月七月若一歲書成之
當勤書讀誦思惟說正憶念備行若一月得
成就乃至一歲得成就應當勤成就何以故
須菩提是菩薩摩訶薩書般若波羅蜜
乃至備行佛言是佛力故魔不能留難善
男子善女人若欲書是般若波羅蜜乃至備行
般若波羅蜜時應當疾
書若讀誦思惟說正憶念精進行時之應疾備
行何以故是深般若波羅蜜多有留難以是事故善
男子善女人若欲書是

子善女人書深般若波羅蜜乃至
如是如是舍利弗十方現在无量无邊阿僧祇
諸佛皆識皆以佛眼見是善男子善女人書
深般若波羅蜜乃至脩行時舍利弗是中求
菩薩道善男子善女人若書是深般若波羅
蜜受持讀誦正憶念如說脩行當知是人近
阿耨多羅三藐三菩提不又舍利弗善男子
善女人書是深般若波羅蜜受持讀誦乃至
正憶念是人於深般若波羅蜜多信解相亦
供養恭敬尊重讚嘆是深般若波羅蜜香
鬘瓔珞乃至幡蓋供養舍利弗佛皆識皆以佛
眼見是善男子善女人是善根因緣故終不墮惡
叁功德當得大利益大果報舍利弗是善男
子善女人以是供養功德因緣故終不墮惡
道中乃至阿耨跋致地終不遠離諸佛舍利
弗是善男子善女人是善根因緣故乃至阿
耨多羅三藐三菩提終不遠離六波羅蜜終
不遠離內空乃至无法有法空終不遠離四
念處乃至八聖道分終不遠離佛十力乃至
阿耨多羅三藐三菩提舍利弗是深般若波
羅蜜佛般泥洹後當至南方是中比丘比丘
尼優婆塞優婆夷當書是深般若波羅蜜
受持讀誦思惟說正憶念脩行以是善根因
緣故終不墮惡道受天上人中樂增益六波
羅蜜供養恭敬尊重讚嘆諸佛漸以滅度
般泥洹後當至南方是中比丘比丘尼優
婆塞優婆夷當書是深般若波羅蜜受持
讀誦思惟說正憶念脩行以是善根因緣
故終不墮惡道受天上人中樂增益六波
羅蜜供養恭敬尊重讚嘆諸佛漸以滅度
般泥洹舍利弗是善男子善女人供養
恭敬尊重讚嘆諸佛漸以滅度般泥洹後當
至南方是中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
當書是深般若波羅蜜受持讀誦思惟說
正憶念脩行以是善根因緣故終不墮惡
道受天上人中樂增益六波羅蜜供養恭
敬尊重讚嘆諸佛漸以滅度般泥洹後當
至西方是中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
當書是深般若波羅蜜受持讀誦思惟說
正憶念脩行以是善根因緣故終不墮惡
道受天上人中樂增益六波羅蜜供養恭
敬尊重讚嘆諸佛漸以滅度般泥洹後當
至北方是中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
當書是深般若波羅蜜受持讀誦思惟說
正憶念脩行以是善根因緣故終不墮惡
道受天上人中樂增益六波羅蜜供養恭
敬尊重讚嘆諸佛漸以滅度般泥洹後當
至南方是中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
當書是深般若波羅蜜受持讀誦思惟說
正憶念脩行以是善根因緣故終不墮惡
道受天上人中樂增益六波羅蜜供養恭
敬尊重讚嘆諸佛漸以滅度般泥洹後當
至北方是中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
當作佛事何以故舍利弗我已念是善男子善
女人受是深般若波羅蜜乃至脩行是善男子善

女人受是深般若波羅蜜方便行是善男
子善女人能書是般若波羅蜜恭敬供養尊
重讚嘆華香乃至幡蓋舍利弗是善男子善
女人以是善根因緣故終不墮惡道受天上
人中樂增益亦波羅蜜供養恭敬尊重讚嘆
諸佛漸以靜閑辟支佛佛乘而得涅槃何以
故舍利弗我以佛眼見是人我亦稱譽讚嘆
十方國土中无量无過阿僧祇諸佛亦以佛
眼見是人亦稱譽讚嘆舍利弗白佛言世尊
是深般若波羅蜜復時當在北方廣行鄔佛
言如是如是舍利弗是深般若波羅蜜復時
在北方當廣行舍利弗復時於北方是善男
子善女人若聞是深般若波羅蜜若書持受
讀誦思惟說正憶念如說脩行當知是善男
子善女人又救大乘心多供養諸佛種善根
又与善知識相隨舍利弗白佛言世尊復時
北方當有幾所善男子善女人求佛道書深
般若波羅蜜乃至如說脩行佛告舍利弗復
時北方雖多有求佛道善男子善女人少有
聞是深般若波羅蜜不沒不驚不怖不畏何
以故是之多組近供養諸佛多諮問諸佛是
人必能具足般若波羅蜜舍利弗波羅蜜尸羅波羅蜜

人必能具足般若波羅蜜羼提波羅蜜毘
波羅蜜禪波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜
具足四念處乃至具足十八不共法舍利弗
是善男子善女人善根因緣故能多利益衆
生爲何以故我今爲
是善男子善女人說應薩婆若法過去諸佛
亦爲是善男子善女人說應薩婆若法以是
因緣故是人復生時續得阿耨多羅三藐三
菩提心亦爲他人說阿耨多羅三藐三菩提
法是善男子善女人皆一心和合應若應民不
雜餘佛阿耨多羅三藐三菩提心何況惡行
人要默行深般若波羅蜜者隨其阿耨多
羅三藐三菩提心舍利弗是求菩薩道諸善
男子善女人聞是深般若波羅蜜大得法喜
法樂亦立多人於善根爲阿耨多羅三藐三
菩提是善男子善女人於我前立誓願我行
菩薩道時當度无數百千萬億衆生令發阿
耨多羅三藐三菩提心亦教利喜乃至阿鞞
跋致地要記我知其心亦隨喜是善男子善
女人亦於過去諸佛前立誓願我行菩薩道
時當度无數百千萬億衆生令發阿耨多羅
三藐三菩提心亦教利喜乃至阿鞞跋致地

三摩地心心數法悉能知其心而隨喜舍利弗是

諸善男子善女人所為心大所受色聲香味

觸法亦大亦能大施已種大善根種

大善根已得大果報為攝衆生故受餘於衆

生中捨內外所有物以是善根因緣故願欲

生他方國土現在諸佛說深般若波羅蜜時

於諸佛前聞是深般若波羅蜜已乙於彼示

教利喜百千万億衆生令發阿耨多羅三藐

三菩提心舍利弗白佛言希有世尊佛於過

去未來現在法无法不知无法不知无法如相不知衆

生之行无事不知令佛悉知過去諸佛及菩

薩摩訶薩亦知令現在十方諸佛國土菩薩及

聲聞亦知未來諸佛及菩薩摩訶薩行般若

波羅蜜時雖具足六波羅蜜以是因緣故聽

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜受持讀

誦乃至脩行有得有不得佛告舍利弗若善

男子善女人一心精進勤求當得應六波羅

蜜諸經舍利弗白佛言善男子善女人如是

勤行者何是應六波羅蜜深經佛語舍利弗

是善男子善女人得是應六波羅蜜深經何以

故善男子善女人為阿耨多羅三藐三菩提

次須菩提書是般若波羅蜜經時隨佛教
當知是菩薩摩訶薩次須菩提書是經時
*
咲亂心當知是菩薩摩訶薩次須
是經時輕咲不敬當知是菩薩摩訶薩次須
菩提若書是經時心亂不定當知是菩薩摩
訶薩次須菩提書是經時各各不和合當知
是菩薩摩訶薩次須菩提善男子善女人作
是念我不得是經中嫌味便棄捨去當知是
菩薩摩訶薩次須菩提受持般若波羅蜜讀
誦說若正憶念時隨佛教是經親
近正憶念時相貌若受持般若波羅蜜經親
事須次須菩提若受持般若波羅蜜經時讀誦正
次須菩提若受持般若波羅蜜經時讀誦正
憶念備行時共相雜處當知是菩薩摩訶薩
受持般若波羅蜜讀誦正憶念時散亂心當
知是菩薩摩訶薩若受持般若波羅蜜讀誦正
憶念時心不和合當知是菩薩摩訶薩次須菩提
曰佛言世尊說善男子善女人為捨
經中嫌味便棄捨去當知是菩薩摩訶薩世尊
何因緣故菩薩不得經中嫌味便棄捨去佛
言是菩薩摩訶薩前世不久行般若波羅蜜
禪波羅蜜尸羅波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅蜜
*
波羅蜜羼提波羅蜜是人聞說是般若波羅蜜
便從坐起作是念言我於般若波羅蜜中元
記心不清淨從從坐起去當知是菩薩摩訶薩
次須菩提白佛言世尊何因緣故不與受記聞
說是般若波羅蜜時便從坐起去佛告須菩
提若菩薩未入法位中諸佛不與受阿耨多
羅三藐三菩提記須次須菩提聞說般若波
羅蜜時菩薩作是念我是中元名字心不清
淨當知是菩薩摩訶薩次須菩提若菩薩摩訶薩
聞般若波羅蜜中不說是菩薩名字佛言未
受記菩薩諸佛不說名字須次須菩提是菩
薩摩訶薩作是念是般若波羅蜜中元我生
處名字若衆落城邑是人不聞般若波
羅蜜便從會中起去是人如所起念時念念
却一劫而當更勤精進求阿耨多羅三藐三
菩提須次須菩提學餘經棄捨般若波
羅蜜終不能至薩婆若善男子善女人為捨
其根而學枝葉當知是菩薩摩訶薩次須菩提白
佛言世尊何等是餘經善男子善女人學

佛言世尊何等是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應行觀照
不應至菩薩摩訶薩若佛言是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時應行觀照

*

四念處四正勤四如意足五根五力七覺分
八聖道分空无相无作解脫門菩薩摩訶薩舍果阿羅漢果
人法是中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名菩薩摩訶薩行不能
如是菩薩摩訶薩行不能如是善男子善女人捨般若波羅蜜親近是餘
經何以故須菩提般若波羅蜜中出生諸菩
薩摩訶薩成就世間止世間法須菩提菩薩
摩訶薩學般若波羅蜜時之學世間出世間
法須菩提譬如狗不從大家求食反從作務
者索如是須菩提當來世有善男子善女人
素深般若波羅蜜而學菩薩摩訶薩史佛所
應行經當如是菩薩摩訶薩事須菩提譬如
人欲見轉輪聖王見而不識後聞左右
有人欲得見爲見已反觀其師語須菩提於意
云何是人爲點不須菩提言爲不點佛言
諸求佛道善男子善女人亦復如是若
若波羅蜜當來世有諸善男子善女人
求佛道者當是深般若波羅蜜舍捨去乘
聞辟支佛所應行經爾求菩薩摩訶薩事須菩提當知亦是菩薩摩訶薩事
欲見大海反求牛跡水作是念大海水能與
此等不須菩提於汝意云何是人爲點不須菩提言爲點不須
菩提言爲不點佛言當來世自求佛道善男

*

子善女人亦如是得深般若波羅蜜乘舍捨去
乘聲聞辟支佛所應行經當知是亦菩薩摩
訶薩事須菩提譬如工匠若工匠弟子欲
作諸種種物而模則已成當捨去
提於汝意云何是人爲點不須菩提言爲不
點如是須菩提當來世有諸善男子善
女人求佛道者當是深般若波羅蜜舍捨去
乘聲聞辟支佛所應行經當知亦是菩薩摩訶薩事須菩提譬如人欲
人欲見諸轉輪聖王見而不識後聞左右
乘其相貌如是言諸轉輪聖王與此何異須菩
提於汝意云何是人爲點不須菩提言爲不
點須菩提當來世有諸善男子善女人
求佛道者當是深般若波羅蜜舍捨去乘聲
聞辟支佛所應行經爾求菩薩摩訶薩事須菩提於
汝意云何是人爲點不須菩提言爲不點當
知是菩薩摩訶薩事如飢人得百味食乘
捨去又飢六十日渴飲須菩提於汝意云何

經蜜羅波若般剛金　號一一四三斯

S→T235　8/749B25～C6
W→　8/752C3

告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福

*

德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等
當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養
如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩
提當知是人成就最上第一希有之法若是
經典所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言
甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵
是名微塵如來說世界非世界是名世界須
菩提於意云何可以三十二相見如來不不也
世尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等

*

為他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相何以故離一切諸
相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜
是名第一波羅蜜非第一波羅
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜

* 何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心
不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸
相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩
提如來是真語者實語者如語者不誑語
者不異語者須菩提如來所得法此法无實
无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有
目日光明照見種種色須菩提當來之世若
有善男子善女人能於此經受持讀誦則為
如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成
就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為
發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為
人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不
可量不可稱无有邊不可思議功德如是
人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩
提何以故須菩提若樂小法者著我見人見
衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為
人解說須菩提在在處處若有此經一切
世間天人阿修羅所應供養當知此處則為
是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散

人解說須菩提在在處處若有此經一切
世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為
是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散
其處

*

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由
他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至
算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女
人於後末世有受持讀誦此經所得功德我
若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思
議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度

*

一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提者有法如來
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若
不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟
尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提
故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得
作佛号釋迦牟尼以故如來者即諸法如
義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故名

提須菩提於意云何如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實
无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无
人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提如來有法眼須菩提於意云何如來有法眼
不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何
如來有佛眼不如是世尊如來有沙佛說是沙
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如是世尊如來說是沙須菩提於意云
何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸
恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚
多世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生
若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆
為非心是名為心所以者何須菩提過去心
不可得現在心不可得未來心不可得須
菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福甚多須菩提
是世尊以是因緣得福多不如
若福德有實如來不說得福德多以福德无
故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為

住是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他
人說於前福德百分不及一百千萬億分乃
至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者

如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三
十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相
觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛
言世尊如我解佛所說義不應以三十二相
觀如來爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者
說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多
羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提
若菩薩以恒河沙等世界七寶布施若
人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩
薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故
須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德故
菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不
受福德須菩提若有人言如來若來若
去

菩提若作是福德不應
受福德須菩提若有人言如來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來

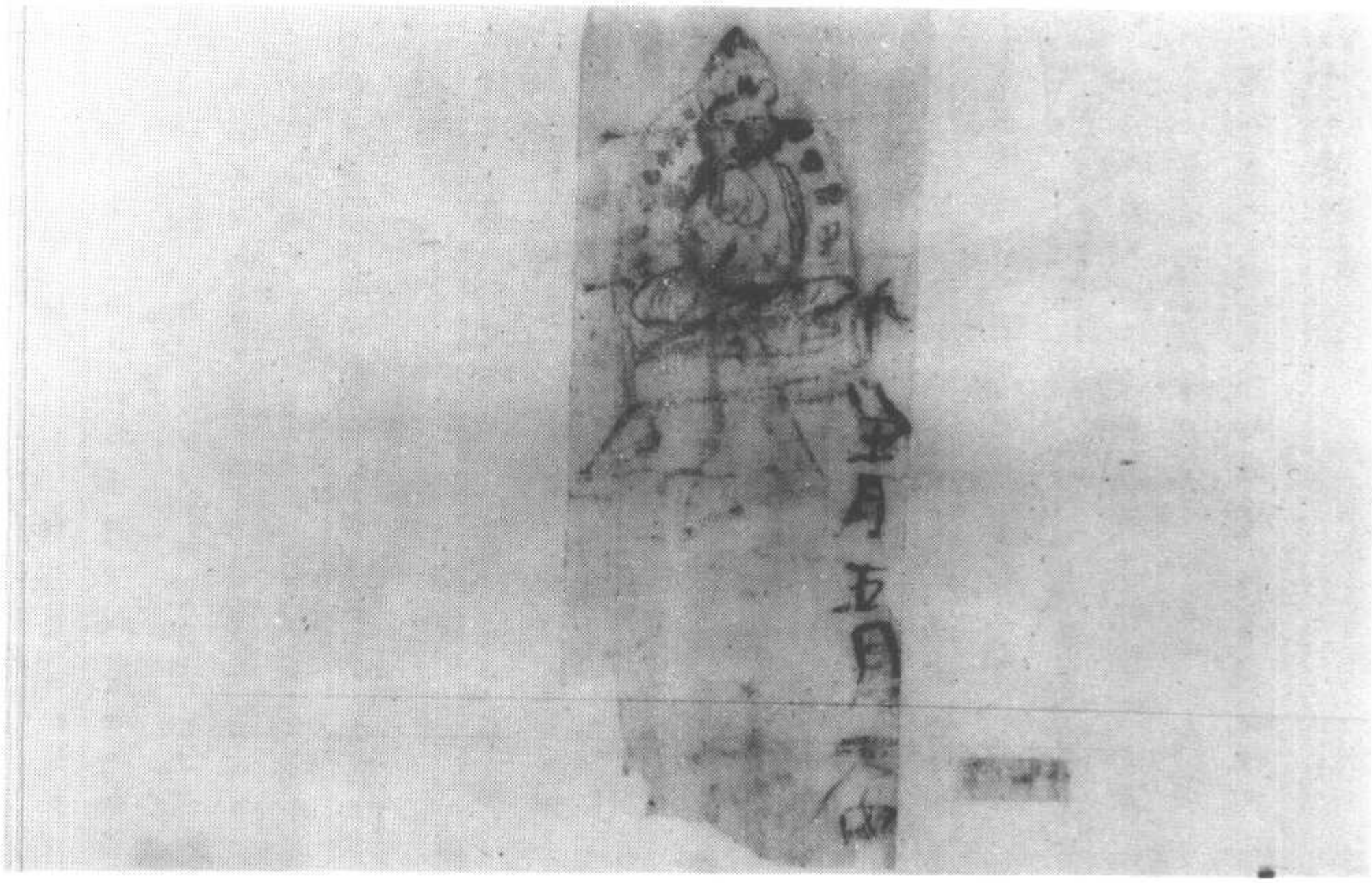
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽
者見須菩提於意云何是人解我所說義不
世尊是人不解如來所說義何以故世尊說
我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆
生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見

須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一
切法應如是知如是見如是信解不生法相
須菩提所言法相須菩提佛說即非法相是名法相須菩提若有人以滿
无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經



▼斯三四一三號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/749A16-19
W→　8/749C6-13

相壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以無為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那

三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那

須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿
羅漢道不也世尊何以故實無有法名阿羅
漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即
為著我人衆生壽者世尊佛說我得無諍三
昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢世
尊不說

斯三四一四號　大方廣佛華嚴經

S→T278　9/444415~B1

故深恩解故入无量境界故无等等方便入
一切知地罪尼故是一切法故善知諸緣故
說法無故所謂菩薩十住善男子菩薩神
力說微妙法於時一切如來與法恩善薩
无等智光住殖无礙光燄照无邊殖无盡
殖无量殖无礙殖无斷殖无壞殖无慈
殖无量殖无懈怠殖何以故
三世諸佛體性中生諸佛子
法何等為十所謂善薩摩訶薩住此菩薩
菩薩廻向生親近賢明讀誦受持故令諸佛
歡喜故令諸佛各申右手摩
頂已即逕七越告衆菩薩
言諸佛子菩薩摩訶薩性甚深廣大與法界虛空
等一切菩薩從三世諸佛體性中生諸佛子
菩薩摩訶薩十住行主來現在諸佛所說何等
為十一名初發心二名治地三名修行四名
生貴五名方便具足六名正心七名不退八
名童真九名法王子十名灌頂諸佛子是名
菩薩十住去來現在諸佛所說諸佛子何等
是菩薩摩訶薩初發心住此菩薩見佛世尊
和八十種好妙色身已具足淨重障逮成就神力
復成聞說法成就教化成就衆生受无量苦
成聞如來廣說佛法教誨修學无厭
問不思此菩薩曰初發心得十力分何等為
十所謂是處非處智成就如實知故所謂過
去一切諸佛所有善根悉皆了知未來一切
菩薩所修諸行悉皆通達現在十方一切諸
佛教化衆生隨其心樂悉能開悟故所謂
知衆生種種欲樂故知衆生種種根故知
衆生種種解故知衆生種種性故知衆生
種種業報故知衆生種種煩惱故知衆生
種種習氣故知衆生種種相續故知衆生
種種時節故知衆生種種調伏故知衆生
種種成熟故知衆生種種方便故知衆生
種種隨眠故知衆生種種心行故知衆生
種種境界故知衆生種種趣生故知衆生
種種死此生彼故知衆生種種受生故知
衆生種種名色故知衆生種種六入故知
衆生種種觸受故知衆生種種貪著故知
衆生種種取蘊故知衆生種種有趣故知
衆生種種生相故知衆生種種老相故知
衆生種種病相故知衆生種種死相故知
衆生種種憂悲苦惱故知衆生種種業道
故知衆生種種業報故知衆生種種業因
故知衆生種種業緣故知衆生種種業生
故知衆生種種業起故知衆生種種業集
故知衆生種種業成故知衆生種種業住
故知衆生種種業滅故知衆生種種業壞
故知衆生種種業轉故知衆生種種業變
故知衆生種種業異熟故知衆生種種業
流轉故知衆生種種業還滅故知衆生種
種業清淨故知衆生種種業差別故知衆
生種種業無差別故知衆生種種業無量
故知衆生種種業無邊故知衆生種種業
無斷故知衆生種種業無壞故知衆生種
種業無盡故知衆生種種業無礙故知衆
生種種業無懈怠故知衆生種種業無退
故知衆生種種業無失故知衆生種種業
無忘故知衆生種種業無雜故知衆生種
種業無濁故知衆生種種業無染故知衆
生種種業無著故知衆生種種業無縛故
知衆生種種業無解故知衆生種種業無
生故知衆生種種業無滅故知衆生種種
業無起故知衆生種種業無作故知衆生
種種業無為故知衆生種種業無相故知
衆生種種業無願故知衆生種種業無行
故知衆生種種業無分別故知衆生種種
業無戲論故知衆生種種業無取捨故知
衆生種種業無住故知衆生種種業無依
故知衆生種種業無所有故知衆生種種
業無自性故知衆生種種業無生滅故知
衆生種種業無去來故知衆生種種業無
三世故知衆生種種業無過現未來故知
衆生種種業無善惡故知衆生種種業無
染淨故知衆生種種業無垢淨故知衆生
種種業無煩惱故知衆生種種業無習氣
故知衆生種種業無相續故知衆生種種
業無時節故知衆生種種業無調伏故知
衆生種種業無成熟故知衆生種種業無
方便故知衆生種種業無隨眠故知衆生
種種業無心行故知衆生種種業無境界
故知衆生種種業無趣生故知衆生種種
業無死此生彼故知衆生種種業無受生
故知衆生種種業無名色故知衆生種種
業無六入故知衆生種種業無觸受故知
衆生種種業無貪著故知衆生種種業無
取蘊故知衆生種種業無有趣故知衆生
種種業無生相故知衆生種種業無老相
故知衆生種種業無病相故知衆生種種
業無死相故知衆生種種業無憂悲苦惱
故知衆生種種業無業道故知衆生種種
業無業報故知衆生種種業無業因故知
衆生種種業無業緣故知衆生種種業無
業生故知衆生種種業無業起故知衆生
種種業無業集故知衆生種種業無業成
故知衆生種種業無業住故知衆生種種
業無業滅故知衆生種種業無業壞故知
衆生種種業無業轉故知衆生種種業無
業變故知衆生種種業無業異熟故知衆
生種種業無業流轉故知衆生種種業無
業還滅故知衆生種種業無業清淨故知
衆生種種業無業差別故知衆生種種業
無業無差別故知衆生種種業無業無量
故知衆生種種業無業無邊故知衆生種
種業無業無斷故知衆生種種業無業無
壞故知衆生種種業無業無盡故知衆生
種種業無業無礙故知衆生種種業無業
無懈怠故知衆生種種業無業無退故知
衆生種種業無業無失故知衆生種種業
無業無忘故知衆生種種業無業無雜故
知衆生種種業無業無濁故知衆生種種
業無業無染故知衆生種種業無業無著
故知衆生種種業無業無縛故知衆生種
種業無業無解故知衆生種種業無業無
生故知衆生種種業無業無滅故知衆生
種種業無業無起故知衆生種種業無業
無作故知衆生種種業無業無為故知衆
生種種業無業無相故知衆生種種業無
業無願故知衆生種種業無業無行故知
衆生種種業無業無分別故知衆生種種
業無業無戲論故知衆生種種業無業無
取捨故知衆生種種業無業無住故知衆
生種種業無業無依故知衆生種種業無
業無所有故知衆生種種業無業無自性
故知衆生種種業無業無生滅故知衆生
種種業無業無去來故知衆生種種業無
業無三世故知衆生種種業無業無過現
未來故知衆生種種業無業無善惡故知
衆生種種業無業無染淨故知衆生種種
業無業無垢淨故知衆生種種業無業無
煩惱故知衆生種種業無業無習氣故知
衆生種種業無業無相續故知衆生種種
業無業無時節故知衆生種種業無業無
調伏故知衆生種種業無業無成熟故知
衆生種種業無業無方便故知衆生種種
業無業無隨眠故知衆生種種業無業無
心行故知衆生種種業無業無境界故知
衆生種種業無業無趣生故知衆生種種
業無業無死此生彼故知衆生種種業無
業無受生故知衆生種種業無業無名色
故知衆生種種業無業無六入故知衆生
種種業無業無觸受故知衆生種種業無
業無貪著故知衆生種種業無業無取蘊
故知衆生種種業無業無有趣故知衆生
種種業無業無生相故知衆生種種業無
業無老相故知衆生種種業無業無病相
故知衆生種種業無業無死相故知衆生
種種業無業無憂悲苦惱故知衆生種種
業無業無業道故知衆生種種業無業無
業報故知衆生種種業無業無業因故知
衆生種種業無業無業緣故知衆生種種
業無業無業生故知衆生種種業無業無
業起故知衆生種種業無業無業集故知
衆生種種業無業無業成故知衆生種種
業無業無業住故知衆生種種業無業無
業滅故知衆生種種業無業無業壞故知
衆生種種業無業無業轉故知衆生種種
業無業無業變故知衆生種種業無業無
業異熟故知衆生種種業無業無業流轉
故知衆生種種業無業無業還滅故知衆
生種種業無業無業清淨故知衆生種種
業無業無業差別故知衆生種種業無業
無業無差別故知衆生種種業無業無業
無量故知衆生種種業無業無業無邊故
知衆生種種業無業無業無斷故知衆生
種種業無業無業無壞故知衆生種種業
無業無業無盡故知衆生種種業無業無
業無礙故知衆生種種業無業無業無懈
怠故知衆生種種業無業無業無退故知
衆生種種業無業無業無失故知衆生種
種業無業無業無忘故知衆生種種業無
業無業無雜故知衆生種種業無業無業
無濁故知衆生種種業無業無業無染故
知衆生種種業無業無業無著故知衆生
種種業無業無業無縛故知衆生種種業
無業無業無解故知衆生種種業無業無
業無生故知衆生種種業無業無業無滅
故知衆生種種業無業無業無起故知衆
生種種業無業無業無作故知衆生種種
業無業無業無為故知衆生種種業無業
無業無相故知衆生種種業無業無業無
願故知衆生種種業無業無業無行故知
衆生種種業無業無業無分別故知衆生
種種業無業無業無戲論故知衆生種種
業無業無業無取捨故知衆生種種業無
業無業無住故知衆生種種業無業無業
無依故知衆生種種業無業無業無所有
故知衆生種種業無業無業無自性故知
衆生種種業無業無業無生滅故知衆生
種種業無業無業無去來故知衆生種種
業無業無業無三世故知衆生種種業無
業無業無過現未來故知衆生種種業無
業無業無善惡故知衆生種種業無業無
業無染淨故知衆生種種業無業無業無
垢淨故知衆生種種業無業無業無煩惱
故知衆生種種業無業無業無習氣故知
衆生種種業無業無業無相續故知衆生
種種業無業無業無時節故知衆生種種
業無業無業無調伏故知衆生種種業無
業無業無成熟故知衆生種種業無業無
業無方便故知衆生種種業無業無業無
隨眠故知衆生種種業無業無業無心行
故知衆生種種業無業無業無境界故知
衆生種種業無業無業無趣生故知衆生
種種業無業無業無死此生彼故知衆生
種種業無業無業無受生故知衆生種種
業無業無業無名色故知衆生種種業無
業無業無六入故知衆生種種業無業無
業無觸受故知衆生種種業無業無業無
貪著故知衆生種種業無業無業無取蘊
故知衆生種種業無業無業無有趣故知
衆生種種業無業無業無生相故知衆生
種種業無業無業無老相故知衆生種種
業無業無業無病相故知衆生種種業無
業無業無死相故知衆生種種業無業無
業無憂悲苦惱故知衆生種種業無業無
業無業道故知衆生種種業無業無業無
業報故知衆生種種業無業無業無業因
故知衆生種種業無業無業無業緣故知
衆生種種業無業無業無業生故知衆生
種種業無業無業無業起故知衆生種種
業無業無業無業集故知衆生種種業無
業無業無業成故知衆生種種業無業無
業無業住故知衆生種種業無業無業無
業滅故知衆生種種業無業無業無業壞
故知衆生種種業無業無業無業轉故知
衆生種種業無業無業無業變故知衆生
種種業無業無業無業異熟故知衆生種
種業無業無業無業流轉故知衆生種種
業無業無業無業還滅故知衆生種種業
無業無業無業清淨故知衆生種種業無
業無業無業差別故知衆生種種業無業
無業無業無差別故知衆生種種業無業
無業無業無量故知衆生種種業無業無
業無業無邊故知衆生種種業無業無業
無業無斷故知衆生種種業無業無業無
業無壞故知衆生種種業無業無業無業
無盡故知衆生種種業無業無業無業無
礙故知衆生種種業無業無業無業無懈
怠故知衆生種種業無業無業無業無退
故知衆生種種業無業無業無業無失故
知衆生種種業無業無業無業無忘故知
衆生種種業無業無業無業無雜故知衆
生種種業無業無業無業無濁故知衆生
種種業無業無業無業無染故知衆生種
種業無業無業無業無著故知衆生種種
業無業無業無業無縛故知衆生種種業
無業無業無業無解故知衆生種種業無
業無業無業無生故知衆生種種業無業
無業無業無滅故知衆生種種業無業無
業無業無起故知衆生種種業無業無業
無業無作故知衆生種種業無業無業無
業無為故知衆生種種業無業無業無業
無相故知衆生種種業無業無業無業無
願故知衆生種種業無業無業無業無行
故知衆生種種業無業無業無業無分別
故知衆生種種業無業無業無業無戲論
故知衆生種種業無業無業無業無取捨
故知衆生種種業無業無業無業無住故
知衆生種種業無業無業無業無依故知
衆生種種業無業無業無業無所有故知
衆生種種業無業無業無業無自性故知
衆生種種業無業無業無業無生滅故知
衆生種種業無業無業無業無去來故知
衆生種種業無業無業無業無三世故知
衆生種種業無業無業無業無過現未來
故知衆生種種業無業無業無業無善惡
故知衆生種種業無業無業無業無染淨
故知衆生種種業無業無業無業無垢淨
故知衆生種種業無業無業無業無煩惱
故知衆生種種業無業無業無業無習氣
故知衆生種種業無業無業無業無相續
故知衆生種種業無業無業無業無時節
故知衆生種種業無業無業無業無調伏
故知衆生種種業無業無業無業無成熟
故知衆生種種業無業無業無業無方便
故知衆生種種業無業無業無業無隨眠
故知衆生種種業無業無業無業無心行
故知衆生種種業無業無業無業無境界
故知衆生種種業無業無業無業無趣生
故知衆生種種業無業無業無業無死此
生彼故知衆生種種業無業無業無業無
受生故知衆生種種業無業無業無業無
名色故知衆生種種業無業無業無業無
六入故知衆生種種業無業無業無業無
觸受故知衆生種種業無業無業無業無
貪著故知衆生種種業無業無業無業無
取蘊故知衆生種種業無業無業無業無
有趣故知衆生種種業無業無業無業無
生相故知衆生種種業無業無業無業無
老相故知衆生種種業無業無業無業無
病相故知衆生種種業無業無業無業無
死相故知衆生種種業無業無業無業無
憂悲苦惱故知衆生種種業無業無業無
業無業道故知衆生種種業無業無業無
業無業報故知衆生種種業無業無業無
業無業因故知衆生種種業無業無業無
業無業緣故知衆生種種業無業無業無
業無業生故知衆生種種業無業無業無
業無業起故知衆生種種業無業無業無
業無業集故知衆生種種業無業無業無
業無業成故知衆生種種業無業無業無
業無業住故知衆生種種業無業無業無
業無業滅故知衆生種種業無業無業無
業無業壞故知衆生種種業無業無業無
業無業轉故知衆生種種業無業無業無
業無業變故知衆生種種業無業無業無
業無業異熟故知衆生種種業無業無業
無業無業流轉故知衆生種種業無業無
業無業無業還滅故知衆生種種業無業
無業無業無業清淨故知衆生種種業無
業無業無業無業差別故知衆生種種業
無業無業無業無業無差別故知衆生種
種業無業無業無業無業無量故知衆生
種種業無業無業無業無業無邊故知衆
生種種業無業無業無業無業無斷故知
衆生種種業無業無業無業無業無壞故
知衆生種種業無業無業無業無業無盡
故知衆生種種業無業無業無業無業無
礙故知衆生種種業無業無業無業無業
無懈怠故知衆生種種業無業無業無業
無業無退故知衆生種種業無業無業無
業無業無失故知衆生種種業無業無業
無業無業無忘故知衆生種種業無業無
業無業無業無雜故知衆生種種業無業
無業無業無業無濁故知衆生種種業無
業無業無業無業無染故知衆生種種業
無業無業無業無業無著故知衆生種種
業無業無業無業無業無縛故知衆生種
種業無業無業無業無業無解故知衆生
種種業無業無業無業無業無生故知衆
生種種業無業無業無業無業無滅故知
衆生種種業無業無業無業無業無起故
知衆生種種業無業無業無業無業無作
故知衆生種種業無業無業無業無業無
為故知衆生種種業無業無業無業無業
無相故知衆生種種業無業無業無業無
業無願故知衆生種種業無業無業無業
無業無行故知衆生種種業無業無業無
業無業無分別故知衆生種種業無業無
業無業無業無戲論故知衆生種種業無
業無業無業無業無取捨故知衆生種種
業無業無業無業無業無住故知衆生種
種業無業無業無業無業無依故知衆生
種種業無業無業無業無業無所有故知
衆生種種業無業無業無業無業無自性
故知衆生種種業無業無業無業無業無
生滅故知衆生種種業無業無業無業無
業無去來故知衆生種種業無業無業無
業無業無三世故知衆生種種業無業無
業無業無業無過現未來故知衆生種種
業無業無業無業無業無善惡故知衆生
種種業無業無業無業無業無染淨故知
衆生種種業無業無業無業無業無垢淨
故知衆生種種業無業無業無業無業無
煩惱故知衆生種種業無業無業無業無
業無習氣故知衆生種種業無業無業無
業無業無相續故知衆生種種業無業無
業無業無業無時節故知衆生種種業無
業無業無業無業無調伏故知衆生種種
業無業無業無業無業無成熟故知衆生
種種業無業無業無業無業無方便故知
衆生種種業無業無業無業無業無隨眠
故知衆生種種業無業無業無業無業無
心行故知衆生種種業無業無業無業無
業無境界故知衆生種種業無業無業無
業無業無趣生故知衆生種種業無業無
業無業無業無死此生彼故知衆生種種
業無業無業無業無業無受生故知衆生
種種業無業無業無業無業無名色故知
衆生種種業無業無業無業無業無六入
故知衆生種種業無業無業無業無業無
觸受故知衆生種種業無業無業無業無
業無貪著故知衆生種種業無業無業無
業無業無取蘊故知衆生種種業無業無
業無業無業無有趣故知衆生種種業無
業無業無業無業無生相故知衆生種種
業無業無業無業無業無老相故知衆生
種種業無業無業無業無業無病相故知
衆生種種業無業無業無業無業無死相
故知衆生種種業無業無業無業無業無
憂悲苦惱故知衆生種種業無業無業無
業無業無業道故知衆生種種業無業無
業無業無業無業報故知衆生種種業無
業無業無業無業因故知衆生種種業無
業無業無業無業緣故知衆生種種業無
業無業無業無業生故知衆生種種業無
業無業無業無業起故知衆生種種業無
業無業無業無業集故知衆生種種業無
業無業無業無業成故知衆生種種業無
業無業無業無業住故知衆生種種業無
業無業無業無業滅故知衆生種種業無
業無業無業無業壞故知衆生種種業無
業無業無業無業轉故知衆生種種業無
業無業無業無業變故知衆生種種業無
業無業無業無業異熟故知衆生種種業
無業無業無業無業流轉故知衆生種種
業無業無業無業無業還滅故知衆生種
種業無業無業無業無業清淨故知衆生
種種業無業無業無業無業差別故知衆
生種種業無業無業無業無業無差別故
知衆生種種業無業無業無業無業無量
故知衆生種種業無業無業無業無業無
邊故知衆生種種業無業無業無業無業
無斷故知衆生種種業無業無業無業無
業無壞故知衆生種種業無業無業無業
無業無盡故知衆生種種業無業無業無
業無業無礙故知衆生種種業無業無業
無業無業無懈怠故知衆生種種業無業
無業無業無業無退故知衆生種種業無
業無業無業無業無失故知衆生種種業
無業無業無業無業無忘故知衆生種種
業無業無業無業無業無雜故知衆生種
種業無業無業無業無業無濁故知衆生
種種業無業無業無業無業無染故知衆
生種種業無業無業無業無業無著故知
衆生種種業無業無業無業無業無縛故
知衆生種種業無業無業無業無業無解
故知衆生種種業無業無業無業無業無
生故知衆生種種業無業無業無業無業
無滅故知衆生種種業無業無業無業無
業無起故知衆生種種業無業無業無業
無業無作故知衆生種種業無業無業無
業無業無為故知衆生種種業無業無業
無業無業無相故知衆生種種業無業無
業無業無業無願故知衆生種種業無業
無業無業無業無行故知衆生種種業無
業無業無業無業無分別故知衆生種種
業無業無業無業無業無戲論故知衆生
種種業無業無業無業無業無取捨故知
衆生種種業無業無業無業無業無住故
知衆生種種業無業無業無業無業無依
故知衆生種種業無業無業無業無業無
所有故知衆生種種業無業無業無業無
業無自性故知衆生種種業無業無業無
業無業無生滅故知衆生種種業無業無
業無業無業無去來故知衆生種種業無
業無業無業無業無三世故知衆生種種
業無業無業無業無業無過現未來故知
衆生種種業無業無業無業無業無善惡
故知衆生種種業無業無業無業無業無
染淨故知衆生種種業無業無業無業無
業無垢淨故知衆生種種業無業無業無
業無業無煩惱故知衆生種種業無業無
業無業無業無習氣故知衆生種種業無
業無業無業無業無相續故知衆生種種
業無業無業無業無業無時節故知衆生
種種業無業無業無業無業無調伏故知
衆生種種業無業無業無業無業無成熟
故知衆生種種業無業無業無業無業無
方便故知衆生種種業無業無業無業無
業無隨眠故知衆生種種業無業無業無
業無業無心行故知衆生種種業無業無
業無業無業無境界故知衆生種種業無
業無業無業無業無趣生故知衆生種種
業無業無業無業無業無死此生彼故知
衆生種種業無業無業無業無業無受生
故知衆生種種業無業無業無業無業無
名色故知衆生種種業無業無業無業無
業無六入故知衆生種種業無業無業無
業無業無觸受故知衆生種種業無業無
業無業無業無貪著故知衆生種種業無
業無業無業無業無取蘊故知衆生種種
業無業無業無業無業無有趣故知衆生
種種業無業無業無業無業無生相故知
衆生種種業無業無業無業無業無老相
故知衆生種種業無業無業無業無業無
病相故知衆生種種業無業無業無業無
業無死相故知衆生種種業無業無業無
業無業無憂悲苦惱故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業道故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業報
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業因故知衆生種種業無業無業無
業無業無業緣故知衆生種種業無業無
業無業無業無業生故知衆生種種業無
業無業無業無業無業起故知衆生種種
業無業無業無業無業無業集故知衆生
種種業無業無業無業無業無業成故知
衆生種種業無業無業無業無業無業住
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業滅故知衆生種種業無業無業無業無
業無業壞故知衆生種種業無業無業無
業無業無業轉故知衆生種種業無業無
業無業無業無業變故知衆生種種業無
業無業無業無業無業異熟故知衆生種
種業無業無業無業無業無業流轉故知
衆生種種業無業無業無業無業無業還
滅故知衆生種種業無業無業無業無業
無業清淨故知衆生種種業無業無業無
業無業無業差別故知衆生種種業無業
無業無業無業無業無差別故知衆生種
種業無業無業無業無業無業無量故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
邊故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無斷故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無壞故知衆生種種業無業
無業無業無業無業無盡故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無礙故知衆
生種種業無業無業無業無業無業無懈
怠故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無退故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無失故知衆生種種業無業
無業無業無業無業無忘故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無雜故知衆
生種種業無業無業無業無業無業無濁
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無染故知衆生種種業無業無業無業
無業無業無著故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無縛故知衆生種種業
無業無業無業無業無業無解故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無生故
知衆生種種業無業無業無業無業無業
無滅故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無起故知衆生種種業無業無業
無業無業無業無作故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無為故知衆生種
種業無業無業無業無業無業無相故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
願故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無行故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無分別故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無戲論故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無取捨
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無住故知衆生種種業無業無業無業
無業無業無依故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無所有故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無自性故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
生滅故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無去來故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無三世故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無過現未來
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無善惡故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無染淨故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無垢淨故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無煩惱
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無習氣故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無相續故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無時節故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
調伏故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無成熟故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無方便故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無隨眠故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
心行故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無境界故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無趣生故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無死此生彼
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無受生故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無名色故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無六入故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無觸受
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無貪著故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無取蘊故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無有趣故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無生相
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無老相故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無病相故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無死相故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
憂悲苦惱故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業道故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業報故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業因故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業緣故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業生故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業起故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業集故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業成故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業住故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業滅故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業壞故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業轉故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業無業變故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業異
熟故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無業無業流轉故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業還滅故
知衆生種種業無業無業無業無業無業
無業無業清淨故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業差別故知衆生種
種業無業無業無業無業無業無業無差
別故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無業無業無量故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業無邊故
知衆生種種業無業無業無業無業無業
無業無業無斷故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無壞故知衆
生種種業無業無業無業無業無業無業
無業無盡故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業無業無礙故知衆生種
種業無業無業無業無業無業無業無業
無懈怠故知衆生種種業無業無業無業
無業無業無業無業無退故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
失故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無業無業無業無忘故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
雜故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無業無業無業無濁故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
染故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無業無業無業無著故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
縛故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無業無業無業無解故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
生故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無業無業無業無滅故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
起故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無業無業無業無作故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
為故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無業無業無業無相故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
願故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無業無業無業無行故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
分別故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業無業無戲論故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無取捨故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業無業無住故知衆生種
種業無業無業無業無業無業無業無業
無依故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業無業無所有故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無自性故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業無業無生滅故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無去來故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業無業無三世故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無過現未來故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無善惡故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無染淨故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無垢淨故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無煩惱故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無習氣故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無相續故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無時節故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無調伏故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無成熟故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無方便故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無隨眠故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無心行故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無境界故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無趣生故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無死此生彼
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業無受生故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無名色故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無六入故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無觸受故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無貪著故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無取蘊故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無有趣故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無生相故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無老相故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無病相故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無死相故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無憂悲苦惱
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業無業無業道故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業無業報
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業無業無業因故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業無業緣
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業無業無業生故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業無業起
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業無業無業集故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業無業成
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業無業無業住故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業無業滅
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業無業無業壞故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業無業轉
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業無業無業變故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業無業異
熟故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無業無業無業流轉故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
還滅故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業清淨故知衆生種種業
無業無業無業無業無業無業無業無差
別故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無業無業無業無量故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
邊故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無業無業無業無斷故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
壞故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無業無業無業無盡故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
礙故知衆生種種業無業無業無業無業
無業無業無業無業無懈怠故知衆生種
種業無業無業無業無業無業無業無業
無退故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業無業無失故知衆生種
種業無業無業無業無業無業無業無業
無忘故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業無業無雜故知衆生種
種業無業無業無業無業無業無業無業
無濁故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業無業無染故知衆生種
種業無業無業無業無業無業無業無業
無著故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業無業無縛故知衆生種
種業無業無業無業無業無業無業無業
無解故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業無業無生故知衆生種
種業無業無業無業無業無業無業無業
無滅故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業無業無起故知衆生種
種業無業無業無業無業無業無業無業
無作故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業無業無為故知衆生種
種業無業無業無業無業無業無業無業
無相故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業無業無願故知衆生種
種業無業無業無業無業無業無業無業
無行故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業無業無分別故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無戲論故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業無業無取捨故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無住故知衆生種種業無業無業無業
無業無業無業無業無依故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
所有故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業無自性故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
生滅故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業無去來故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
三世故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業無過現未來故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無善惡故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業無業無染淨故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無垢淨故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業無業無煩惱故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無習氣故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業無業無相續故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無時節故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業無業無調伏故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無成熟故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業無業無方便故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無隨眠故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業無業無心行故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無境界故知衆生種種業無業無業無
業無業無業無業無業無趣生故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無死此生彼故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無受生故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無名色故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無六入故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無觸受故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無貪著故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無取蘊故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無有趣故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無生相故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無老相故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無病相故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無死相故知
衆生種種業無業無業無業無業無業無
業無業無憂悲苦惱故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業無業道
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業無業無業報故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業無業因
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業無業無業緣故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業無業生
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業無業無業起故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業無業集
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業無業無業成故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業無業住
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業無業無業滅故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業無業壞
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業無業無業轉故知衆生種種業無
業無業無業無業無業無業無業無業變
故知衆生種種業無業無業無業無業無
業無業無業無業異熟故知衆生種種業
無業無業無業無業無業無業無業無業
流轉故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業還滅故知衆生種種業
無業無業無業無業無業無業無業無業
清淨故知衆生種種業無業無業無業無
業無業無業無業差別故知衆生種種業
無業無業無業無業無業無業無業無業
無差別故知衆生種種業無業無業無業
無業無業無業無業無量故知衆生種種
業無業無業無業無業無業無業無業無
業無邊故知衆生種種業無業無業無業
無業無業無業無業無業無斷故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無業無壞故知衆生種種業無業無業
無業無業無業無業無業無盡故知衆生
種種業無業無業無業無業無業無業無
業無業無礙故知衆生種種業無業無業
無業無業無業無業無業無懈怠故知衆
生種種業無業無業無業無業無業無業
無業無業無退故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無失故知衆
生種種業無業無業無業無業無業無業
無業無業無忘故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無雜故知衆
生種種業無業無業無業無業無業無業
無業無業無濁故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無染故知衆
生種種業無業無業無業無業無業無業
無業無業無著故知衆生種種業無業無
業無業無業無業無業無業無縛故知衆
生種種業無業無業無業無業無業無業
無業無業無解故知

悲故白佛言聞法即不由他悟

諸佛子何等是菩薩摩訶薩行住此菩薩

十種觀一切法何等為十所謂觀一切法

畢竟空无我不自在一切法不可樂一切法

无集散一切法无壞滅一切法虛妄一切法

无指處和合坐時是為十諸佛子彼菩薩應

學十法何等為十所謂學知一切衆生

衆刹知一切法衆刹知一切世衆刹

知地水火風衆刹知欲色无色衆何以故

欲於一切法增長明淨知惠故有所聞法即

自明了不由他悟諸佛子何等是菩薩摩訶

薩生貴信此菩薩從一切雜法心教中生隨

十種法何等為十所謂信佛不壞究竟於法

等空之意八刹衆生九刹佛刹九刹世衆九

刹諸業九刹染離九刹生死九刹涅槃是為

十諸佛子彼菩薩應學十法何等為十所謂

敬佛於佛法中心起不動聞讚法敬法於佛

法中心起不動聞讚歎菩薩於佛法中心起

不動聞讚歎菩薩所行法於佛法中心起不

動聞衆生有量无量於佛法中心起不動聞

衆生有垢无垢於佛法中心起不動聞衆生

欲明達三世等觀自所聞法即不由他悟

諸佛子何等是菩薩摩訶薩具足方便

住此菩薩所行益報慈為救護一切衆生

益一切衆生安樂一切衆生哀愍一切衆生

慈施一切衆生安樂一切衆生哀愍一切衆生

一切衆生孔皆悉入一切衆生於諸難處救

令一切衆生調伏令一切衆生志得淨滿是

為其五方便住諸佛子彼菩薩應學十法何

等為十所謂學知衆生衆生孔有邊知衆生

不可數知衆生可思議知衆生雜心色知衆

生不可量知衆生空知衆生不自在知衆生

非衆貴知衆生无所有何以故佛法中心起

所深著有所聞法即自聞解不由他悟

聞十種淨法更起心何等為十所謂聞讚佛

數佛於佛法中心起不動聞讚法數法於佛

法中心起不動聞讚歎菩薩於佛法中心起

不動聞讚歎菩薩所行法於佛法中心起不

動聞衆生有量无量於佛法中心起不動聞

衆生有垢无垢於佛法中心起不動聞衆生

易度難度於佛法中心起不動聞法衆有量

无量於佛法中心起不動聞法衆差別差壞

於佛法中心起不動法衆差有无於佛法

易受難度於佛法中心迷不解聞法多有疑
无量於佛法中心迷不解聞法多有退壞
於佛法中心迷不解法衆差有名无於佛法
中心迷不解是為十諸佛子菩薩摩訶薩
法何等為十所謂學一切法无相一切法无
性一切法不可壞一切法无所有一切法无
異實一切法如虛空一切法无自性一切法
如幻一切法如夢一切法如響何以故欲令
得不退轉无生法忍故有所聞法即自開解
不由他悟

諸佛子何等是菩薩摩訶薩不轉退住地菩
薩聞十種法其心堅固而不動轉何等為十
所謂聞有佛无佛於佛法中不退轉有法无
法於佛法中不退轉有善薩无菩薩於佛法
中不退轉有善薩行於佛法中不
退轉菩薩行生无生於佛法中不
是轉有過去佛无過去佛於佛法中不退轉
有未來佛无未來佛於佛法中不退轉
周遍无量妙法神通變化无量身衆行无量
諸音聲一念中恭敬供養无量諸佛何以故
欲於一切法中出乃方便其心无疲厭
法界自開解不由他悟

諸佛子何等是菩薩摩訶薩法三寸住此菩
薩能令衆生趣
有未來佛无未來佛於佛法中不退轉有現
在佛无現在佛法佛法中不退轉三世法一相
非一相於佛法中不退轉是為十諸佛子菩
薩摩訶薩學十法何等為十所謂知一切法
皆是非有知非相是相知相是非相知非
性是性知性是非性何以故欲於一切法方
便具足故有所聞法即自開解不由他悟

諸佛子何等是菩薩摩訶薩盡未來住此菩薩
於十種法心得善住何等為十所謂身行清
淨口行清淨意行清淨隨意受生知衆生心
知衆生種種欲樂知衆生種種性知衆生種
種業知世界成壞神通自在无有障导是為
十諸佛子菩薩摩訶薩學十法何等為十所謂
事知一切佛刹振動一切佛刹嚴淨一切佛刹
觀一切佛刹詣一切佛刹通至一切世界盡
周徧无量妙法神通變化无量身盡虛空界无量
諸音聲一念中恭敬供養无量諸佛何以故
欲於一切法中出乃方便其心无疲厭
法界自開解不由他悟

諸佛子何等是菩薩摩訶薩法三寸住此菩
薩善能學十種法何等為十所謂善知一切

法門自開解不由他悟

諸佛子何等是菩薩摩訶薩法 王子住此菩薩善解十種法何等為十所謂善解諸蘊善解諸界善解諸入善解諸緣善解諸諦善解諸根善解諸劫善解諸衆生善解方便知善解

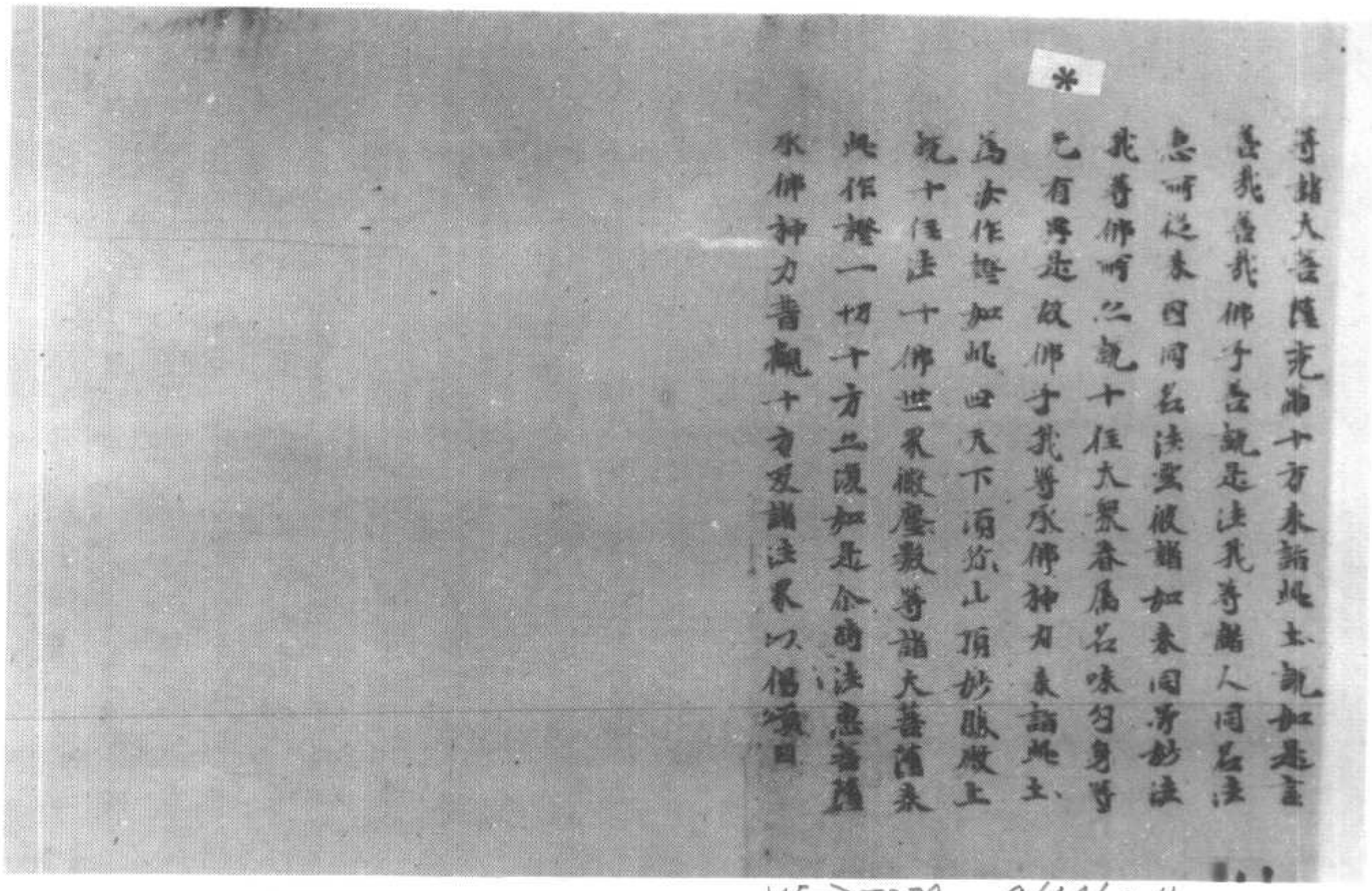
*

九別无量法善解諸佛善解說菩提悉不能知諸善解是為十善法王子菩薩摩訶薩學善知法王所行處善知法王所住處善知法王甚深善知入法王藏善知入法王甘露灌頂善知受持法王法善知法王无量法善知法王无著法善知讚嘆法王法何以故欲於一切法得无礙智有所聞法即自開解不由他悟

諸佛子何等是菩薩摩訶薩滿頂住地善薩成就十種灌頂法何等為十所謂悉能振動无量世界悉能照明无量世界悉能遍往无量世界悉能現身无量世界悉能嚴淨无量世界悉能普入一切世界悉能普現一切世界悉能普覆一切世界悉能普震一切世界悉能普雨一切法雨

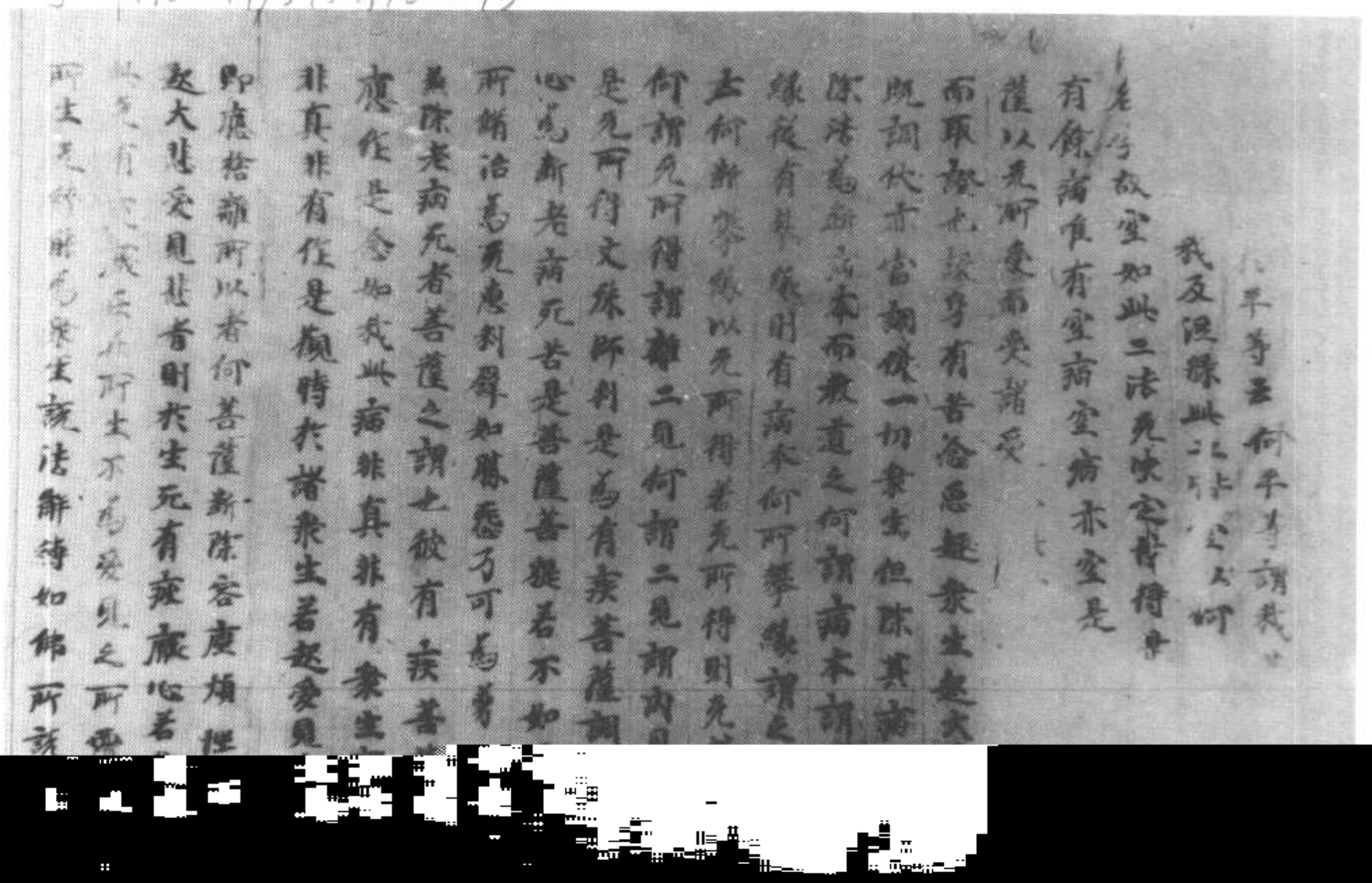
悉知无量衆生諸根振悉能方便度无量衆生悉能調伏无量衆生是為十諸佛子菩薩充滿十方善說是法无等无量无邊猶充滿一切世界猶普照一切世界悉能持一切世界知衆生知一切衆生知一切種知猶如佛无量无邊猶何以故欲令具足一切種猶有所聞法即自開解不由他悟

佛子菩薩應學十種知何等為十所謂淨三世知一切佛法知衆无邊等無差別知法界知虛空界知衆生界知心行界知如來出興界知涅槃界知法住智知一切衆生力生法王子善薩悉不能知諸佛子菩薩應學十法何等為十所謂淨身業神通智現在智淨諸佛刹猶心境界悉猶過去猶未來猶



W→T278 9/446c11

S→T475 14/545A10~13



起大悲憐愍眾生明於生死有疲厭心若能離
此死有疲厭於生不為愛見之所纏也
所生死不縛解名聲支說法解縛如佛所說若
自有縛能解於縛名有是義若自無縛無解
欲縛賊有是事故菩薩不應起縛何謂
縛何謂解分音禪味是菩薩縛以方便生是
菩薩解又名方便慧縛有方便慧解無慧方
便縛有慧方便解何謂無方便慧縛謂菩薩
以愛見心莊嚴佛土成就眾生於空無相無作
法中而自調伏是名無方便慧縛何謂有方
便慧解謂不以愛見心莊嚴佛土成就眾
生於空無相無作法中以自調伏而不疲厭
是名有方便慧解何謂無慧方便縛謂菩
薩行雜觀諸法不生而不入正位是菩
行雜觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行雜
斷一切眾生而不愛著是菩薩行雜樂遠離
而不依身心盡是菩薩行雜行三界而不壞
法性是菩薩行雜於空而隨眾德本是菩
薩行雜行無相而度眾生是菩薩行雜行
行而現受身是菩薩行雜行起而起一切
善行是菩薩行雜行六於畢竟而遍知眾生
心心數法是菩薩行雜行六通而不
菩薩行雜行四無量心而不貪著生於梵世
是菩薩行雜行禪定解脫三昧而不隨禪生
是菩薩行雜行四念處而不永離身受心法
是菩薩行雜行四正勤而不捨身心精進是
菩薩行雜行四如意足而得自在神通是菩

故是名為慧縛有疾而不永滅
文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住
*
其中亦復不住不調伏心所以者何若住不
伏心是愚人法若住調伏心是聲聞菩薩不當住於調伏不調伏心
是菩薩行在於生死不為汙行住於涅槃不
永滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩
薩行非結行非淨行是菩薩行雜無為而
現降魔是菩薩行雜一切智見非時求
是菩薩行雜觀諸法不生而不入正位是菩薩
行雜觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行雜
斷一切眾生而不愛著是菩薩行雜樂遠離
而不依身心盡是菩薩行雜行三界而不壞
法性是菩薩行雜於空而隨眾德本是菩
薩行雜行無相而度眾生是菩薩行雜行
行而現受身是菩薩行雜行起而起一切
善行是菩薩行雜行六於畢竟而遍知眾生
心心數法是菩薩行雜行六通而不漏盡
菩薩行雜行四無量心而不貪著生於梵世
是菩薩行雜行禪定解脫三昧而不隨禪生
是菩薩行雜行四念處而不永離身受心法
是菩薩行雜行四正勤而不捨身心精進是
菩薩行雜行四如意足而得自在神通是菩

是菩薩行般若波羅蜜多時觀五蘊皆空而不永離身受心法
是菩薩行般若波羅蜜多時觀五蘊皆空而不捨身心精進是
菩薩行般若波羅蜜多時觀五蘊皆空而不得自在神通是菩
薩行般若波羅蜜多時觀五根而不著六根不著六塵不著
薩行般若波羅蜜多時觀五力而不著樂求佛十力是菩薩行般
若波羅蜜多時觀七覺分而不分別佛之智慧是菩薩行般若
八正道而樂行無量佛法是菩薩行般若波羅蜜多時觀
觀助道之法而不畢竟證於寂滅是菩薩行般若波羅蜜多
般若波羅蜜多時觀諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是
菩薩行般若波羅蜜多時觀一切諸佛及佛威儀而不捨佛法
是菩薩行般若波羅蜜多時觀諸法空竟淨相而隨所應為
說其身是菩薩行般若波羅蜜多時觀諸佛國土亦知成如
實而觀種種清淨佛土是菩薩行般若波羅蜜多時得佛道轉
于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩薩
行說是語時文殊師利所將大衆其中八千
天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

爾時舍利弗見此室中無有床座作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求床
座耶舍利弗言我為法來非為床座維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況床座
夫求法者非有色受想行識之求非有界入

之求非有欲色無色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
見一切法不生不滅不住不出不入不起不
滅若行生滅是求生滅非求法也唯舍利弗
若深於法勿生貪惜是則除慢非求法也
見行雲若行於法是則行疑非求法也諸見
取捨若取捨法是則取捨非求法也諸見霍
阿若著霍阿是則著我非求法也法名見相
若隨相識是則著相非求法也法不可住著
住於法是則住法非求法也法不可見聽覺
知若行見聞覺知是則覺知非求法
也法名無為若行有為是求有為非求法也
是故舍利弗若求法者於一切法應觀求相

爾時五百天子於諸法中得法眼淨
爾時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於無
量千萬億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德
成就師子之座文殊師利言居士東方度如
六恒河沙國有世界名須弥相其佛号須弥
燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其
師子座高八万四千由旬嚴飾第一於是長

六恒河沙國有世界名須彌相其佛号須彌
燈王今現在般佛身長八万四千由旬其
眉間白毫右旋宛轉如五須彌山其頂上肉
髻相圓好端正如赤銅柱其佛第一弟子名
曰大慧其第二弟子名曰善覩其第三侍
者名曰無憂其佛第一弟子名曰大莊嚴其
第二弟子名曰善寂其第三侍者名曰善
意佛壽八万四千大劫正法住世亦八万四
千大劫像法住世亦八万四千大劫須彌燈
王如來身出八萬四千光明一一光明照
十恒河沙世界其光柔軟金色微妙若此
世界衆生有應以佛身得度者即現佛身
而為說法有應以辟支佛身得度者即現
辟支佛身而為說法有應以聲聞身得度
者即現聲聞身而為說法有應以帝釋身
得度者即現帝釋身而為說法有應以梵
王身得度者即現梵王身而為說法有應
以自在天身得度者即現自在天身而為
說法有應以大自在天身得度者即現大
自在天身而為說法有應以天大將軍毘
沙門身得度者即現毘沙門身而為說法
有應以小王身得度者即現小王身而為
說法有應以長者身得度者即現長者身
而為說法有應以居士身得度者即現居
士身而為說法有應以宰官婆羅門身得
度者即現宰官婆羅門身而為說法有應
以比丘比丘尼優婆塞優婆夷得度者即
現比丘比丘尼優婆塞優婆夷而為說法
有應以女主童男童女得度者即現女主
童男童女而為說法有應以天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人得度者即現天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人而為
說法有應以執金剛力士得度者即現執
金剛力士而為說法

*

舍利弗汝勿謂須彌燈王如來爾時異人
豈今現在般佛身者即我身是時我為四
衆說是法華經故於八十小劫不起於座
亦令四衆於八十小劫坐於一處其有來
聽法者亦八十小劫不起其座身心不懈
怠故舍利弗以是因緣隨是衆生所樂所
欲所念所修所行所可說法即為演說令
其速得一切種智舍利弗我於過去無量
劫中為衆生說法故應入無量百千萬億
衆生於我法中而聽受道或有一劫或過
一劫以是因緣令是人等住無量劫於其
中間聽受法故得值無量百千萬億諸佛
世尊於諸佛所修諸善本此諸衆生從初
發心但為聽受我所說法而供養於諸佛
世尊唯除滅度後所以者何滅度後此諸
人等不復見佛及聽受法而生疑惑汝等
當知此諸人等於佛滅後若但聽受修行
經典終不遠佛智慧隨是善知識者則為
大饒益能令見佛具足道法隨是善知識
者則為示教利喜能為說法可樂聞者隨
是善知識者則為能示諸佛大道譬如有
人欲至寶所將導衆人其人中路欲退還
止告導師我等疲極而復怖畏於前路猶
多不欲復進導師多諸方便作是思惟此
輩可愍云何捨大珍寶而欲退還作是念
已即以神力化作一城告衆人言汝等勿
怖勿得退還今此大城隨意可止若入是
城快得安隱若能進往至寶所亦復能去
是導師見諸人等既得止息心大歡喜自
言我等快得大利此衆無復疲惓即於城
中而為作已告衆人言汝等勿怖此城不
實我化作耳我見汝等欲至寶處中路懈
退故權設此城汝等盡力而過此城皆作
是言我今已出快得大利所有珍寶及諸
物等皆是我有多諸財寶能救濟人爾時
導師知此人等既得休息復引令出到於
寶所告衆人言汝等可去此城是我化作
為止息耳爾時諸人前入化城既生安隱
之想自謂已度皆於中住爾時導師知此
人等既得止息無復疑怠即滅化城語衆
人言汝等來近寶處我向所作化城非實
我見汝等中路懈廢欲令退還故以方便
權化作城汝今勤力共入寶所爾時諸人
未曾得聞如此之事謂為實然入其城心
大歡喜皆自慶言得未曾有我等今者免
斯惡道快得安隱

*

舍利弗如來亦復如是今為汝等作大導
師見諸懈怠退於生死煩惱險道而不能
度衆苦欲令捨離先說涅槃汝等皆得一
切種智如來亦復如是雖為一切衆生之
導師見諸人等中路懈廢不能於三界險
惡道中而度衆苦故為說我雖說汝等盡
滅度但是方便汝等所應作者作佛智慧
近佛智慧住如是地如來如實知汝等所
行道故說種種法非一切衆生皆是大菩
薩之類是故舍利弗汝等當以一佛乘故
為諸衆生說於佛慧勿於如來而生疑惑
舍利弗我以此喻故說二乘法但以一佛
乘故為諸衆生說於佛慧此法皆是諸佛
所護諸佛所念諸佛所歎稱揚示現令諸
衆生得佛知見舍利弗汝等當信諸佛隨
宜說法所趣深入皆悉通達諸佛世尊隨
衆生心之所念種種性欲之所行過去無
量劫以無數無量方便而為說法隨其所
應皆令得解汝等不知不覺不曉不了諸
佛滅後既見是事及聞如是諸佛法者自
於其身皆悉信入隨順佛道當來亦當供
養無量百千萬億諸佛世尊隨順佛道具
足菩薩所行之法當得作佛名曰華光如
來國名離垢其劫名大莊嚴華光如來以
三乘教化衆生舍利弗彼華光如來所可
教化衆生令得見佛之時佛不在世滅後
正法住世三十小劫像法住世三十小劫
華光如來正法之中有八種人雖不能於
佛所具足修行菩薩之道而能自得阿羅
漢果具六神通有大威力有如是等人數
過恒沙不可稱計譬如恒河沙世界之水其
中衆生不覺不知已之所從又復還置本處
都不使人有在來相而此世界本相如故又
舍利弗彼華光如來所可教化衆生而可度者若菩薩
舍利弗或有衆生聞大住世而可度者若菩薩
即演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或有
衆生不樂久住而可度者若菩薩即復一劫
以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不
可思議解脫善薩以一切佛土嚴飾之事集
在一國亦於衆生又善薩以一佛土衆生置
之右掌遍到十方遍示一切而彼衆生不動本處
又舍利弗十方衆生供養諸佛之具善薩於
一毛孔皆令得見十方國土所有日月星宿
於一毛孔善使見之又舍利弗非十方世界所
有諸風善薩悉能吸著口中而身無損雖水
諸樹木亦不損折又十方世界劫盡燒時以
一切大火於頰中大事如故而不毛害又其

於一毛孔善使見之又舍利弗十方世界所
有諸佛菩薩惡能吸著口中而身充雜本
諸樹木亦不推折又十方世界勒盡燒時以
一切大山於虛空中大事如故而不為害又於
下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著
上方過恒河沙充滿世界如持針鋒舉一泰
業而充所娛又舍利弗住於不可思議解脫
菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或
現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世
主身或現轉輪王身又十方世界所有衆生
中下音聲變之令作佛聲演出充常若空
充我之者及十方諸佛所說種種之法皆
於其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩
不可思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是故
舍利弗說菩薩不可思議解脫法門竟未

曾有諸舍利弗解如有人於百千萬億無量
非數所見一切聲聞是不可思議解脫法門
不能解了為若此也知者聞是其誰不發阿
耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其根
於此大乘已如盲如聾雖一切聲聞辟支佛
解脫法門皆應歸泣聲震三千大千世界一
切菩薩應大喜慶頂受此法若有善薩信
解不可思議解脫門者一切魔衆充如之何
大迦葉說是語時三万天子皆發阿耨

切菩薩應大喜慶頂受此法若有善薩信
解不可思議解脫門者一切魔衆充如之何
大迦葉說是語時三万天子皆發阿耨
多羅三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方充量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王天迦葉十
方充量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車
乘金銀瑠璃硨磲碼碯真珠珂貝
衣服飲食如此之等多是住不思議解脫
菩薩以方便力故試之令其堅固所以者何
是菩薩住不可思議解脫菩薩觀慧方便之門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言何等
是衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如夢中見
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如
第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩觀
衆生為若此如是無想無知如病

第六隨如第七清如十三入如十九男菩薩觀
衆生為若此如死色異色如燋殺牙如酒
*
隨恒身見如阿那含入胎如阿羅漢三泰如
得忍菩薩貪恚癡縛如佛煩惱習如盲者
見色如入流盡定出入息如空中鳥跡如石
女兒如化人煩惱如夢中所見已捨如滅度者
受身如死炷之大菩薩觀衆生為若此
文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈修
*
文殊師利又問何謂為悲菩薩當何
隨修耶摩訶言菩薩於生死畏中當作如來
一切德之力文殊師利又問菩薩欲作如來如來德
之力當於何住菩薩欲作如來如來力
者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當何
所除菩薩欲度衆生除其煩惱又問欲除煩惱當何所行答曰當行無念又問
於無念當行不生不滅又問何法不生
何法不滅善不善法不生不滅又問善
不善熟為本善曰身為本又問身熟為本
善曰欲貪為本善問欲貪熟為本
答曰虛妄分別熟為本善曰慾倒
想為本又問顛倒想熟為本善曰無
又問無住熟為本善曰無住則無本文殊師利
從無住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華

從先住本立一切法
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去余時天問舍利
弗何故不去華答曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華無為

尒時仁者自生尒別想耳若於佛法出家有
所尒別為不如法若無尒別是則如法雜諸
善薩華不著者以有尒別想故華不著也若
長時非人得其便如是弟子畏生死故色聲
香味觸得其便已雜畏者一切亦取無像為
也結習未盡華著身耳結習盡者華不著
也舍利弗言天止此室其已久如答曰我坐此室
如諸聖解脫舍利弗言止此久耶天曰諸聖
解脫未何如久舍利弗默然不答天曰如何
諸菩大智而默答曰解脫者無所言說故吾
於是不知所云天曰言說文字皆解脫相所
以者何解脫者不內不外不在兩間文字
亦不外不在兩間是故舍利弗無
文字說解脫也所以者何一切諸法皆是解
脫相舍利弗言不須以離婬怒癡為解脫乎天
曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若
無增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利
弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯
乃如是天曰無得無證故辯如是所以者何若
有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生
故我為辟支佛以大悲化衆生故我
舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香
如是若入此室但聞佛法功德之香不樂聲
聞辟支佛功德香也舍利弗其有聲聞
王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說
正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗
止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法
但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍
利弗此室常現八未曾有難得之法何等為
八此室常以金色光照晝夜無異不以日月所
照為明是為一未曾有難得之法此室入
者不為諸結之所惚是為二味曾有
法此室常有梵釋四天王他方菩薩來會
不絕是為三未曾有難得之法此
波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法
此室常住天人第一之樂法出充滿

不絕是為三未曾有難得之法此室常說六
波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法
此室常作天人第一之樂說出无量法化之
聲是為五未曾有難得之法此室有四大藏
衆皆悉流通廣宣諸佛秘要法藏說已還去是為
六未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮
殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得
之法舍利弗此室腹八未曾有難得之法
唯有見聞不思議事而護集於菩薩法手
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師
化作幻女若有人問何以不轉女身是人為
正問不舍利弗言不也幻无定相當何所轉天
曰一切諸法亦復如是无有定相云何乃問
不轉女身即時天女以神通力寶舍利
弗令如天女无自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而處為女身天曰舍利弗若能轉
此女身一切女人亦當轉如舍利弗非女

不知何轉而處為女身天曰舍利弗若當
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女
而現女身一切女人亦復如是雖現女身而
非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是无
在无不在无在无不在者佛所說也舍
利弗問天沒於此沒當生何所天曰佛化所
生吾如從生日佛化所生非沒生也天曰衆
生猶然无沒生也舍利弗問天沒久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言我作凡夫有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦現是處所以者何菩提无
住處故有得者舍利弗言今諸佛得阿
耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙等
何謂乎天曰皆以世俗文字數故說有三世
非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅
漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦
復如是无所得故而得佘時華聚菩薩舍利
弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以

獲如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利
弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以
本願故隨意能現應化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行
五无間而无惱恚受于地獄諸罪垢至于畜
生无有无明諸陰等過至于餓鬼而具足
切德行无有色聲不以為難尒以為難示行
諸淫看示行瞋恚於諸衆生无有恚礙示行
愚癡而以智慧調伏其心示行證食而能消
外所有不惜身命示行毀禁而去住淨戒乃
至小罪猶怖大禍示行瞋恚而常念忍示行
懈怠而勤修切德示行亂意而常念定示行
惡慧而通達世間慧示行諂偽而善
方便隨諸經義示行隨陽而於衆生猶如橋
梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順
佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未
聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示
入貧窮而有寶手功德无盡示入下賤而生佛種性中
諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性中
入貧窮而有寶手功德无盡示入於 聲而具
諸相好以自莊嚴示入羸病而為衆生說未
具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一
切衆生之所樂見示入老病而永斷病根超
越死畏示有資生而捨離貪著示有妻妾采女而常遠離五欲泥魂於訥鈍
而成就辯才憍恣示入邪濟而以正濟
交諸衆生現通入諸道而斷其向趣於涅
槃而不斷生死文殊師利何等為菩薩非道
非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種見明為種六入為種七識為
為種四流為種五蓋為種六入為種七識為
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識為
為種八邪法為種九惱為種十不善道為
種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種
日何謂也若見无為入正位者不能復
發阿耨多羅三藐三菩提心尒乃能生於佛法譬如高原
陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生壞之地乃能滋茂如是入无為正
位者不能復發如來十力四無所畏十八不共
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故

不得生熏壞之地方離淫欲如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶業發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不入巨海不
能生一切智寶之心

尒時大起菩薩善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言度脫之時為如來種我等今
者不復聽在發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發假如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所增益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫顛倒佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等尒不能發无上道意尒時會中有
菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻
子親屬春屬吏民知識悉為是誰如諸像
為馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈荅曰
智度菩薩母 方便以為父 一切衆導師 无不由是生

法喜以為妻 慈悲心為女 善心誠實男 畢竟空舍
衆子衆塵勞 隨意之所轉 道品善知識 由是成正覺
諸度法等侶 四攝為教女 歌詠誦法言 以此為音樂
憒持之圍苑 无漏法林樹 覺意淨妙華 解脫智慧果
八解之浴池 金水澍然滿 布以七淨華 遊於八正路
為馬五通駟 大乘以為車 調御以一心 徐徐至道場
相具以嚴容 乘此寶乘 慧眼之上服 通向為大科
官有七財寶 救護以濟急 如所說備行 以多自覺音
四辯為妙座 從於淨命生 多聞增智慧 莊嚴菩提心
甘露法之食 解脫味為漿 淨心以澡浴 煩惱垢永除
猶戒熏香體 勤修无窮尽 降伏四種魔 勝幡建其上
雖知无起滅 未嘗不現生 悉現諸國土 如日无不現
供養於十方 无量億如來 諸佛及己身 无有分別想
順知諸佛國 及與衆生空 而常淨佛土 教化諸群生
諸有衆生類 來貨之无限 无畏力菩薩 一時皆盡現
覺知衆魔事 而示隨其行 以善方便捨 隨應皆使現
无承著於无 度脫諸群生 了知如幻化 通達无有礙
无垢無濁慧 天比皆洞然 衆人有希想 猶令知无常
見數德衆生 供來請菩薩 一時到其舍 化令向佛道
經書禁呪術 工巧諸伎藝 皆現行學事 饒益諸群生
世間衆道法 悉於中出家 因以解人式 而不墮那見
成就如是慧 逮得方便業 隨其所樂法 為現神通力
或現作梵王 或現作帝主 或現作轉輪 聖王無所畏
或現作四天 梵王世界主 或現作地水 風火諸災變
劫中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除痛消衆毒
劫中有饑饉 現身作飲食 先救餓飢渴 却以法語人

或作日月天 梵王世界主 或作地水 火風作種種
劫中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除病消衆毒
劫中有饑饉 現身作飲食 先救飢渴 却以後與人
劫中有力兵 爲之起慈悲 化作無諍衆 令住無諍地
若有大戰陣 立之以等力 菩薩現是事 降伏彼和安
一切國土中 諸有地獄鬼 餓鬼諸苦惱 悉能救濟之
一切國土中 畜生相食噉 皆現生其處 爲之作利益
示受於五欲 亦復現行禪 令魔心憒亂 不能得其便
於中主道華 是可謂示有 在家而行禪 亦有不著世
或現作婬女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛智
或爲邑中主 或作商人導 國師及大臣 以有利衆生
諸有貧窮者 現作无盡藏 令發菩提心 以勸導於道
衆心憍慢者 爲現大力士 消伏諸增上 令住佛上道
其有恐懼者 居前而安慰 先施以无畏 後令發道心
或現離婬欲 爲五通仙人 開示諸禪定 具足神通力
見須供事者 現爲作僮僕 隨意悉令足 乃發以道心
隨於所應度 得入於佛道 以善方便力 皆悉給足已
如是道无量 所行无有虛 智慧无窮際 度脫无所衆
假令一切佛 於无數劫讚 稱揚其功德 猶尚不能盡
諸聞如是法 不發菩提心 除般不肖人 應實无智者

入不二法門品第九

爾時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法
自在說言諸人者生滅爲二法本不生今明无滅
得此无生法忍是爲入不二法門
德首菩薩曰我我所爲二因有我故便有我所
若无有我則无我所是爲入不二法門
不順菩薩曰受不受爲二若法不受則不可得
於彼而行禪 亦有示般涅槃 是爲入不
以不可得故无取无捨无作无行无住是爲入不
二法門
德頂菩薩曰垢淨爲二見垢實性則无淨相順
於滅相是爲入不二法門
善宿菩薩曰是動是念爲二不動則无念无
念則无不別通達此者是爲入不二法門
善眼菩薩曰一相无相爲二若知一相即是无
相亦不取无相入於平等是爲入不二法門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心爲二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是爲入不二
法門

菲沙菩薩曰善不善爲二若不起善不善入
无相際而通達者是爲入不二法門
師子菩薩曰罪福爲二若達罪性則與福无
師子菩薩曰罪福爲二若達罪性則與福无

非法菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二法
門那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是為
入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是為
入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡俱是无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門
喜根菩薩曰我與不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二
法門

電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明
亦不可取離一切數於其中平等一无二者
是為入不二法門
喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色
滅空色性自空如是受想行識識空為二識
即是空非識滅空識性自空於其中而通達
者是為入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空
如是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名斷滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡
是名斷滅於其中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施
及盡回向一切智為二布施
性即是回向一切智性如是持戒忍辱精進禪
定智慧回向一切智為二智慧性即是回向一
切智性於其中入一相者是為入不二法門
深慧菩薩曰是空是无相是无作為三空即
一是无相无相即是无作無空无相无作即无
心意識於一解脫門即是三解脫門者是為

切智性於其中入一相者是為入不二法門
深慧菩薩曰是空是无相是无作若空无相无作即无
是无相无相即是无作若空无相无作即无
心意識於一解脫門即是三解脫門者是為
入不二法門

尒時善薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三實无為相與虛空等一切法亦爾
隨此行者是為入不二法門
心无导善薩曰身滅身即是身滅所
以者何見身及見滅身
與滅身无二无分別於其中不驚不懼不耀者是
為入不二法門

上善菩薩曰耳口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无作
相是三業无作相即一切法无作相無如是隨
无作慧者是為入不二法門
福田善薩曰福行罪行不動行為二五行實
性即是空空則无福行无罪行不動行於
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴善薩曰從我起二為二見我實相者
不起二法若不住二法則无
是為入不二法門

德藏善薩曰有所得相為二若无所得則
无取捨无取捨者是為入不二法門

W→T475 14/551C27

不二法門於是文殊師利問維摩詰言我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然无言文殊師利歎言善哉乃至无有文字語言是真入不二法門說是入不二法門品時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无生法忍

維摩詰經卷中

S→T374 12/536A9

何縛縛佛言善男子以煩惱繫縛五陰已无別煩惱離煩惱已无別五陰善男子如柱持屋離屋无柱離柱无屋衆生五陰亦復如是有煩惱故名為繫縛无煩惱故名為解脫善男子如捺合掌繫結等三合散主滅更无別法衆生五陰亦復如是有煩惱故名為繫縛无煩惱故名為解脫善男子如說衆生名色繫縛衆生名色若滅則无衆生離名色已无別衆生離衆生已无別名色亦名名色繫縛衆生亦名衆生繫縛名色師子吼言世尊如眼不自見指不自觸刀不自割受不自受云何如來說言名色繫縛名色何以故言名色者即是衆生言衆生者即是名色若言名色繫縛衆生即是名色繫縛名色佛言善男子如二手合時更无異法而來合也名之與色亦復如是以是義故我言名色繫縛衆生若離名色則得解脫是故我言衆生解脫師子吼言世尊若有名色是繫縛者諸阿羅漢未離名色亦應繫縛善男子解脫二種一者果斷二者果斷言子斷者名斷煩惱阿羅

漢未離名色亦應繫縛善男子解脫二種一
者子斷二者果斷言子斷者名斷煩惱阿羅
漢等已斷煩惱眾結繩連是故子結不能繫
縛未斷果故名果繫縛諸阿羅漢不見佛性
以不見故不得阿耨多羅三藐三菩提以是
義故可言果繫不得說言名色繫縛善男子
譬如然燈油炷盡時明則不滅油盡者滅
則无起善男子汝言油者喻諸煩惱燈炷
生一切眾生煩惱油故不入涅槃若得斷者
則入涅槃師子吼言世尊燈之與油二性各
異眾生煩惱則不如是眾生即是煩惱煩惱
即是眾生眾生名五陰五陰名眾生五陰名
煩惱煩惱名五陰云何如來喻之於燈佛言
善男子喻有八種一者順喻二者違喻三者
現喻四者非喻五者先喻六者後喻七者先
後喻八者遍喻云何順喻如經中說天降大
雨流潦皆滿溝瀆滿故小坑滿小坑滿故大
坑滿大坑滿故小泉滿小泉滿故大泉滿大
泉滿故小池滿小池滿故大池滿大池滿故
小河滿小河滿故大河滿大河滿故大海滿
如來法雨亦復如是眾生悉滿悉滿足故不

*

小河滿小河滿故大河滿大河滿故大海滿
如來法雨亦復如是眾生悉滿悉滿足故不
悔心滿不悔心滿故檀善滿檀善滿故遠離
滿遠離滿故安隱滿安隱滿故三昧滿三昧
滿故正知見滿正知見滿故慚愧具足慚愧
故呵責滿呵責滿故解脫滿解脫滿故涅槃
滿是名順喻云何違喻大海有本所謂大
河大河有本所謂小河小河有本所謂大池大
池有本所謂小池小池有本所謂大泉大泉
有本所謂小泉小泉有本所謂大坑大坑有
本所謂小坑小坑有本所謂溝瀆溝瀆有本
所謂大雨大雨無有本所謂解脫解脫有本
所謂呵責呵責有本所謂慚愧慚愧有本所
謂安隱安隱有本所謂遠離遠離有本所謂
善心善心有本所謂不悔不悔有本所謂持
戒持戒有本所謂法雨是名違喻云何現喻
如經中說眾生心性亦復如是乃至諸佛
一乘一眾生心性亦復如是乃至諸佛無有
漏法无變住時是名現喻云何非喻如我昔
告波斯匿王大王有親信人從四方來各作是

一乘一衆生心性亦復如是承著色聲香味
觸法无礙往時是名現前云何非前如我昔
告波斯匿王大王有親信人從四方來各作是
言大王有四大山從四方來欲害人民王若
聞者當設何計王言世尊設有此衆无能遏
衆唯當專心持戒布施我即讃言善哉大王
我說四山即是衆生老病死苦病死常
來切人云何大王不脩衆施王言世尊貧窮
布施得何等果我言大王於人天中多受快
樂王言世尊尸羅尚能遮諸惡事況復布施
受安隱耶我言大王尸羅但能不能令得受无畏是名非前云何
行布施如具能者則受无畏是名現前云何
先前我經中說譬如有人負著財寶採果之
時為水所漂衆生亦爾之所漂沒是名先喻
云何後喻如法句說
莫輕小罪　以為无殃　水滴雖微　漸盈大器
是名後喻
云何先後喻譬如芭蕉生菓則死愚人得養
亦須如是如喋慷妓命不久全云何遍喻如
經中說三十三天有波利質多樹其根入地

*
深五由延高百由延枝葉四布五十由延菓
熟則黃諸天見已心生歡喜是菓不久必當
墮落菓既落須生歡喜是枝不久必當復
色枝既復色須生歡喜是色不久必當死苑
見已須喜是苑不久必當生猶見已須喜是
猶不久必當開剖開剖之時看氣圍遶半
由延光明遠照八十由延余時諸天夏三月
時在下受樂喜勇子我諸弟子亦復如是
衆色貴者喻我弟子念欲出家具衆落者喻
我弟子剃除鬚髮具色壞者喻我弟子四輩
應受具戒初生苑者喻我弟子教阿闍多
羅三藐三菩提心猶者喻於十住善薩得
佛性開剖者喻於善薩得阿耨多羅三藐三
菩提香者喻於十方无量衆生受持衆戒
光者喻於如來名号无导周遍十方夏三月者
喻三三昧三十三天受快樂者喻於諸佛在
大涅槃得常樂我淨是名遍喻善男子凡所
引喻下名盡取戒取少或取多亦或復全

引喻不名盡乘或乘少分或乘多分或復全

乘如言如來而如滿月是名少分善男子辟

如有人初不見乳轉問他言乳為何類彼人

答言如水蟹貝水則淡相雜則甜相貝明色

相雖引三喻未即乳體善男子我言燈喻喻

於衆生亦復如是善男子譬水元河衆生

尒雖五陰已元別衆生善男子如雖菊暴輪

輻輞吏元別車衆生亦尒善男子若欲得

合破燈喻者諦聽諦聽我今當說汝者喻於

二十五有油者喻愛明喻智慈除破黑闇喻

破元明煽喻聖道如燈油盡明失則滅衆生

愛盡則見佛性雖有名色不能繫縛雖復

在二十五有不為諸有之所汙染

師子吼言世尊衆生五陰實元所有誰有受

教脩習道者佛言善男子一切衆生皆有尒

心慧心駑心鈍精進心信心如是等法雖

念念生滅猶故相似相續不斷故名脩道

師子吼言世尊如是等法皆念念滅是念念

滅亦相似相續云何脩習佛言善男子如燈

雖念念滅而有光明除破闇冥等諸法亦

16

*

雖念念滅而有光明除破闇冥念念滅亦令飢

須如是善男子如衆生食雖念念滅亦令

眷而得肥滿辭如上乘雖念念滅亦能念

日月光明雖念念滅亦能增長樹林草木善

男子於言念念滅云何增長言心不斷故名

為增長善男子如人誦書所誦字句不得一

時前不至中中不至後人之與字及以心想

俱念念滅以久脩故而得通利善男子辟如

金師從初習作至于晝首雖念念滅前不至

後以積習故所作遂妙是故得名脩習善

諸誦經書亦須如是善男子辟如種子把亦

不教於當生芽以強性故芽則自生乃至華

亦不教於當作菓以強性故而菓自生衆生

脩道亦須如是善男子辟如數法一不至二

二不至三雖念念滅而至千万衆生脩道亦

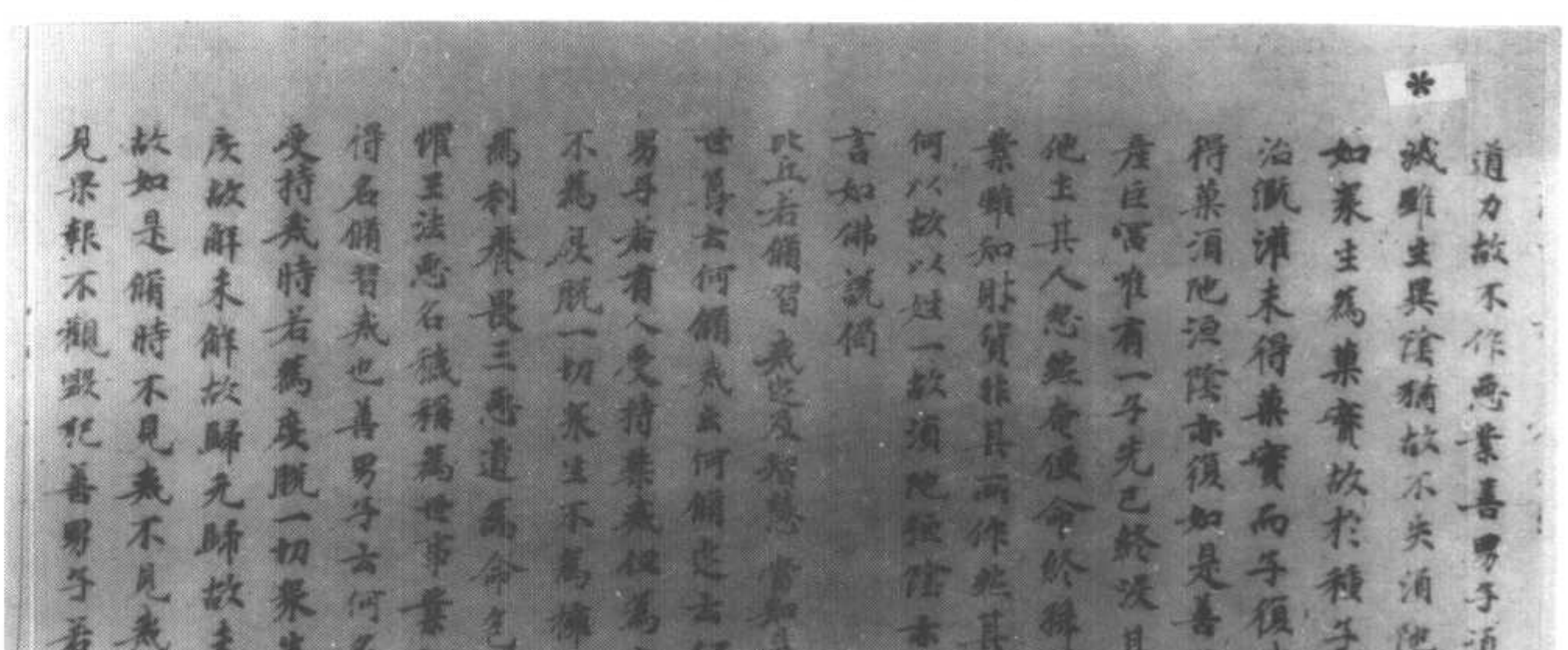
須如是善男子如燈念念滅初滅之夫不教

後起滅於生當破諸闇善男子辟如積子

生便求乳求乳之智實元人教雖念念滅而

17

初觀後心是故當知不應相似若相似者不
應與生眾生脩道亦須如是初雖未增以久
脩故則能破壞一切煩惱師子孔言世尊如
佛所說須陀洹人得果證已雖生惡國猶故
持戒不敢盜婬兩舌欲滅須陀洹陰即此衰
滅不生惡國脩道亦余不爾若相似者
何故不生諍妨國主若惡國陰非須陀洹陰
云何而得不作惡業佛言善男子須陀洹者
雖生惡國終不失於須陀洹名陰不相似是
故我引積手為喻須陀洹人雖生惡國以道
力故不作惡業善男子譬如香山有師子王
是故一切飛鳥走獸蛇蹤此山无敢近者有
時是王垂雪山中一切為獸猶故不住須陀
洹人亦須如是雖不脩道以道力故不作諸
惡善男子譬如有人服食甘露雖藏以
其力勢能令是人不生不死善男子如須陀
山有上妙藥名檀伽利有人脈之雖念念滅
以藥力故不過惡善善男子如轉輪王所生
之處王雖不在元人敢近何以故王威力故
須陀洹人亦復如是雖生惡國不脩習道以
道力故不作惡業善男子須陀洹陰於此而



滅雖生異陰猶故不失須陀洹陰即此衰
如眾生為業實故於種子中多役作業業
治滅滅未得業實而子須滅亦得名為因子
得菓須陀洹陰亦復如是善男子辟如有會
產臨時有一子先已終沒其子有子復在
他土其人忽然命終聞是已遂收產
業雖知財貨非其所作然其收乘元遮障者
何以故以過一故須陀洹亦復如是師子乳
言如佛說偈

比丘若脩習 無空過諸禁 觀無常苦
世尊云何脩無常觀 乃安无量無邊
唯王法惡名熾稱為世事善如是說無
得名脩習無也善男子云何名為真脩習無
受持無時若為度脫一切眾生為說正法度不
度故解未解故歸无歸故未入涅槃令得入
故如是脩時不見無不見無相不見持者不
見果報不親近佛親近善男子若能如是是則名

見果報不觀察犯善男子若能如是是則名
為修習爾也云何復名修習三昧修習三昧時
為自度脫為於利養不為衆生不為讓法為
見貪欲瞋恚等過男女等根凡夫不淨而起
打剌斗相毀皆若為此事修習三昧者是則不
名修習三昧善男子云何復名真修三昧若
為衆生修習三昧於衆生中得平等心為令
衆生得不退法為令衆生得聖心故為令衆
生得大乘故為欲讓持無上法故為令衆生
不退善提故為令衆生得菩提故為令衆生
令衆生得四无导故為令衆生見佛性故作
是行時不見三昧不見修者不見果報善男子若能如是是則名為修習三
昧云何復名修於智慧若有修者作是思惟
我若修習如是智慧則得解脫度三惡道誰
能利益一切衆生誰能斷諸煩惱結得解
世尊如優曇鉢華我今能斷諸煩惱結得解
脫果是故我當勤修智慧速斷煩惱早得度
脫如是修者不得名為修習智慧云何名為

者初發十二者聽聞十三者綢捕飛鳥十四
者兩舌十五者獄卒十六者呪龍能為衆
生永斷如是十六惡業是名綢索云何綢這
三昧世邊三昧世斷三昧世住三昧世丈夫
三昧非想非非想三昧如是等忍能令衆生
生顛倒心謂是涅槃若能永斷如是三昧是
則名為綢習三昧云何復名綢習智慧能破
世間所有惡見一切衆生惡有惡見所謂色
即是我非是我色中有我我中有色乃至
識亦如是常即是我色滅我滅已即是我色
滅我滅復有人言作者名色受者名色復有
人言作者名我受者名我復有人言无作无
受自生自滅惡非因緣復有人言无作无受
惡是自在之所造作復有人言无有作者无
有受者一切惡是時節所作復有人言作者受
者惡无所有地等五大名為衆生善男子若
能破壞一切衆生如是惡見是則名為綢習慧
也善男子綢習斯者為身寂靜綢習三昧為
心寂靜綢習智慧為壞疑心壞疑心者為綢

*

習道綢習道者為見佛性見佛性者為得阿
耨多羅三藐三菩提故得阿耨多羅三藐三
菩提者為得无上大涅槃故得大涅槃者為斷
衆生一切生死一切煩惱一切諸有一切諸業
一切諸趣故斷於生死乃至斷為得常
樂我淨法故
師子吼言世尊如佛所說若不生滅名大涅
槃者云何復說一切諸法生滅無常
滅者生亦如是不生不滅何故不得名為涅
槃善男子如是如是如汝所言是生滅復不
生不滅而有始終世尊是生死法亦无始終
若无始終則名為常常即涅槃何故不名生
死為涅槃耶善男子是生死法悉有因果有
因果故不得名之為涅槃也何以故涅槃之
體无因果故師子吼言世尊夫涅槃者亦有
因果如佛所說
從因故生天 從因墮惡道 從因故涅槃 是說皆虛
如佛往昔告諸比丘我今當說沙門道果言
沙門者謂能具備戒定智慧道者謂能
道沙門果者所謂涅槃世尊涅槃如是復非

如佛往昔告諸比丘我今當說沙門道果言沙門者謂能具備寂定智慧道者謂八聖道沙門果者所謂涅槃世尊涅槃如是無非果耶云何說言涅槃之體元因元果佛言善男子我所宣說涅槃因者所謂佛性佛性之性不生涅槃是故我言涅槃元因能破煩惱故名大果不從道生故名元果是故涅槃元因元果師子吼言世尊衆生佛性為悉共有為各各有若共有者一人得阿耨多羅三藐三菩提一切衆生悉應同得若各各有者一人得時一切衆生亦應同得世尊如二十人同有一陰若一人能除餘十九人皆亦同除佛性亦爾一人得時餘亦應得若各各有則是衆多何以故可牙數故猶如佛所說衆生佛性不一不二若各各有不應說言諸佛平等亦不應說佛性如空佛言善男子衆生佛性不一不二諸佛平等猶如虛空一切衆生同共有之若有能備八聖道者當知是人則得順見善男子雪山有草名曰忍辱牛若食之則成醍醐衆生佛性亦復如是聲聞緣覺聞佛說已是智始捨彼聖道佛性亦復如是何以故先有凡言世尊所引譬喻義不如是少分喻非一切也善男子世間道者則有在路於後則妨云何而言元有鄣导餘亦皆令聖道佛性若如是者一人備時應妨餘者佛言善男子如汝所言義不相應我所喻道是鄣导此義云何而言元鄣道者則不如

佛言善男子如於所言義不相應我所喻道
是少分喻非一切也善男子世間道者則有
鄣导此彼之異无有平等无漏道者則不如
是能令衆生无有鄣导平等无二无有方處
此彼之異如是正道能為一切衆生佛性而
作因不作生因猶如明燈照于於物善男
子一切衆生皆同无明因緣於行不可說言
一人无明因緣行已異餘應无一切衆生悉
有无明因緣於行是故說言十二因緣一切
平等衆生所備无漏正道亦復如是等無
衆生煩惱四生諸界有道以是義故名為平
等具有諸者彼此知見无有鄣导是故得名
薩婆若智師子吼言一切衆生身不一種或有
天身或有人身畜生餓鬼地獄之身如是多
身差別非一云何而言佛性為一佛言善男子
譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒
乳不名酪酪不名乳乃至醍醐亦復如是名
字雖變毒性不失遍五味中皆悉如是善
醍醐亦能殺人噉者不覺毒於醍醐中衆生佛
性亦復如是雖復五道受別異身而是佛性
常一无變

*

師子吼言世尊十六大國有六大城所謂舍
婆提城婆和多城瞻婆城毗舍離城波羅奈
城王舍城如是六城世中最大何故如來指
之在此邊地弊惡陋隘小城善男子汝不應言拘尸那城邊地弊惡
汝等善男子汝不應言拘尸那城是舍離城
常陋隘小應言是城微妙功德之所莊嚴何
以故諸佛菩薩所行處故善男子如戰人舍
王若過者則應讚嘆是舍離城無諸過咎是故名為平
等大王迴鴈臨顧善男子如人重病服藥已病愈即應歡喜讚嘆是藥能愈我病善男子如人乘船在大海中其船
毕竟无所依倚即便破壞到彼岸到彼岸已應大歡喜讚嘆是船通而得安隱
拘尸那城亦復如是乃是諸佛菩薩行處
何而言邊地弊惡陋隘小城
善男子我今法音遍滿恒河於劫劫名善賢時
有聖王住拘尸城七寶成就千子具足其王
始初造立此城周币縱廣十二由延七寶莊

善男子我念往昔過恒河沙劫劫名善覺時
有聖王住偏戶洲七寶成就千子具足其王
始初造立此城周帀縱廣十二由延七寶莊
嚴主多有河其水清淨柔濡甘美所謂尼連
禪河伊羅跋提河恕連禪河伊羅末提河伊
婆舍那河如是等河其數五百河此彼岸樹
木繁茂華菓鮮潔余時人民壽命无量時
轉輪聖王過百年已作是唱言如佛所說初
諸法皆悉无常若能循習十善法者能斷生
是无常大苦人民聞已咸共奉循十善之法
我於小時聞佛名号受持十善思惟循習初
被阿耨多羅三藐三菩提心緣是心故復以
是法轉教无量无邊衆生言一切法无常壞
壞是故我今續於此處亦說諸法无常壞相
唯說佛身是常住法我憶往昔所行因緣是
故今來在此理滕亦欲酬報此地往恩以是
義故我經中說我眷屬者受恩能報
復次善男子往昔衆生壽无量時余時此城
名拘舍跋提周帀縱廣五十由延時閻浮提
后氏懷孩飛相及有轉輪王名曰善見七
寶成就千子具足王四天下第一大子忠信
心法得辟支佛時轉輪王見其太子成辟支
佛威儀詳序神通亦有見是事已即捨王位
如來滅後出家在此拘尸那城娑羅樹間八万
習慈心悲喜捨心各八万歲善男子欲知余
時善見聖王則我身是故我今常樂遊
止如是四法是四法者名為三昧以是三昧
來之身常樂我淨善男子以是因緣今來在
此拘尸那城娑羅樹間三昧心受
善男子我念往昔過无量劫此城余時
號毘衛是城有王名曰曰光其王夫
人名曰曰淨其王夫人名曰
摩耶王有一子名悉達多余時王子不由師
教自然思惟得阿耨多羅三藐三菩提有二
名子一名舍利弗二名大目揵連給侍第子
名曰阿難余時世尊在雙樹間演說如是大
涅槃經我時在會得預斯事聞諸衆生悉
有佛性聞是事已即於菩提得不退轉尋自發
願願來世成佛亦時父母國主名字第子
侍從之人說法教化如今世尊等无有異以
是因緣今來在此娑羅樹間為大弟子及諸
比丘說此大涅槃經

侍使之人說法教化如今世尊等无有異
是因緣今來在此數楊演說大涅槃經
*
善男子我初出家未得阿耨多羅三藐三菩
提時頻婆娑羅王遣使而言惡逮太子若爲
聖王我當往觀若不樂家得阿耨多羅三藐
三菩提者願先來受此王舍城說法度人受
我供養我時嘿然已受彼請善男子我初得
阿耨多羅三藐三菩提已向迦閱國時彼逮
彌河有婆羅門姓迦葉氏與五百弟子石彼
河側求元上道我爲是人故住說法迦葉言
汝中路王與元量百千之衆悉來奉迎我爲
說法時聞法已得學須陀洹果元量衆生成就忍心
大悲心我時赴信受彼王請詣王舍城未
及其養屬五百等輩見聞是已證羅漢果是
時迎葉復有二第一名伽耶迎葉二名鄰提
迎葉師徒眷屬復有五百亦皆證得阿羅
漢果時王舍城六師之徒聞是事已即於我所
生大惡心我時赴信受彼王請詣王舍城未
至中路王與元量百千之衆悉來奉迎我爲
說法時聞法已得學須陀洹果元量衆生成就忍心
多羅三藐三菩提心須臾之頃六千萬阿羅
十二万人得須陀洹果元量衆生成就忍心
阬入城已慶舍利弗大目揵連及其眷屬二
百五十人令捨本心出家學道我即往彼受
王供養外道六師相與集會語舍衛城將彼
城中有一長者名須達多爲毘姥婦語王舍
城阬逢彼城寄心長者殊損鄰舍時此長者
中夜而起告語眷屬仁等可疑速共莊嚴
治宅舍辦具餚饌詣逢闍已尋曰悉作將非
欲請摩訶王菩爲有婚姻歡樂當辛悉作是

龍其性暴急恐相危害我言迎葉奉妻中之妻
不過三奉我今已斷世間之奉我所不畏迎
葉須言爲能不畏善哉聽往善男子我於今
*
時故爲迎葉現十八變如經中說今時迎葉
及其眷屬五百等輩見聞是已證羅漢果是
時迎葉須有二第一名伽耶迎葉二名鄰提
迎葉師徒眷屬須有五百亦皆證得阿羅
漢果時王舍城六師之徒聞是事已即於我所
生大惡心我時赴信受彼王請詣王舍城未
至中路王與元量百千之衆悉來奉迎我爲
說法時聞法已得學須陀洹果元量衆生成就忍心
多羅三藐三菩提心須臾之頃六千萬阿羅
十二万人得須陀洹果元量衆生成就忍心
阬入城已慶舍利弗大目揵連及其眷屬二
百五十人令捨本心出家學道我即往彼受
王供養外道六師相與集會語舍衛城將彼
城中有一長者名須達多爲毘姥婦語王舍
城阬逢彼城寄心長者殊損鄰舍時此長者
中夜而起告語眷屬仁等可疑速共莊嚴
治宅舍辦具餚饌詣逢闍已尋曰悉作將非
欲請摩訶王菩爲有婚姻歡樂當辛悉作是

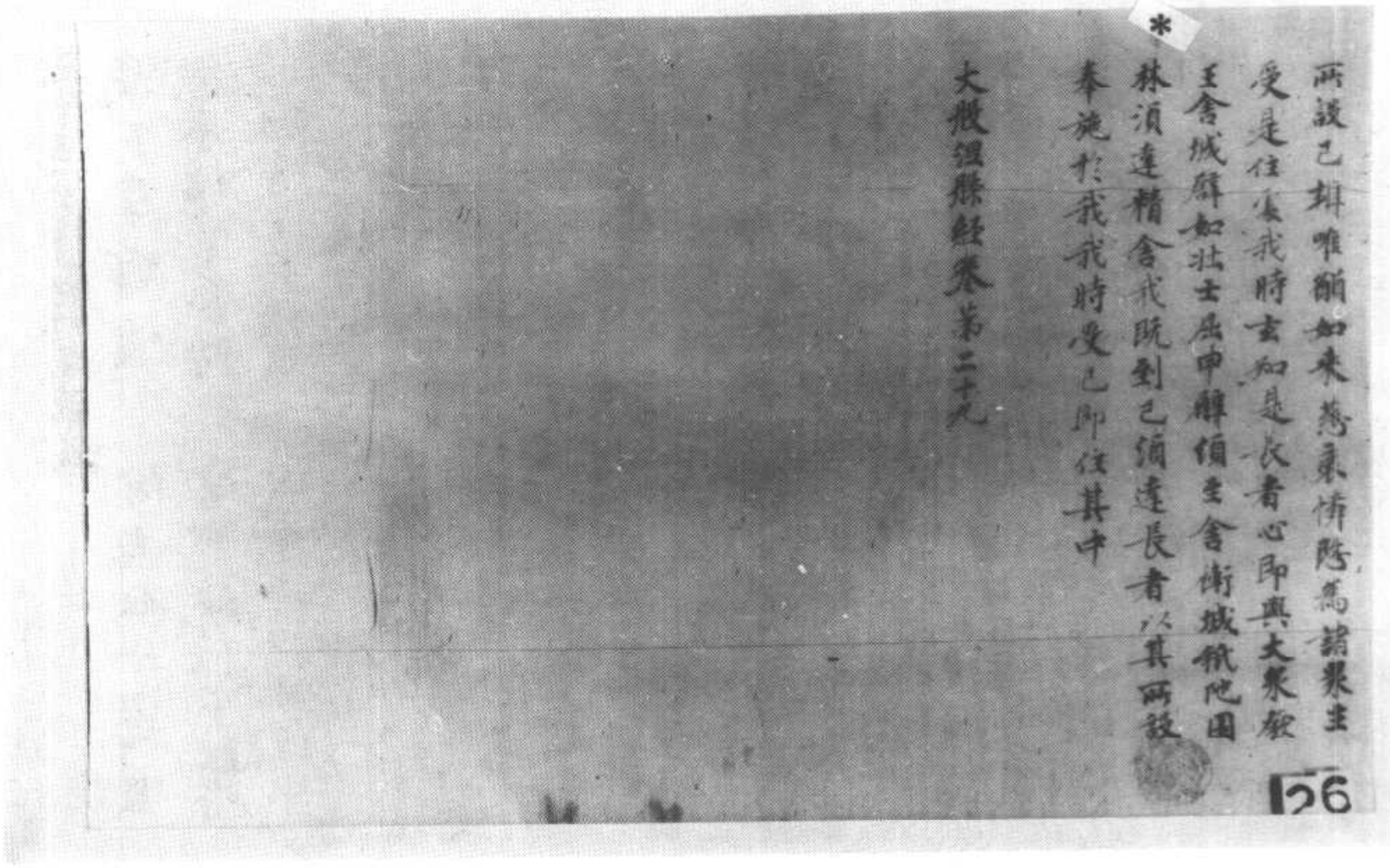
治宅舍辦具飯食請連聞已尋白思惟持非
欲請摩訶王耶為有婚姻歡樂會乎思惟是
已尋前問言大士欲請摩訶
耶為有婚姻歡樂會乎懊惱不安乃如是耶
長者答言不也居士我明請佛及上法王須
達長者和聞佛名身毛皆豎尋領問言何等
名佛長者答言汝不聞耶迦毗羅城有釋種
子字瞿達多姓瞿曇氏父名白淨其生未久
相師占之定當得作轉輪聖王如卷羅葉已
在手中心不願樂捨之出家成佛名曰覺
羅多師三菩三菩提會聚盡常在无疲不
主不減无有憂畏於諸衆生其心平等猶如
父母等視一子所有身心衆中衆勝乘勝一
切如无惱慢注劑二事具心无二智慈通達
於法无导具足十力四无所畏五智三昧大
慈大悲及三念處故号為佛明旻我請是故
忽忽未暇相隨須達多言善哉大王所言佛
者功德无上今在何處長者答言今在此閒
王舍大城住迦蘭陀竹林精舍時須達多一
心念佛所有功德十力无畏五智三昧大慈
大悲及三念處作是念時忽然大明其明猶

心念佛所有功德十力无畏五智三昧
大悲及三念處作是念時忽然大明其明猶
盛猶如日日即尋光出至城門下佛神力故
門自開開已出門已路有天祠須達遙遙遥見
科跋跡遥見佛心生惶怖須欲還還而心
之處時彼城門有一天神告須達言仁者若
往如來所者多雜吾利須達多言云何善利
答言長者假使有人以實珓珞瞿馬百匹香
馬百匹香馬百匹一一馬上妙寶莊嚴盡
滿百頭寶車百乘一一車上載各一百
女人身飾瓔珞衆寶嚴飾上妙寶宅嚴麗屋
宇雕文刻鏤金銀衆寶銀衆金衆寶銀各一百
充滿其中施一人如是展轉盡閻浮提所得功德不
如有人發意一步詣如來所須達多言善哉
子汝是誰耶答言長者我是勝軍婆羅門子
是汝注昔善知識也我因往昔見舍利弗大
日犍連心生歡喜捨身得作北方天王毗沙
門子專知守護此王舍城我因礼拜舍利弗
等生歡喜心尚得如是妙好之身況當得見
如來大師礼拜供養須達長者聞是事已即
還須達來語我所到已頭面敬礼我足我時
即為說法長者聞已得須陀洹果既復

如来大師礼拜供養須達長者聞是事已即
還須道来詣我所到已頭面敬礼我足我時
即為如應說法長者聞已得須陀洹果既獲
果證須請我言如来大慈唯願臨顧舍衛
城受我微供我即問言師舍衛國頗有精舍
相容受不須達多言若佛衆除名見無願便
當自竭營辦成立善男子我於余時嘿然受
請須達長者已蒙聽許即白我言我還菩來
未為斯事唯願如来遣舍利弗指授儀則我
即順命和合營辦時舍利弗與須達多共詣
一車住舍衛城我神力故經一日夜到兩
四時須達多白舍利弗大德此大城外何處
有地不近不遠多饒衆地有好林樹無諸喧
閙清閑稼我當於中為佛世尊及比丘僧
造立精舍舍利弗言我地園林不近不遠清
淨寧漢多有衆地樹木華菓隨時而有此處
宜勝可安立精舍時須達多聞是語已即往
彼地大長者所告彼地言我今欲為元上法
王造立僧坊唯仁圓地任中造立吾今欲買
能見與不彼地答言設以真金遍布其地猶
不相與須達多言善哉我能承金須達多
承金彼地答言我園不賣云何承金須達多

王造立僧坊唯仁圓地任中造立吾今欲買
能見與不彼地答言設以真金遍布其地猶
不相與須達多言善哉我能承金彼地答言我園不賣云何承金須達多
言語意不了嘗共往詣斯事人所時二長者
即共俱往斯事者言園屬須達彼地承金須
達長者即時使人車馬載負隨意布地一四
方中唯五百步金未周遍彼地告曰長者若
悔隨意施心須達多言吾不悔也自念嘗出
何藏金之彼地念言如来法王真實无上所
說妙法清淨无染故使斯人歸實乃令即語
須達歸来遍者不復須金請以見與我即為
佛造立門堂常供如来經由出入彼地長者
自造門坊須達長者七日之中成立大房並
三百四禪坊靜室六十三所冬室夏堂各各
別異廚坊浴室洗脚之處大小清爽无不備
是所設已訖即就看嫌如王舍城造作是者
所設已訖唯願如来慈哀情愍為諸衆生
受是往園我時云何長者心即與大衆俱
王舍城到如壯士屈申臂頃至舍衛城彼地園

W→T374 12/5413 18



大般涅槃經卷第二十九

*

林須達精舍我既到已須達長者以其所設

奉施於我我時受已即往其中

敷諸衆生苦難經　天台山中崩惡師等執而殺

勝事並皆隱蔽言我殺衆生犯重罪者不得通會掌指

有無災難如何得免諸有智者應當深思

佛教諸衆生血國荒饑相親之施而於其中

知三月四月兇亂起死道充路八月九月已來大水刹漂生物

漂於自感天地黑闇得免災難無一不得一所得

三不免一利流傳若是弟子請此經者人何衆

經不鴉病門悉請讀誦得成佛道

風雨九日　東南維鬼哭　永安長地開　何

有斷絕　會膜更莫生　人能慎此事　佛道一時行

基薩無畏　勅雷就淨不請州衆生每念阿彌陀佛一事

惡行業今年大旱無有穀神病起

第三好病起　第四瞻視　第五在生起　第六

第八好屋宇覆　第九水雨病起　第十惡衆鬼

況復無雨本況一所為三不免況一村莫不

之請為此難得免八月三家供中五為同一井

西京初二日西中脑雷鳴有一石下大如斛

即見此經報請供養　今書寫悉

孔雀在雪嶺望春日同為衆鳥舞此經記耳

S→檔(面)1

W→檔(面)9

S→檔 1

W→檔 15

五千五百佛名經卷第五

阿摩奴沙渥呵囉
當應燒彼多勝香
最妙上香水
十分半十
尼甲香葉亦復
薰香稱後復三
蒲黃四分取上分
鬱金華香復二分
夏蜂膏水亦亦
既暴乾已
以用和彼諸香
別用和彼上分香
即用此油塗兩手
揉熟已竟安鼻
如來塔中用塗之
於諸衆生起慈
種種妙音妙華等
應誦此等過罪

斯三四一八號　五千五百佛名經卷第五

S→T442　14/337C13
W→T442　14/338A9

斯三四一九號　四分尼戒本

S→T1431　22/1033B4~19

尒事真慈下喜便作是語我
亦更有餘沙門婆羅門備
若是比丘尼諫彼比丘尼時盡
形壽不捨者
若比丘尼喜鬪諍不善憶持
有怖有畏是比丘尼應諫
特靜事我真慈作是語僧
不忍不怖不樂汝自有愛有恚有怖有
比丘尼時盡形壽不捨彼
者善不捨者是比丘尼
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若
尼犯二罪應半月半月二部僧中行摩那埵
有出罪應二部僧中各二十衆滿是比丘尼罪若少一人不滿二十衆
是比丘尼罪不得除滅彼比丘尼亦可此是時今問諸大姊
淨不諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月
來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨
得若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離
宿經一夜除僧伽黎若尼薩耆波逸提

得持若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一衣宿經一夜除僧伽梨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受已須衣若一若二者善若不足得一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士居士婦上衣下衣是中時者乞衣尒衣縫衣裁衣浣衣染衣擊衣是謂餘時若比丘尼乞衣者應二居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知受受若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價若干種種貴價買衣與其甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是言居士為我辦如是如是衣價與我為好故得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曾聞如是如是言居士為我辦如是如是衣價與其甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言居士為我辦如是如是衣價與我為好故得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種貴價買物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜錢五銖不淨更求新錢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此錢於尼衆中捨從次第僧三下坐以下坐錢與此比丘尼言汝持此錢為我如是如是買好線令廣長堅緻齊整我當少多與汝價若比丘尼無價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼自來索言汝為我織此衣應善織令好淨治好極勤與我織師答言大德須錢我自與汝若教人與取還我若比丘尼無比丘尼衣已復其惡若自與若教人與取還我衣無故是比丘尼應還衣故有病者得與取還若比丘尼有諸病者藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提

阿義有執事人不須衣比丘尼應善織作衣彼比丘尼執事人若居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼送衣價持如是衣價與其甲比丘尼彼使至比丘尼所如是言阿義為我送衣價受取是比丘尼語彼使如是言義不應受此衣價我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣合時清淨應善有若僧伽藍民若

無價乃至一食直得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後嫉妒若自奪若教人奪取還我

衣不與汝是比丘尼應還衣與取衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼有諸病患聽畜酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃

至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施

衣應受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆

波逸提

若比丘尼檀越所施作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼多(奢好)為者尼薩耆波逸提

若比丘尼新作氈褥衣成不淨者尼薩耆波逸提

若比丘尼許化比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼無比丘尼賀易衣後嫉妒奪還自奪取若使人奪

取還我衣素我不與汝衣汝還我若者尼薩耆波

逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張受過者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲先輕衣捨重價直兩張半受過者尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清

淨不 三

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法事月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀謗語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧粗麁波

逸提

若比丘尼向未受大戒人說人法言我知是我見是實有波

逸提

若比丘尼無病獨宿他者波逸提

若比丘尼獨冥地者波逸提

若比丘尼取僧伽藍若木若泥若臥具坐具教人取奪去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷若臥後捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具強驅令出

波若嫌先者自當還我去作如是因緣非餘非瞋波逸

提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清

淨不 三

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法事月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀謗語者波逸提

若比丘尼兩舌語者波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧粗麁波

逸提

若比丘尼向未受大戒人說人法言我知是我見是實有波

逸提

若比丘尼無病獨宿他者波逸提

若比丘尼獨冥地者波逸提

若比丘尼取僧伽藍若木若泥若臥具坐具教人取奪去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷若臥後捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具強驅令出

波若嫌先者自當還我去作如是因緣非餘非瞋波逸

提

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐
若卧從夏安坐去不白擧不教人擧者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿念言
若比丘尼食家中有實種安坐者波逸提
若比丘尼食家中有實在屏處坐者波逸
放着嫌先者自當避我者作如是因緣非餘非賊假波逸
提
若比丘尼嗔他比丘尼不喜與衆僧房中自擧出若教人
出者波逸提
若比丘尼若在重閣上應繩床若木床若坐若臥
提
若比丘尼知水有蟲自用澆泥若澆草若教人澆者波逸
若比丘尼作大房戶扉窓牖過二節若過者波逸提
若比丘尼施一食處先病後病應一食若過受波逸提
若比丘尼別衆食除餘時有因緣時謂病施衣時作衣時
道施上坐時大會時沙門施食時是時
若比丘尼至檀越家敷坐而去與餘比丘尼食若比丘尼先病過
二三鉢應受持至寺中分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時歠食者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食與若過受若坐若波逸
若比丘尼食家中有實種安坐者波逸提
若比丘尼食家中有實在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露一處共坐者波逸提
若比丘尼語大姊共決坐聚落間乞食
若比丘尼語如是語大姊共汝去我與汝
俟比丘尼食竟不教與是比丘尼食竟如是言大
一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂於是時綠非餘方便
遣去波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥先病比丘尼應受若過受
除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘尼住蘭若中有疑怖恐畏處
若比丘尼單越僧伽梨宿若二宿三宿共宿觀軍陣
若比丘尼軍中住若二宿三宿共宿觀軍陣
軍鬪鬪力勢者波逸提
若比丘尼未中藏者波逸提
若比丘尼以指相撲擲者波逸提
若比丘尼蹔受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴先病比丘尼應受若過受
提餘時者熱時病時作時風時遶行塚時
若比丘尼先病為失身故要此然火若教人然
逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏乃至
藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘尼或大摩訶沙彌沙彌尼衣後不
問主取若者波逸
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共決里聚落當與汝食

藏下重戒突吉波逸提

若比丘尼沙弥沙弥尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣钵不
問主取著突吉波逸提

若比丘尼得新衣應作三種染壞色青黑木蘭若比丘
尼得新不作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼
若比丘尼故斷畜生命者波逸提

若比丘尼知水有蟲飲用者波逸提

若比丘尼故他比丘尼乃至少時不樂波逸提

若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提

若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼
比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨者

彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫誇世尊誇世尊者
善世尊不作是語世尊无數方便說婬欲非障道法行婬欲
能障礙疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時如是語大姊何是雜碎戒說
令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是法
說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說
況多故比丘尼无知无解若犯罪應如法治更重增无知法
大姊汝无利得不善汝說時不用心念不一心專耳聽法故
知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧
物與者波逸提

若比丘尼僧斷時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲伺欲說者波逸提

若比丘尼瞋故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋故不喜以手拍比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋故不喜以非根僧伽婆尸沙法謗者波逸提

若比丘尼利衣洗頭王王夫出夫藏寶若入寶藏門開者突吉羅

若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及

若比丘尼嗔恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼嗔恚故不喜以手捉僧伽藍中若門閉者波逸提

若比丘尼刹利水澆頭王未出未藏寶若入宮過門閉者波逸提

若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處若寶以寶莊飾其自捉若教人捉若謦咳若彈指若謦若不嗽比丘尼者波逸提

若比丘尼非時入聚落不囑餘比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入繩孔上梢齊過者波逸提

若比丘尼持兔羅綿打作褥卧具若坐具純黑色者波逸提

若比丘尼教兔羅綿打作褥卧具若坐具減二分用故新者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼以胡豚作男根者波逸提

若比丘尼共相捉搔者波逸提

若比丘尼瞋恚不喜與他衣若自奪若教奪者波逸提

若比丘尼瞋恚不喜打若教打者波逸提

若比丘尼瞋恚不喜以拳搥若教搥者波逸提

若比丘尼瞋恚不喜以刀若刀鞘若教他打者波逸提

若比丘尼瞋恚不喜恐怖若教他恐怖者波逸提

若比丘尼瞋恚不喜捉比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼同法比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床後嗔恚驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間經行除病緣因緣餘時者波逸提

若比丘尼夏安居訖不出者波逸提

若比丘尼邊界有起怨怖處人間經行者波逸提

若比丘尼於界內有起怨怖處在人間經行者波逸提

若比丘尼親近居士居士婦親近居士已共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹莫親近居士居士已共住作不隨順行大婦可別住若別住於佛法中有增益安樂住故比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨諫此比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事者善若不捨者波逸提

若比丘尼住聚落若空閑處畫闇林落地自

若比丘尼入村內卷陌中遣伴遠去在屏處無男子共座耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自教坐床者波逸提

若比丘尼無男子共入閉家中者波逸提

若比丘尼不審諦受師語欲向人說者波逸提

若比丘尼有小因緣事使呪咀墮三惡道不生佛法中若汝有如是事前墮三惡道不生佛法中波逸提

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事雖復呵責波逸提

若比丘尼先病二人共床眠者波逸提

若比丘尼共一被卧除時者波逸提

若比丘尼知先住後來知後來先住為拙故在前誦經問義教授者波逸提

若比丘尼同法比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居竟後嗔恚驅出波逸提

若比丘尼親近居士居士已共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹莫親近居士居士已共住作不隨順行大婦可別住若別住於佛法中有增益安樂住故比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨諫比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事者善若不捨者波逸提

若比丘尼住聚落若空閑處畫闇林落地自

可別住若別住於佛法中有增益安樂住故比丘尼諫此
比丘尼時堅持不捨波比丘應三諫捨此事故乃至三諫
捨此事者善若不捨者波逸提
若比丘尼住闡陀家園林浴池若波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水流水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作過者長佛六搩手廣二
搩手半若過者波逸提

112

若比丘尼離僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便看他衣者波逸提
若比丘尼特沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是言隨衆僧如法分衣乃至一
針線許與我者波逸提
若比丘尼作如是言隨衆僧如法分衣衆僧令不與弟子得
與是衣者波逸提
若比丘尼作如是言衆僧分衣得與已歸那衣後當出
物便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二不
與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二
與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二
白衆僧作羯磨受具足戒波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多與弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小林大林上若坐若臥者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二與衆僧不聽便授人具足戒者波逸
提

113

若比丘尼多疾弟子不教二歲學者波逸提
若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲與僧不聽僧有愛有恚有怖
有癡故聽者便聽不故聽者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人無根男子黃門相教惡語欲嗔惠女人
受具足戒者波逸提
若比丘尼以胡麻油塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著新縵衣者波逸提
若比丘尼畜婦女疾羸身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不往
若比丘尼在屏處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧和藏不白而入者波逸提
若比丘尼獨與比丘者波逸提
若比丘尼嘉聞靜不慳持諍事後嗔惠不喜罵比丘
聚者波逸提
若比丘尼知有比丘僧和藏不白而入者波逸提
若比丘尼嘉聞靜不慳持諍事後嗔惠不喜罵比丘
聚者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不閉扉而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼冬末夏初為己貪著故應行不行波逸提
若比丘尼著新衣成已不淨施不受用者波逸提

波逸提

若比丘尼日沒聞僧伽藍門不開捷而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二道合者無受具足戒波逸提

若比丘尼知有賊難者與受具足戒波逸提

若比丘尼學世俗伎術教授白衣者波逸提

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼歌舞亡正義先不求而聞者波逸提

若比丘尼知共住後要先住欲波在前經行若立

若座若臥者波逸提

若比丘尼在有比丘僧伽藍內敷牀褥者波逸提

若比丘尼見新受戒比丘應起先與坐不坐者隨同妹波逸提

若比丘尼為好故損身觸行者波逸提

若比丘尼作婦女庇蔭者波逸提

若比丘尼作外道女者染身者波逸提

諸大姊是八波羅提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘尼无病飽食已應懺悔可呵法應向餘苾

餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊

懺悔是名悔過法

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

若比丘尼无病飽食已應懺悔可呵法應向餘苾
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊
懺悔是名悔過法
若比丘尼不病七日內食者犯應懺悔可呵法應向餘苾
比丘尼說言大姊我不犯可呵法所不應為我今向大姊
懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞酥油而食者犯應懺悔可呵法應向餘
苾比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊
懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊
懺悔是名悔過法
若比丘尼不應乞而食者犯應懺悔可呵法應向餘
比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊
懺悔是名悔過者
若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘苾
尼言大姊大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊
懺悔是名悔過法
若比丘尼不病七而食者犯應懺悔可呵法應向餘
苾比丘說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊
懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提舍尼法今問諸大姊是
中清淨不

若比丘尼不病長內食者犯應懺悔可呵法應白
比丘尼言大姊我犯呵呵法呵不不應為我作向大姊
懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是
中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是衆學法半月半月說戒經中來
*
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頭入白衣舍應當學
不得衣纏頭入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍山蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍坐應當學
不得大搏飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得搖動頭頭觀四中應當學
不得遺落飯食應當學
不得嘖食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大嚼飯食應當學
不得舐手食應當學
不得振手食應當學
不得手把食應當學
不得污手巾拭面應當學
不得以濕手巾拭面應當學
不得以污手捉食器應當學
不得以食器棄地應當學
不得以與白衣應當學
不得視比坐鉢中應當學
不得以鉢中飯與白衣舍應當學
若比丘尼無病不得自為己索羹飯應當學
不得視鉢中食應當學
不得挑鉢中食應當學
不得大挑鉢

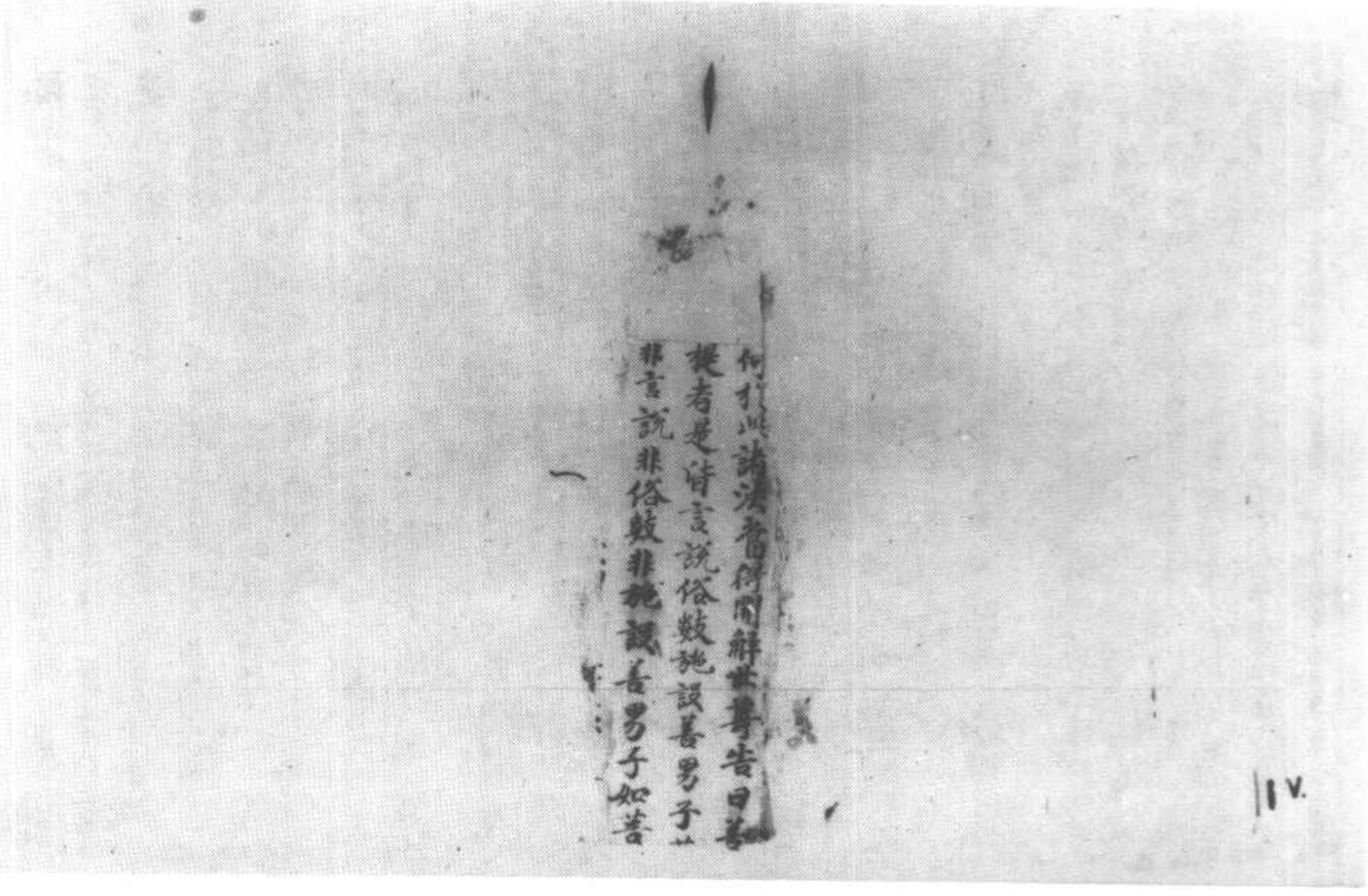
不得遺落飯食應當學
不得殘食食應當學
不得殘飯作餅食應當學
不得大膏飯食應當學
不得香飯食應當學
不得手抓飯食應當學
不得手把飯器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍由應學者
不得生草葉上大小便淺埋除應當學
不得淨水中大小便淺埋除應當學
不得立大小便除病應當學
不得與人共受飯器食應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便應當學
不得為衣鉢頭者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得向佛塔跨揭越應當學
不得佛塔四邊窮越應當學
不得在佛塔下歌舞應當學
不得向佛塔歌舞應當學
不得在佛塔內食噉應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得手把革屣入佛塔中應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著革屣入佛塔中應當學

不得著革屣入佛塔中應當學
不得手把革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手把革屣入佛塔中應當學
不得塔下坐食噉革及食良汙地應當學
不得塔院內屎尿應當學
不得塔下埋屎尿應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔婆死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得淨水中大小便淺埋除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得將佛像至大小便處應當學
不得向佛塔跨揭越應當學
不得佛塔四邊窮越應當學
不得在佛塔下歌舞應當學
不得向佛塔歌舞應當學
不得在佛塔內食噉應當學
不得向佛塔四邊歌舞應當學
不得向佛塔邪上屙屎尿應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人坐已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在不坐不得為說法除病應當學

人間已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得乘乃手在前行應當學
不得上樹過人除病緣應當學
不得給囊盛鉢貿易販賣有主而行應當學
人持杖不給不為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學法不開諸大姊是中清淨不
人持鉾不應為說法除病應當學
諸大姊是中清淨嘿故是如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起時應除滅
應與現前毘尼當與憶念毘尼
當與不癡毘尼當與覓罪相
應與自言治應與多人語
當與多人語
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨
諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊我已說衆學法已說八波羅提提舍尼法已說
七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說无為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毘婆尸如來无所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險難道　亦有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著等正覺說戒經
(不論未不說)　當奉行說戒　欽念如是　常當在意
心定樂精進　是名諸佛教
此是毘葉婆如來无所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不嗅色與香　但取其味去　比丘入聚然
心定作是念　寂滅為樂想　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護口言語　自淨其志意　身莫作惡行　此三事道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺說是戒經
事間說是戒經是已隨喜
諸大姊我已說戒經序已說八波羅提提法已說
漏盡比丘尼僧十二年中為无
漏盡比丘尼僧於此事已自為
諸大姊我已說戒經序已說八波羅提提法已說
漏盡比丘尼僧十二年中為无
漏盡比丘尼僧於此事已自為
諸大姊我已說戒經序已說八波羅提提法已說
漏盡比丘尼僧十二年中為无
漏盡比丘尼僧於此事已自為
諸大姊我已說戒經序已說八波羅提提法已說
漏盡比丘尼僧十二年中為无
漏盡比丘尼僧於此事已自為

W→T1431 22/1041 A18



妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

余時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若書寫經卷得聞
所稱佛告藥王若有善男子善女人供養八
百萬億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言善哉
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多令於藥王善薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪
守護之即說呪曰

安今一㝹命二摩禰三摩訶四旨除五遮
梨第六除咩七除履八多
帝九目多履十一婆履十
二何禪婆履十
三
柔履十四婆履十五又毒十六何又毒十七何
種帝十八除履十九陀羅尼二十一何盧伽婆婆娑
藪蓋帋又臘二十二禰帋利二十三何使呼
履利二十四何亶哆波隸輸地二十五遍究隸二十六
牟究隸二十七何亶哆波羅隸二十八遍
牟究隸二十九何亶哆波羅隸三十遍
阿三磨三履三十一僧伽涅瞿沙禰三十二遠塵
波利蓋三十三帝三十四僧伽涅瞿沙禰三十五婆舍
婆舍輸地三十六㝹哆邏三十七㝹哆邏又夜多三十八
郅樓哆三十九郅樓哆憍舍略四十悉又遲四十一悉
又治多治四十二阿婆盧四十三阿婆盧
夜四十四
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王善薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益汝等當施善薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說他
羅尼若此法師得是陀羅尼者夜叉羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求
其短見能得便即於佛前而說呪曰
座一摩訶座二郁枳三目枳四阿
隸五阿羅婆第六溫隸多婆第七
伊緻離履反羊緻抳十溫隸坻
十一溫隸

S-T262 9/5-8 13-8

斯三四二〇號　妙法蓮華經卷第七

痤 [illegible] 鞞 一 摩訶痤鞞 二 郁枳 一 目枳 二 何
鞞 五 何羅婆鞞 六 涅鞞 七 涅鞞多婆鞞 八
伊緻 [illegible] 捉 九 韋緻捉 十 旨緻捉 十一 涅隸捉

*

捉 十二 涅製拏婆底 十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已尒時毗沙門天王謂世尊曰
我亦為聽念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨 一 那梨 二 毫那梨 三 阿那盧 四 那履 五
抧那履 六
世尊以是神呪擁護法師我亦當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰惠尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦
陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
毗沙門天王即於佛前而說呪曰

1

蹬耆 六 常求利 七 浮樓莎捉 八 類底 九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰惠若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰

*

伊提履 一 伊提泯 二 伊提履 三 阿提履 四 伊
提履 五 涅履 六 涅履 七 涅履 八 涅履 九
樓醯 十 樓醯 一十 樓醯 二十 樓醯 三十
多醯 四十 多醯 五十 多醯 六十 鬼醯 七十
呪醯 八十 類底 九

寧上我頭上莫惚於法師若有惚法師
欲鬼若百里耶若百萬耶他羅若提耽若
為摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若蘇若
蘇若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惚莫惚即於佛前而
說偈言

2

至七日若常執病若羅刹若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惶亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如殺父母罪　亦如壞油瓶　斗稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
守自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈燃種種燈
諸香油燈蘇摩那華油燈婆師華油燈瞻蔔華油燈波
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六萬八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜羼提波
羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及隨喜衆亦欲說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱來尒時淨藏淨眼各十指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變吾得見者

等應往白父母共俱善淨藏淨眼合十欲指
掌白母我等是法王子而此耶見家畜
子言汝等當憂念決定為現神變希得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於虛空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌白子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事頗母見聽於彼佛所出家
脩道余時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
譬如優曇鉢羅　值佛復難是　願聽我出家　願母即告言聽汝出家所以者何佛難
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
又已通達淨藏菩薩已於無量百千万億劫
通達諸佛深法神通力救衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面余時彼佛為王說

與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悦尒時妙莊嚴王及其
夫人辦頭真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虚空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王住是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虚空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已住佛事以种通變化轉我邪心令
得安住於佛法中時見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生

得安住於佛法中時見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得值善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虚空中下而白佛言世尊如來甚希
有之功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果見尒時妙莊
嚴王讃嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自謂心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已

也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已

*爾時佛而出偈言大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前
現照莊嚴相善薩是袁隱妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是藥王菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

爾時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而雨寶蓮華住无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界者閻
崛山中頭面礼拜釋迦牟尼佛右繞七帀白佛

*言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經令持普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著若夜叉若羅剎若鳩槃荼
若畢陀若閻若舍遮若富單那若吸精氣
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其

恼人者皆不得便是人若行若坐诵此经
我尒时乘六牙白象王与大菩萨衆俱诣其
所而自现身供养守护慰其心亦为供养
法华经故是人若坐思惟此经尒时我复乘
白象王现其人前其人若於法华经有所忘
失一句一偈我当教之与共读诵还令通利
尒时受持读诵法华经者得见我身甚大欢
喜转复精进以见我故即得三昧及陀罗尼
名为旋陀罗尼百千万億旋陀罗尼世尊若微世後
後恶尘恶世中比丘比丘尼优婆塞优婆
义求索者受持者读诵者书写者敬俻习是
法华经於三七日中应一心精进满三七日
已我当乘六牙白象与无量菩萨而自围绕
以一切衆生所喜见身现其人前而为说法
示教利喜亦复与其陀罗尼呪得是陀罗尼
故无有非人能破坏者亦不为女人之所恼
乱我身亦自常护是人唯願世尊听我说此
陀罗尼即於佛前而说呪曰

阿檀地 一檀陀婆地 二檀陀婆帝 三檀陀
鳩舍隸 四檀陀俻陀隸 五俻陀隸六俻
底 七佛驮波驒那 八萨婆陀罗尼阿
萨婆婆沙阿婆多尼 十俻阿婆多尼 十一僧伽
婆履叉尼 十二僧伽波伽陀尼 十三阿僧
伽波伽地 十四帝隸阿俻僧伽兜略 十五阿罗帝
波罗帝 十六萨婆僧伽三菩地萨埵婆
达摩俻波利刹帝 十八萨婆萨埵楼驮憍舍略
阿鞞伽地 十九辛阿毗吉利地帝 二十
世尊若有善萨得闻是陀罗尼者当知普贤
神通之力若法华经行閻浮提有受持者应
作此念皆是普贤威神之力若有受持
正忆念解其义趣如说俻行当知是人行普
贤行於无量无量诸佛所深种善根为诸如
来手摩其頭若但书写是人命终当生忉利
天上是时八万四千天女作衆伎乐而来迎
之其人即著七宝冠於采女中娱乐快乐何
况受持读诵正忆念解其义趣如说俻行若

天上壽時八万四千天女住聚伎樂而來迎
之其人即善七寶冠於來女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行當

* 有人受持讀誦解其義趣是人命終爲十佛
授手令不恐怖不隨惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕令諸衆生悉得
聞知受持讀誦書寫是經者應於七日中修
滿大慈悲從文殊師利菩薩摩訶薩乃至阿
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上善男子善
女人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅
三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法
雨當坐天人大衆中師子法座上善男子善
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳聾作
是行終死所獲如是罪報若世世無眼若有
供養謗嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
脣乖鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡

* 之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不應親近其人又諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不爲三毒所惚亦
不爲嫉妒我慢所惱增上慢所惚是人少欲
知足能脩善哉之行善哉若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺而法
雨當坐天人大衆中師子法座上善男子善
女人於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳聾作
是行終死所獲如是罪報若世世無眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
脣乖鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡

W→1262 9/6213

S-T672 16/626 A28

分別不起想 依他即清淨 所作隨所樂
勿妄計度妄 妄計即无實 遠離妄分別 取所取皆无
分別見外境 悉妄計自性 由此墮生
邪見諸外境 見境但自心 如理正觀察 能所取皆滅
如是所分別 外境實非有 習氣複開心 似外境而轉
起於无義像 難思重所行
已滅二分別 智契於真如 得住最勝地
依父母和合 如蓮在於淤 漸長
開發胎 猶業種種生 衆生如菓熟
五識及五 處皆有九種 色聲香味觸 亦甲幽毛具 滿足即便生
和生稱真如 亦如之睡覺 眼開見外色 分別諸境界
分別故已 有對等和合 能起於諸言 猶如夢境等
隨衆生意樂 譬如於大乘 非惡見行處 外道不能受
非內所證乘 非計度所行 離說佛滅後 誰能受持此
大慈悲如 普遊迴那後 未來世當有 持於我法者
南天竺國中 大名德龍猛 能破有无宗
世間叶頌我 无上大乘法 得初歡喜地 往生安樂國
與緣所起義 有无俱不可 緣中妄計物 分別於有无
如是外道見 遠離於此法 是故立名言
若不說我名 世間皆迷惑 為除迷惑故 是故立名言
一切法名字 生滅常隨逐 已習及現習 展轉共分別

*

分別不起想 依他即清淨 所作隨所樂
勿妄計度妄 妄計即无實 遠離妄分別 取所取皆无
分別見外境 悉妄計自性 由此墮生
邪見諸外境 見境但自心 如理正觀察 能所取皆滅
如是所分別 外境實非有 習氣複開心 似外境而轉
真如空不二 實際及法性 皆无有分別 我說是圓成
已滅二分別 智契於真如 得住最勝地 起於无影像 難思重所行
語言心所行 生妄種二過 妄分別實許 是故立名言
於智者所現 我慢周不現 如是皆所現 一切法无相
如依今總略 外塵妄計度 諸法如是 外道妄計度
諸法无始終 住於真實相 世間皆見行 妄計不能了
而諸緣起法 一異俱俱非 離諸過生滅 一切法无相
一是不生空 一俱亦生空 不生空為勝 生空是說緣
真如空實際 證聚之法事 種種意生身 我說皆無異
於諸經中論 而起淨分別 若不了我說 依教不依義
衆生妄分別 所見而无有 分別即迷惑 如鴻獸迷鏡
由於法執者 而起於分別 若離妄非因 分別則不起
悉達太子唐 知諸刹自在 我為佛子說 於諸禪解脫
三有空平等 遠離我我所 我空諸禪解 如是證相說
若不說我名 世間皆迷惑 為除迷惑故 是故立名言

由於妄執著 而起於分別 著離妄報因 分別則不起
惑滅大寂廣 知諸剎自在 我為佛子說 非為諸聲聞
三有空無常 速離我所 我空諸聲聞 如是總相說
不著一切法 寂靜獨所行 眾生我為彼人說
身是依他起 迷故不自見 分別外自體 而令心妄起
都得及加持 諸趣種類生 及夢中所得 是計遍四種
夢中之所持 及以佛威力 諸趣種種等 皆非根得通
習氣重於心 似物而見起 凡愚未能悟 是故說為主
隨於妄分別 外相我則有 余所說諸法 不見自心迹
何以說有人 而不說所見 一異俱不俱 自然及自在
心離自本淨 意及諸識俱 曜意等故 而作諸渴亂
識為生死根 有種故有生 如畫依於壁 分別見的人
無識諸智尊 意乃永滅盡 而有幻生死 非有亦非無
所見唯自心 外境不可得 識速如境界 見已而貪取
諸空有境界 業及佛威力 若於如是觀 捨妄念真如
此生不思議 離思者所行 分別名意識 及與五識俱
通未補伽羅 靈空及涅槃 我隨世俗說 具諸聖文事
二乘及外道 同依此諸見 著心及與意 諸識不起者
離漢辟支佛 及以佛菩提 即得意生身 亦得於佛地
心約趣寂靜 何為說有無 分別名意識 及與五識俱
速滅於唯心 我說名有無 生滅相相應 相所相干等
分別名意識 及與五識俱 如影像暴流 於心種子起
如影像暴流 於心種子起 著心及與意 諸識不起者
著心及與意 諸識不起者 即得意生身 亦得於佛地

故色果 及以於江縣 於彼一切身 皆是心境界
隨其有所得 是則建義起 若覺自心已 建義則不生
*
成立二種法 諸相及以證 以四種理趣 方便說成就
見種種名相 是建義分別 若離於名相 性淨聖所行
心若解脫時 則得個真實 種性及法性 真如離分別
以有清淨心 而有雜染現 見淨則元染 真淨聖所行
世間從緣生 增長於分別 觀彼如幻夢 是時即解脫
種種惡習氣 與心和合故 衆生見外境 不觀心法性

心性本清淨 不生諸生義 建惑悉皆起 是故不見心
帥迷惑即真 真實非餘實 以諸行非行 非餘實見故
若觀諸有為 建離相所相 以離衆相故 見世唯自心
必住於唯心 不分別外境 住真如所緣 超過於心量
若起過心量 亦超於元相 以住元相者 不見於大乘
行處元初用 淨依諸大願 及我願勝智 元相故不見
應觀心所行 亦觀智所行 觀見慧所行 於相元建惑
心所行善論 智所行善集 餘二及佛地 皆是慧所行
得果與淨華 及以八種道 覺了一切法 悉皆清淨智
眼根及色境 空明與作意 故令從藏識 衆生眼識生
取者根所取 名事俱元有 元因妄分別 是為元智者
名義等不生 名義分亦分 討因元因生 不離於分別
妄說住實諦 隨見說說一 性五不成難 難難於諦義
*
成論於有元 應起此等應 以見見我故 不妄求諸有
計作者為業 以術與論諍 實諦離言說 而見寂滅法
依於義說故 而得有悉轉 心意為依故 通達唯心性
盡妄所立法 及心性真如 忘者如是觀 超過於心量
觀意與相事 不念常元常 及以生不生 於心與都無
於住於唯心 不分別外境 住真如所緣 超過於心量
著於遍心量 亦超於元相 以住元相者 不見於大乘

行處元初用 淨依諸大願 及我願勝智 元相故不見
應觀心所行 亦觀智所行 觀見慧所行 於相元建惑
心所行善論 智所行善集 餘二及佛地 皆是慧所行
得果與淨華 及以八種道 覺了一切法 悉皆清淨智
眼根及色境 空明與作意 故令從藏識 衆生眼識生
取者根所取 名事俱元有 元因妄分別 是為元智者
名義等不生 名義分亦分 討因元因生 不離於分別
妄說住實諦 隨見說說一 性五不成難 難難於諦義
*
成論於有元 應起此等應 以見見我故 不妄求諸有
計作者為業 以術與論諍 實諦離言說 而見寂滅法
依於義說故 而得有悉轉 心意為依故 通達唯心性
盡妄所立法 及心性真如 忘者如是觀 超過於心量
觀意與相事 不念常元常 及以生不生 於心與都無
於住於唯心 不分別外境 住真如所緣 超過於心量
著於遍心量 亦超於元相 以住元相者 不見於大乘

日見自心故 非空非言說 著不見自心 為見網所斡
赤元十二支 建元邊非有 一切見皆斷 我說是唯心
頌住業與身 及業所得果 皆如幽和夢 如乳闇要城
以住唯心故 諸相皆悕離 以住唯心故 都見於斷滅
江畢元諸蘊 元我亦元相 以入於唯心 轉依得解脫
取者離所取 名事俱元有 元因妄分別 是為元智者
惡習為因故 外現於大地 及以諸衆生 不離於分別
身資生器仗 衆生習所現 心非集有元 習氣令不頓

惡習為因故 外現於大地 及以諸衆生 惟心无所見

身資去來像 衆生習所現 心非是有无 智者令不順

*

如現於淨中 非淨現於垢 如雲翳虛空 常現未曾

妄計住為有 於緣起則无 以無計邪執 緣起无分別

非所造皆色 夢幻與亂識 此等非所造

若於緣生法 諦真及不實 此人求定依 一異等諸見

解脫有三種 願生無變化 及諸合具等 從於法所生

菩薩亦三種 未有諸併相 愚癡於衆生 而現併形像

衆生心所作 皆從習氣生 種種諸影像 如星雲日月

若大種具有 可有所造生 大種无性故 无能相所相

大種是能造 地等是所造 大種本无生 故无所造色

假實等諸色 及約所起色 無色亦無生 猶如虛空華

一開現五種 種性互不然 互非及作業 還滅有六種

諸施三十四 諸色有八種 併有二十四 併子有二種

法門有百八 解脫有三種 諸佛初第一 併一亦復然

解脫有二種 心流注有四 无我有六種 所知亦有四

遠離於作有 及離諸見過 內自證不動 是无上大乘

生及與不生 有八種九種 一念與頓次 證得宗唯一

无色界八種 禪支則有六 聲文諸佛子 出離有七種

三世悉无有 常无常亦无 作業及果報 皆如夢中事

諸佛不不生 為解脫佛子 心恒不能見 如幻等法故

故於一切刹 心現無邊身 初生及出家 正覺轉法輪

為流轉衆生 而說於涅槃 諸許及諸刹 隨衆令覺悟

世間洲樹林 无我水道行 禪集阿賴耶 果境不思議

星宿月種類 諸王諸天種 刹閻夜叉種 皆因業愛生

不思議鳥龍 猫與狗象猴 若龍水畫時 煩惱網已斷

財穀與金銀 田宅及住侯 為馬牛羊等 皆悉不應畜

不動宮孔雀 秉炬逢地 金銀綵好等 皆悉不應畜

土石及與城 餘及頭髮 調飾摩塗香 隨好於莊嚴

常作青色 牛糞塗衆 除身穢垢等 令作衆妙色

四指量口手 四如半月作 為以制根欲 修行者聽畜

勿著工巧明 亦不施貴賈 著頂後許人 此法我所說

常守護諸根 善觀經律義 不於諸緣人 是名修行者

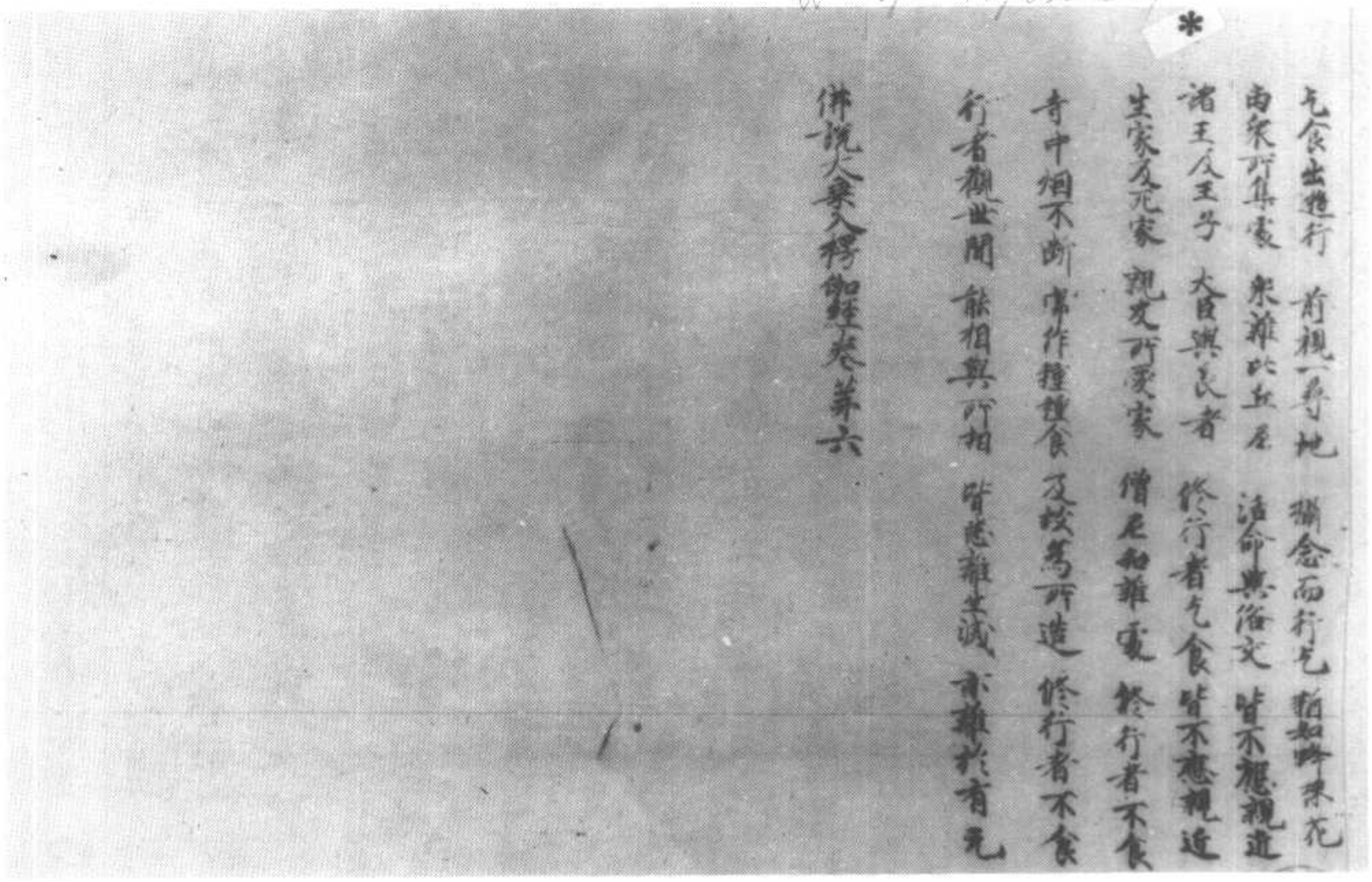
樹下及廣地 野屋與塚間 草窟及露地 修行者應受

塚間及餘處 三衣常隨身 善調衣服時 來施者應受

无依出過行 前視一尋地 獨念而行乞 猶如時採花

由衆所集處 樂離於聚落 文義皆不應 貪著於飲食

W二672 16/630C27



S→T475 14/552A9~13

惱氣力安不願得世等所食之餘當於妙喜
世界施作佛事令此樂小法者得知大道本使
如來名聲普聞時化菩薩即於會前昇于
上方舉衆皆見其去到衆香界礼彼佛足又
聞其言維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊
起居少病少惱氣力安不願得世尊所食之
餘欲於此妙喜世界施作佛事使此樂小法者得
知大道本使如來名聲普聞彼諸大士見化
菩薩嘆未曾有令此上人從何所來娑婆世
界為在何許云何名為樂小法者即以問佛
佛告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世
界名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁惡
世為樂小法衆生敷演道教有菩薩名維摩
詰住不可思議解脫為諸菩薩說法故遣化
來播揚其名并讃此土令彼菩薩增益功德
彼菩薩言其人何如乃作是化德力無畏神
足若斯佛言甚大一切十方皆遣化往施作佛
事饒益衆生於是香積如來以衆香鉢盛
滿香飯與化菩薩時彼九百万菩薩俱發
聲言我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并
欲見維摩詰等諸菩薩衆佛可往攝汝身
香无令彼諸衆生起惡意著心又當捨汝本形
勿使彼國求菩薩者而自鄙恥又汝於彼莫懷
輕賤而作礙想所以者何十方國土皆如虛空又
諸佛為欲化諸樂小法者不盡現其清淨土
耳時化菩薩既受鉢飯與彼九百万菩薩俱
承佛威神及維摩詰力於彼世界忽然不現
須臾之間至維摩詰舍維摩詰即化作九
百万師子之座嚴好如前諸菩薩皆悉其上
化菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普薰
毗耶離城及三千大千世界時毗耶離城諸
居士等聞是香氣身意快然未曾有於是
長者主月益從八万四千人來入維摩詰舍見
其室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆大
歡喜礼衆菩薩及大弟子却住一面諸地神虛
空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆來入維
摩詰舍時維摩詰語舍利弗諸大聲聞仁
者可食如來甘露味飯大悲所薰无以限意
食之使不消也有聲聞念是飯少而此大衆
人人當食化菩薩曰勿以聲聞小德小智稱

者可食如來甘露味飯大悲所薰无以限意
食之使不消也有異聲聞念是飯少而此大衆
人人當食化菩薩日勿以聲聞小德小智攝
* 量如來无量福慧四海有竭此飯无盡使
一切人食構若須彌乃至一劫猶不能盡所以
者何无盡意菩薩定智慧解脫解脫知見功德具
足者所食之餘終不可盡於是飯邊飯
衆會悕故不賜其諸菩薩聲聞天人食此
飯者身安快樂譬如一切衆疫羅國諸菩薩也
又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸樹之
香尒時維摩詰問衆香菩薩香積如來以
何說法彼菩薩曰我土如來无文字說但以衆
香令諸天人得入律行菩薩各坐香樹下
聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩
薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩問維
摩詰令此飯其足以何說法維摩詰
言此土衆生剛強難化故佛為說剛強之語
以調伏之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處
是愚人生處是身耶行是身耶行報是口耶行
是口耶行報是意耶行是意耶行報是欲生
是欲生報是不與取是不與取報是耶婬是耶
婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報
是惡口是惡口報是無義語是無義語報是
貪嫉是貪嫉報是瞋恚是瞋恚報是邪見是邪
見報是慳悋是慳悋報是毀戒是毀戒報是
瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂意是
亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是持戒
是犯戒是應作是不應作是鄣礙是不鄣礙
是得罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏是
耶道是正道是有為是无為是世間是涅槃以
難化之人心如猴獃以若干種法制御其心
乃可調伏譬如為馬調伏不加諸楚毒乃
至徹骨然後調伏如是則能難化衆生故
以一切苦切之言乃可入律行彼諸菩薩聞說
是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隨
其无量自在之力乃以貪所樂法度脫衆生
斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛
土維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅
固試如所言然其一世饒益衆生多於彼國
百千劫行所以者何此娑婆世界有十事善

主維摩詰言此主菩薩於諸衆生大悲堅
固誠如所言然其一世號善現衆生多於彼國
百千劫行所以者何此淡婆世界有十事善
法諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝
貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精
進攝懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說
除難法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸
善根濟无德者常以四攝成就衆生是為十
彼菩薩曰菩薩成就幾法於此世界行无礙
成就衆生而不望報代一切衆受諸苦惱所作功德
盡以施之等心衆生謙下无碍於諸菩薩
世界行無礙亦生于淨土何等為八就善衆
相違背不嫉彼供不高己利而於其中調伏
其心常省己過不說彼短恒以一心求諸功
德是為八維摩詰言文殊師利於大衆中說
是法時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心十千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色阿難是維摩詰文殊
衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊
何因緣有此瑞應是零忽然廣博嚴事一切
利與諸大衆共敬圍遶發意欲來故先為此
瑞於是維摩詰語文殊師利可共見佛與諸
菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣今
正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子
座置於右掌往詣佛所到已以著地礼首佛
足右繞七迊一心合掌在一面立其諸菩薩即
座於一面立諸大弟子釋梵四天王等亦皆避座
立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令復座
即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見菩薩
大士自在神力之所為乎唯然已見汝意云
何世尊我觀其為不可思議非意所量非
非度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香
自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛
孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦
出是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰

孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦
出是香阿難言此香從何處來答言是長者維摩詰
從衆香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆香
若此阿難問維摩詰是香氣住當久如維
摩詰言至此飯消乃消日此飯久如當消日此飯勢
力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人未
入正位食此飯者得入正位然後乃消已入
正位食此飯者得心解脫然後乃消若未發
大乘意食此飯者至發大乘意然後乃消已發
意食此飯者得无生忍然乃消已得无生忍
食此飯者至一生補處然後乃消譬如有善名
曰上味其有服者身諸毒滅然後乃消此飯
如是滅除一切諸煩惱然後乃消阿難自佛
言未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛言
如是如是阿難或有佛土以佛光明而作佛
事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人
而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣
服臥具而作佛事有以飲食而作佛事有以
園林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨
形好而佛佛事有以佛身而作佛事有以虛
空而作佛事衆生應以此緣得入律行有以

園林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨
形好而佛佛事有以佛身而作佛事有以虛
空而作佛事衆生應以此緣得入律行有以
夢幻影響鏡中像水中月熱時焰如是等喻
而作佛事又以音聲語言文字而作佛事或
有清淨佛土寂漠无言无說无示无識无作无
為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸施
為无非佛事阿難有此四萬八万四千諸煩惱門
而諸衆生為之疲勞諸佛即以此法而作佛事
是名入一切諸佛法門者若見一
切淨妙佛土不以為喜不貪不高若見一切不
淨佛土不以為憂不破不沒但於諸佛生清淨
心歡喜恭敬未曾有也諸佛如來功德平等為
教化衆生故而現佛土不同阿難汝見諸佛國土
虛空若干地如是見諸佛也
身有若干耳其无礙慧无若干也阿難諸佛
色身威德神性智慧辯才无畏不共之法大慈大悲威儀
所行及其壽命
法教化成就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同
等是故名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名
為隨阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不
能盡受正使三千大千世界滿中衆生皆如阿

等是故名為三菩提三佛陀隨名為多陀阿伽度名
為隨阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不
能盡受正使三千大千世界滿中衆生皆如阿
難多聞第一得念總持此諸人等以劫之壽
亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三
菩提无有限量智慧辯才不可思議阿難白
佛言我今已往不敢自謂以為多聞佛告阿
難勿起退意所以者何我於聲聞中為
最多聞非謂菩薩且已阿難其有智者不
應限度諸菩薩此一切功德不可量也阿
難汝等且宜善護所行是維摩詰一時所現
神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力
變化所不能作

爾時衆會世界菩薩來者合掌白佛言世尊
我等初見此土生下劣想令自悔責捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生
隨其所應現仏國異唯然世尊願賜少法
運於彼土當念如來佛告諸菩有盡无盡
解脫法門汝等當學何謂无盡无為法如菩
薩者不盡有為不住
无為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲
深發一切智心而不忘教化衆生於不猒倦
於四攝法常念順行讓持正法不惜軀命
種諸善根无有疲猒志常安住方便迴向求
法不辭說法无悋勤供諸佛故入生死而无
所畏於諸衆生猶慈父母等心无憂喜不輕未學教學如
佛隨順憍者令發正念於遠離衆不以為貴
不著己樂廣於救衆往詣其舍為說正法
生死中如園觀想見衆者為善師想捨諸
所有具一切智想見聞式之起救護想諸波
羅蜜為父母想道品之法為眷屬想發行善
根无有厭限以諸淨國嚴飾之事成己佛土
行不限施具足相好除一切惡身口意淨生
死无數劫意而有勇猛佛无量德志而不倦
以智慧劒破煩惱賊出陰界入尚召衆生永
使解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實相
智慧行步歌知足而不捨世間法不壞威儀

以智慧劍破煩惱賊出陰界入衰召衆生永
使解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實相
智慧行少欲知足而不捨世間法不壞威儀
而能隨俗起神通慧引導衆生得念總持門
開不忘善別諸根斷衆生趣以樂說辯演法
无礙淨十善道受天人福脩四无量開梵天
道勤請說法隨喜讚善得佛音聲身口意
善得佛威儀脩善法所行轉勝以大乘教
成善薩僧心无放逸不失衆善行如此法是
為是名盡未盡解脫法門汝等當學余時彼
諸善薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華若干
種色若干種香遍散三千大千世界供養於
佛及此經法并諸善薩已皆首佛足嘆未曾
有言辭巽雅佛乃能於此善行方便言已
忽然不現還到彼國

見阿閦佛品第十二

尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等觀
如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住
不觀色色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識識性非四大起同於虛空
入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢

不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢已離順三脫門三明與无明等不一相不異相不自相不他相非无相非取相不此岸不彼岸不中流而化衆生觀於空滅亦不永滅不此不彼不以此不以彼不可以智知不可以識識无晦无明无名无相无強无弱非淨非穢不在方不離方非有為非无為无示无說不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠不定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不出不入一切言語道斷非福田非不福田非應供養非不應供養非取非捨非相非无相同真際等法性不可壞不可量過諸稱量非大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等諸智同衆生於諸法无不別一切无失无濁无擾无作无起无生无滅无畏无憂无喜无厭无着无已有无當有无今有不可以一切言說示別顯未世尊如來身為若此作如是觀以斷觀者名為正觀若他觀者名為耶觀

爾時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此

維摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无沒生也若諸法无沒生相去何問言汝於何沒而來生此於意云何譬如幻師幻作男女寧沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相者去何問言汝於何沒而來生此舍利弗沒者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動是維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾有也世尊是人乃能捨清淨土而來集此多怨穢惡雜詰諸語舍弗於意云何日光出時則无衆冥燈燈時與冥合乎答曰不也日光出時則无衆冥燈燈維摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以明照為之除冥燈維摩詰言菩薩如是雖生不淨佛土為化衆生不與煩惱而共合也但滅衆生煩惱冥是時大衆渴仰欲見妙喜世界不動如來及其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念告舍維摩詰言善男子為此衆會現妙善

念告舍維摩詰言善男子為此衆會現妙喜
國不動如來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲見
於是維摩詰心念吾當不起于座接妙喜國
鐵圍山川溪谷江河大海泉源須弥諸山及
日月星宿天龍鬼神梵天宮等并諸菩薩
聲聞之衆城色聚落男女大小乃至无動如
來及菩提樹諸妙蓮華餘於十方作佛事者
三道寶階從閻浮提至切利天以此寶階諸
天來下悉為礼敬无動如來聽受經法閻浮提
人亦登其階上昇切利天見彼諸天妙喜世界
成就如是无量功德上至阿迦膩吒天下至
水際以右手衝取如陶家輪入此世界猶持
華鬘示一切衆作是念已入於三昧現神通
力以其右手衝取妙喜世界置於此土彼得
神通菩薩及聲聞衆并餘諸天人俱發聲言
唯然世尊誰取我去願見救護无動佛言非
我所為是維摩詰神力所作其餘未得神通
者不覺不知已之所往妙喜世界雍入此土而
不增減於是世界亦不迫隘如本无異尒時
釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜世界
无動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清白
皆日唯然已見佛言若菩薩欲得如是清淨
佛土當學无動如來所行之道現此妙喜國
時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅三藐
三菩提心皆願生於妙喜佛主釋迦牟尼佛
即記之曰當生彼國時妙喜世界及无動佛不
所應觀益其事訖已還復本處衆皆見
佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛不
唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土如
无動佛獲神通力如維摩詰世尊我等快得
善利得見是人親近供養其諸衆生若今現
在若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞已信
解受持讀誦解說如法脩行若有手得是
經典者便為已得法寶之藏若有讀誦解說
其義如說脩行則為諸佛之所護念其有供
養如是人者當知則為供養我佛其有書持
此經卷者當知其室則有如來若聞是經能
隨喜者斷人則為取一切智若能信解此經乃
至一四句偈為他說者當知此人即是受阿耨
多羅三藐三菩提記
釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜世界
无動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清白

此經卷者當知其室則有如來若聞是經能
隨喜者斷人則為取一切智若能信解此經乃
至一四句偈為他說者當知此人即是受阿耨
多羅三藐三菩提記。

法供養品第十三

爾時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通之事定實相經典如我解佛所
說義若有衆生聞是經法信解受持讀誦
之者必得是法不趣何況如說修行斷人則為
閉衆惡趣開諸善門常為諸佛之所讚念
修習六波羅蜜經卷隨逐晝夜守護為說佛道場
疾得阿耨多羅三藐三菩提之相不可
限量以是因緣福不可量佛告天帝過去无
量阿僧祇劫時世有佛号曰華王如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊世界曰大莊嚴劫曰莊嚴
壽二十小劫其聲聞僧三十六億那由他菩
薩僧有十二億天帝是時有轉輪聖王名曰
寶蓋七寶具足主四天下王有千子端正勇
健能伏怨敵爾時寶蓋與其眷屬供養衆

薩僧有十二億天帝是時有轉輪聖王名曰
寶蓋七寶具足主四天下王有千子端正勇
健能伏怨敵介時寶蓋與其眷屬供養衆
王如來施諸所安至滿五劫過五劫已告其
千子汝等亦當如我以深心供養於佛於是
千子受父王命供養衆王如來滿五劫一
切施安其王一子名曰月蓋獨生思惟寧有
供養殊過此者以佛神力空中有天曰善男
子法之供養勝諸供養即問何謂法之供養
天曰汝可往問衆王如來當廣為汝說法之
供養即時月蓋王子行詣衆王如來稽首佛
足却住一面白佛言世尊諸供養中法供養
勝云何為法供養佛言善男子法供養者謂
諸佛所說深經一切世間難信難受微妙難
見清淨无染非但分別思惟之所能得善薩
法藏所攝衆魔外道及貪著者能使沸
廢善分別義順善提法般經之上入大慈悲
雖衆魔事及諸耶見順因緣法无我无衆生
无壽命空无相无作无起餘令衆生生於道
場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等所共嗟譽

无壽命空无相无作无起餘令衆生生於道
場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等所共嗟譽
餘令衆生入佛法藏攝諸賢聖一切智慧說
衆善薩所行之道依於諸法實相之義明宣
无常苦空无我寂滅能救一切啾禁衆生諸
魔外道及貪著者能使怖畏諸佛賢聖所共稱
嗟背生死苦示涅槃樂十方三世諸佛所說若
聞如是等經信解受持讀誦以方便力為
諸衆生分別解說顯示分明守護法故是名
法之供養又於諸法如說修行隨順十二因
緣離諸耶見得无生忍決定无我无有衆生
而於因緣果報无違无諍離諸戲論所作業
不依語依智不依識依了義經不依不了義
經依於法不依人隨順法相无所入无所歸
无明畢竟滅故諸行畢竟滅乃至生畢竟
滅故老死畢竟滅作如是觀十二因緣无有
盡相不復起見是名最上法之供養佛告天
帝王子月蓋從衆王佛聞如是法得柔順
忍即解寶衣羅身之具以供養佛白佛言
世尊如來滅後我當行法供養守護正法願以
威神加衆生令我得降魔怨修菩薩行

盡相不復起見是名最上法之供養佛告天帝王子月蓋從巢王佛聞如是法得柔順忍即解寶衣瓔身之具以供養佛白佛言世尊如來滅後我當行法供養守護正法願以威神加哀建立令我得降魔怨備菩薩行

122

*

佛如其深心所念而記之日汝於未後護持法城天帝時王子月蓋見清法淨聞佛授記以信出家修集善法精進不久得五神通善薩道得陀羅尼无礙辯才於佛滅後以其所得神通勢力滿十小劫巢王如來所轉法輪隨而示布月蓋比丘以護持法勤行精進即於此身化百万億人於阿耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人深樂聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝時王寬蓋比丘今現得佛者寶施是其王千子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩村馱為始得佛寬後如來号日樓至月蓋比丘則我身是也如是天帝當知此要以法供養於諸供養為上為寂第一无比是故天帝當以法之供養供養於佛

囑累品第十四

*

於是佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是无量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付囑於汝如是輩經於佛滅後未供養之中汝等當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所以者何未來世中當有善男子善女人及天龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則失善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說弥勒當知菩薩有二相何謂為二一者若於辭句文飾事者當知是為新學菩薩若好辭句文飾之事二者不樂深義如實能入若於如是无有恐畏能入其中聞已心淨受持讀誦如說備行當知是為久脩道行弥勒復有二法名新學者不能決定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞之驚怖生疑不能隨順毀訾不信而作是言

123

為久脩道行弥勒復有二法名新學者不能
決定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞
之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言
深經者不肯親近供養恭敬或時於中說其
過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀傷
不能於深法中調伏其心弥勒復有二法菩
薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生
法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教
誨二者雖解深法而取相分別是為二法弥勒
菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如佛
所說我當遠離如斯之惡奉持如來无數
阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若未
來世善男子善女人求大乘者當令手得如
是等經與其念力使受持讀誦為他廣說世
尊若後末世有能受持讀誦為他說者當
知是弥勒神力之所建立佛言善哉善哉弥
勒如汝所說佛助余喜於是一切菩薩合掌

W→T475 14/557 B26

白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣流
布阿耨多羅三藐三菩提復當開導說法
者令得是經尒時四天王白佛言世尊在在
處處城邑聚落山林曠野有是經卷讀誦
解說者我當率諸官屬為聽法故往諸其所
擁護其人面百由旬令无伺求得其得者是時
佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯我
已受持要者世尊當何名斯經佛言阿難是
經名為維摩詰所說亦名不可思議解脫法門
如是受持佛說是經已長者維摩詰文殊
師利舍利弗阿難等及諸天人阿脩羅一切
大衆聞佛所說皆大歡喜

維摩經卷下

菩薩摩訶薩以大施主
令一切衆生悉得充
滿皆悉清淨令一切衆生普悉
清淨之道令一切衆生行充
滿慈令滿足令一切衆生行充
護一切衆生行充量慈令一切衆生悉得
世如来亦教令佛歡喜令一切衆生於諸衆
所脩行布施心不疑悔令一切衆生
食勝妙信根於念乃中隨脩行增廣充量
施令一切衆生遊摩訶衍心皆悉成就大乘施
令一切衆生成大喜會施充滿充量施
隨施希一施上施元上施元等施出世間施
一切諸佛所讚嘆施令一切衆生成就大乘施
至於諸聖道救出衆生安置充等施乃至如来智慧令
猶平等願具足普根遊充等施乃至如来智慧令
一切衆生無住寂靜諸禪定解脫三昧
覺一切通明智慧勇猛精進具足智地在
佛處覺彼岸永不退轉令一切衆生悉得
退轉大乘之會給施衆生布充悕恩充量
上一切種令一切衆生種種善根到充
量功德彼岸令一切衆生諸佛所嘆善
衆生令一切衆生成就菩心令
善根等三世佛見一切諸善隨喜迴向
切作大施主功德是名充滿法界
施充上衆令一切衆生普為平等大布施主

*究竟普根等攝衆生令一切衆生
建立一切於充上衆未令一切衆生
施主悉離非時究竟時會令一切衆生
施主見大人施法到於彼岸令一切衆生
歡淨施主至一切佛隨喜處隨
為一切淨施主出生種種法界等布功德令一
切衆生為出過一切施主滿足大獨度脫衆
生必住如来慶兆慶力是為菩薩摩訶薩
施善根迴向令一切衆生行充上捨充量佛
施成就菩施不可壞施諸佛法施重眼心施
救衆生施隨喜施見諸佛施是戒戒施是
是菩薩所行功德佛所嘆施漸次菩薩摩訶
薩悉捨一切須生之具心充量無著不求衆報
世間畏充所怖畏捨離慈施滋潤法施
益安立一切衆生具實相心解
在數諸衆生具充量境界種種衆生之
具饒益衆生究竟施一切施內
心令一切衆生具功德實心菩薩
衆生令一切衆生成就菩心令
善根等三世佛見一切諸善隨喜迴向
順生之具所攝善根迴向衆生令一切衆生

切作大施主功德是名充滿法界普為平等大布施主
施充上衆令一切衆生普為一切衆生為平等大布施主
*究竟普根等攝衆生令一切衆生普為一切衆生為勝施主
建立一切於充上衆未令一切衆生為慈悲
施主悉離非時究竟時會令一切衆生為一切衆生為
施主見大人施法到於彼岸令一切衆生為
歡淨施主至一切佛隨喜處隨慶令一切衆生
為一切淨施主出生種種法界等布功德令一
切衆生為出過一切施主滿足大獨度脫衆
生必住如来慶兆慶力是為菩薩摩訶薩
施善根迴向令一切衆生行充上捨充量佛
施成就菩施不可壞施諸佛法施重眼心施
救衆生施隨喜施見諸佛施是戒戒施是
是菩薩所行功德佛所嘆施漸次菩薩摩訶
薩悉捨一切須生之具心充量無著不求衆報
世間畏充所怖畏捨離慈施滋潤法施
益安立一切衆生具實相心解一切法種
在數諸衆生具充量境界種種衆生之
具饒益衆生究竟施一切施內
心令一切衆生具功德實心菩薩
衆生令一切衆生成就菩心令
善根等三世佛見一切諸善隨喜迴向
順生之具所攝善根迴向衆生令一切衆生

S+T278 9/5/18A14 1/2

斯三四二三號　大方廣佛華嚴經卷第十六

心令一切衆生具切德善心普能饒益无量
衆生令一切衆生成就質心令一切衆生清淨
善根華三世佛是一切諸
*
清淨淨伏令一切衆生普悉徹淨一切佛刹
除滅煩惱令一切衆生以清淨心於念念中
无滿法衆令一切衆生獨德无滿虛空法界
令一切衆生得一切智了達三世於一切時
轉不退法輪令一切衆生悉皆永脫一切種
種巧妙方便饒益衆生令一切衆生悉悟一
切諸如来道盡未来劫於一切刹廣說佛法
未曾休息令一切衆生於无量劫猶普隨行
心无厭倦令一切衆生於一切世界淨世界
不淨世界小世界大世界微細世界
廣世界悟覆世界伏世界如是等一切世界
皆悉嚴淨普隨充滿行大乘行令一切衆生
於念念中悉作三世一切佛事調伏衆生亦
隨壽若此善薩摩訶薩以如是等无量阿僧
祇饒益衆生令佛法不斷以大悲心救護衆
生猶号大海是善薩行達立一切諸如来論
令一切衆生皆悉不斷諸佛善根荷承諸有
賢善摩訶行心令一切衆生所行善善令一
切衆生悉皆具足一切善根能施一切心无
悉滿具尊布无悔能施一切物須主之具隨
一切物須主之具隨
心令一切衆生具切德善心普能饒益无量
衆生令一切衆生成就質心令一切衆生清淨
善根華三世佛是一切諸
*
清淨淨伏令一切衆生普悉徹淨一切佛刹
除滅煩惱令一切衆生以清淨心於念念中
无滿法衆令一切衆生獨德无滿虛空法界
令一切衆生得一切智了達三世於一切時
轉不退法輪令一切衆生悉皆永脫一切種
種巧妙方便饒益衆生令一切衆生悉悟一
切諸如来道盡未来劫於一切刹廣說佛法
未曾休息令一切衆生於无量劫猶普隨行
心无厭倦令一切衆生於一切世界淨世界
不淨世界小世界大世界微細世界
廣世界悟覆世界伏世界如是等一切世界
皆悉嚴淨普隨充滿行大乘行令一切衆生
於念念中悉作三世一切佛事調伏衆生亦
隨壽若此善薩摩訶薩以如是等无量阿僧
祇饒益衆生令佛法不斷以大悲心救護衆
生猶号大海是善薩行達立一切諸如来論
令一切衆生皆悉不斷諸佛善根荷承諸有
賢善摩訶行心令一切衆生所行善善令一
切衆生悉皆具足一切善根能施一切心无
悉滿具尊布无悔能施一切物須主之具隨
一切物須主之具隨

公一切衆生潛賢聖善心念一切衆生所行善普念一
賢菩摩訶行心念一切衆生所行善普念一切衆生
切衆生見善賢菩薩所修習行念一切衆生
學十力乘善薩摩訶薩以此善根迴向時於

※

爭口業无縛无着解脫心迴向无衆生想迴向
向无分想无人想无補伽羅想无男女想无
年少想无禪頭想无造想无受想无有想无
无想无今世後世想无无此生彼想无有常
想无无常想非三有想非想非无有想非想非无
想无縛无着解脫心迴向无衆迴向无衆數
迴向无處無迴向无量迴向无思迴向无
心迴向无无心迴向善薩摩訶薩如是迴向
時不着內不着外不着內外不着不着不着
不着不着因和合不着法不着非法不着思
不着衆不着色不着色衆不着色滅不着受
想行識不着受想行識衆不着緣不着境界不着因
善薩摩訶薩若能如是迴向心不着者則不縛
報迴向則名隨順一切諸佛隨順一切諸佛隨順
趣隨順載隨順迴向隨順具實隨順清淨善
薩摩訶薩如是迴向已念一切衆生滑如來
法諸佛歎善无佛不但无法不了於一切法
无退无失善能入別一切佛法不捨云法不
還回錄內外諸法乃至无有法可得是為善薩摩訶薩第六隨順一切聖
是善薩摩訶薩為欲圓滿一切聖

九遠九夫悉能分別一切佛法不捨正法不
遠回緣而不滯法亡力是无有休息佛子
是為菩薩摩訶薩第六隨順一切聖智菩提
心回向无量清淨菩薩所修諸
善薩具行布施法
淨香普令周淨燈
善薩所施盡衆生
其意清淨大歡喜
善薩悉能捨无量
所行布施常歡喜
善薩悉能施與回
一切智心大直悉施
善薩最尼大王位
大慈以吉施衆生
善薩施吉清淨根
悉令此等衆生觀
善薩歡喜施與子
又復欣悅施國土
問所衆求盡施與
一切所能悉捨
為法捨身无所惜
清来求者皆充足
猶清意行来菩提
求无上智不退轉
又為衆生更請法
聽更加来正法故

善薩觀學於彼岸
悉能調伏諸衆生
於一切衆淨回在
方便隨順衆世間
常能如意轉法輪
十方衆生无邊教
是名慈深妙福慧
悉能降伏一切魔
及正眷力
常能具持清淨戒

※

除滅一切瞋恚垢

悉能降伏一切魔
及正眷力
常能具持清淨戒
除滅一切瞋恚垢
善薩具行布施法
滿香普令周淨燈
善薩所施盡衆生
其意清淨大歡喜
善薩悉能捨无量
所行布施常歡喜
善薩悉能施與回
一切智心大直施
善薩最尼大王位
大慈以吉施衆生
善薩施吉清淨根
悉令此等衆生觀
善薩歡喜施與子
又復欣悅施國土
問所衆求盡施與
一切所能悉捨
為法捨身无所惜
清来求者皆充足
猶清意行来菩提
求无上智不退轉
又為衆生更請法
聽更加来正法故

悉能降伏一切魔
及正眷力
常能具持清淨戒

※

又為衆生更請世
聽受如來正法故
* 由心欲善乃至廣
菩薩迴向菩提
故應一切衆生故
慈心使養故使養
皆得聞持諸佛法
悉令世間得安樂
永使究竟得解脫
色爭勝煩惱故令
聰明仁賢巧智慧
常求善師心不厭
於諸菩薩所行道
是心增益乃至廣
普解曰緣於乃至
入別諸入及己身
過去未來法
觀察三世悉空
更相行識亦如是
其心漫不取未來
菩薩迴向菩提
求无上智不退轉
以等布施无疲厭
菩薩迴向智慧故
於一切法无所著
於諸業報不染著
於滅受性无所壞
悉心增減无所依
普解曰緣於乃業
入別諸入及己身

八到解說諸業巡
是為獨者所稱行
*
隨順思惟入正義
諸法无生亦不滅
不於此死而彼生
了達諸法真實性
永離諸法垢無相
於到解了諸法趣
一切三世所有法
三世諸佛所覺法
所說三世一切法
隨順稱行一切法
普賢迴向諸衆生
佛子何等為普賢摩訶薩第七寺心隨順一
切衆生迴向佛子此菩薩摩訶薩增長下劣
善根中起善根上品善根增長善根不可思
議心善根不可測量善根不可思議善根所
謂於善根无過善根佛境界善根法境界善
根僧境界善根知識境界善根一切衆生境界
善根方便境界善根諸菩薩所行妙境界善根
境界善根休境界善根无量明異功德境界
善根滿淨戒境界善

於念衆生悉清淨
一切諸佛之所說
自然覺悟无上道
二邊无來亦无去
深入一切諸佛法
於法性中无所著
彼人滿見諸佛境
衆生諸趣無無相
見諸衆生住邪趣
自恣了知无有餘
悉能是已開受持
如是等法悉成就
如來法悉具足
即能於此菩薩門
嘆不求主天不貪利養不著諸行一切功德
善根皆悉迴向一切衆生作功德義是名
諸道普護一切於生死中救出衆生教令捨
離一切世間塵垢諸惡如來家
滿淨功德皆悉滿足无上福田不著衆生不

生捨離一切世間塵垢施心功德主如來衆
清淨功德皆悉滿足

* 依世間令一切衆生皆悉清淨猶如虛空不
切普賢菩薩摩訶薩離垢清淨普提心摩訶
菩提作如是念此菩提心不起菩提菩提心
思惟菩提菩提心所謂菩提心亦名菩提心
普施一向善捉心善捉心所謂一切衆生摩訶
一切種智境界究竟十力乃至等猶如十力境
衆不壞法界菩提不退轉菩提菩薩摩訶薩
復作是念如此菩提菩提有尽歎我當永盡永
除劫行普薩行不捨衆生猶行大捨遍何一切
衆生悉无有餘令无數世界悉皆空无滿令无
數世界實永无滿令无數世界妙色妙聲无滿令
无數世界妙色離垢清淨令无數世界上味
无滿令无數世界令餓无滿令无數世界天
衣无滿令无數世界大三生處皆悉无滿以用
施无數世界大三生處皆悉无滿以用布施
无數世界給使種像皆悉无滿以用布施猶
皆平等一切施心於一世界中盡未來劫猶
普薩行為一衆生於一切世界中盡未來劫
猶普薩行為一衆生為一切衆生亦復如是
是名大悲連繫衆善菩薩摩訶薩如
見不退行布施時乃至不生一念憂悔之心
普薩摩訶薩復作是念我行如是无量布施

惜心无中悔心等求一切智心清淨道心一
回施心憐愍心調伏心安住一切智心菩薩
摩訶薩菩提如是過問盡未來劫常行布施

* 復次菩薩摩訶薩菩提如是過問一切衆生
悉无有餘我當以實施无數世界七支
是名六波羅蜜大實體是全在般若實相
覆一切雜實而在檀之以用布施我當以清
淨實馬瑙車馬玉碁无滿无數世界以一切
珍寶在檀是布在檀之以用布施无數世界
實女无滿嫉垢是名以用布施无數世界實
女无滿以用布施无數世界妙寶无滿令无
數世界已等无滿不放逸心以用布施无數世界已等无滿以用布施
用布施无數世界已等无滿以用布施
世界已等无滿堪忍辱鎧破壞出離以用布
施无數世界大三生處皆悉无滿以用布施
无數世界給使種像皆悉无滿以用布施猶
皆平等一切施心於一世界中盡未來劫猶
普薩行為一衆生於一切世界中盡未來劫
猶普薩行為一衆生為一切衆生亦復如是
是名大悲連繫衆善菩薩摩訶薩如
見不退行布施時乃至不生一念憂悔之心
普薩摩訶薩復作是念我行如是无量布施
以无着心无縛心解脫心大心善淨心猶取

竟不退行布施時乃至不生一念惡心
菩薩摩訶薩復作是念我行如是无量布施
以无著心无繫心離肌心大心堅淨心不乱无雜
心離嫉妒心離身命心普調伏心不乱无雜
心安住一切智心悉充普編一切法心入一
切智心菩薩摩訶薩以此善根念遍周念
一切衆生悉皆滿足念念一切衆生是无
量大功德藏念一切衆生滿無量念一切
衆生長養菩薩摩訶薩行無邊願樂令一切
衆生悉皆滿足滿足已復令一切衆生遠離
一切衆生疑或悉除令一切衆生於諸
无所攝受清淨平等之心令
一切衆生見一切佛令一切衆生聞諸佛
无所攝受令一切衆生聞清淨平等之心令
一切衆生聞已隨順修行如說修行無
有錯謬令一切衆生滿足一切智智令一切
衆生普於一切智智發生淨信令一切
衆生普於一切智智發生淨信已復令
滿足清淨戒聚令一切衆生滿足清淨
平等心令一切衆生滿足清淨戒聚已復
令一切衆生滿足清淨施心令一切
衆生滿足清淨施已復令一切衆生滿足
施心令一切衆生是施心永滅慳嫉令一
切衆生悉捨世間諸妙財寶乃至无有
切衆生行无量施令一切衆生行一切施令
一切衆生皆承事諸佛令一切衆生滿足
一切衆生悉捨一切心不生懈怠令一切衆生
隨順行施饒益衆生令一切衆生行檀波羅
令一切衆生行檀波羅已復令一切衆生行

隨順行施饒益衆生令一切衆生行勝慶施
令一切衆生行檀波羅已復令一切衆生行
无著施令一切衆生行一切施令一切衆生
行大力堅到施令一切衆生行如日光明施
令一切衆生滿如來願令一切衆生普根骨
屬是名菩薩滿令一切衆生普根相業悉現在
前令一切衆生滿不可壞心直之心令一切
衆生是名菩薩滿普根令一切衆生於頃
憶念皆悉覺悟令一切衆生疑或悉除令
一切衆生聞佛名已歡喜信樂令一切衆生
聞諸佛所說修多羅已隨順修行如說修行
令一切衆生滿足諸佛所有功德令一切
衆生滿足諸佛清淨平等之心令一切衆生
滿足清淨不動三昧令一切衆生是不可壞菩薩
若觀令一切衆生是名菩薩无量功德
无行令一切衆生觀菩薩无著清淨智根
切衆生清淨觀正念三世諸佛令一切衆生
生隨所清淨普根令一切衆生除滅一切諸
魔及業報身道法令一切衆生悉應行无
量功德生諸三昧清淨滿足令一切衆生
令諸佛不曾廢忘令一切衆生常見諸佛悉
欲善根圓滿清淨法平等是名一切衆生
滿无量平等回向之心令一切衆生滿足
淨平等施心令一切衆生滿足諸佛尸波羅

滅无量平等正觉之心令一切衆生成就清
淨平等施心令一切衆生滿足諸佛尸波羅
蜜平等清淨令一切衆生具足大捨迴波羅
蜜未曾雙怠一切衆生滅大辟提波羅蜜令
一切衆生滅无量禪波羅蜜令一切衆生具足慧力滿足諸
通令一切衆生於一切法得離等般若波羅蜜平等
滿足令一切衆生滅清淨法衆平等滿足令一切
衆生悉具足淨妙諸通普報令一切衆生調平
等行具諸善法令一切衆生究竟永受諸佛
境界令一切衆生學已意業平等清淨令一
切衆生觀察三世以智平等令一切衆生
滅清淨令一切衆生悉滅諸法清
淨平等賢哉令一切衆生悉滅清淨諸勝妙
行令一切衆生悉滅清淨普賢諸行願滿足令一
衆生普滅平等清淨功德相好莊嚴具足令一切
衆生悉根迴向隨喜供養承事諸佛平等滿足令一切衆生
翻覆一切散淨佛剎平等滿足令一切衆生
滅見諸佛涅槃滅一切諸煩惱障令一切衆生
是諸相好功德莊嚴平等滿足令一切衆生
滅八種無可厭報之如来无量功
德清淨梵音令一切衆生十力莊
嚴成就无畏平等入一切法
會一切衆生滅清淨大悲普為世間衆上福
田令一切衆生壞四衆平等滿足令一切

令一切衆生淨清淨大慈普爲世間衆上福
田令一切衆生歡喜永斷一切煩惱平等滿足令一切
衆生見聞波不可壞永離一切煩惱平等滿足令一切
衆生淨除瞋恚怨嫌平等滿足令一切衆生離諸恐怖入慈深流到於彼岸令一切
衆生放一光明普照十方平等滿足令一切
衆生悉淨善根不退還退旧行圓滿平等滿
足令一切衆生出一言音平等滿足令一切
衆生於善直心平等滿足令一切衆生慈
滑柔軟見諸善知識心大歡喜令一切衆生
悉是善薩諸行圓滿伏衆生赤皆休息平等
滿足令一切衆生聞說菩薩入諸音平等
滿足令一切衆生淨不斷辯音平等
滿足令一切衆生歡以一心知一切心一切
善根平等滿足令一切衆生攝受諸善薩摩訶薩
退轉安立衆生於清淨地令一切衆生淨一
切諸平等功德清淨地令一切衆生淨法雲
慧觀觀衆善根平等滿足令一切衆生捨
薩陰蓋成等正覺平等滿足令一切衆生滅
諸惡趣出生一道一切種智平等滿足令一
切衆生淨一切衆清淨悉能普淨一切大衆
平等滿足令一切衆生於一佛
刹普見一切諸如來刹平等滿足令一切衆生一切在報不可壞在報不可
生一切在報一切佛刹平等滿足令一切衆
生見聞波不可壞在報一切佛刹平等滿足令一切
衆生淨眼心悉惟正觀平等滿足令一切
衆生離諸恐怖入慈深流到於彼岸令一切
衆生放一光明普照十方平等滿足令一切
衆生悉淨善根不退還退旧行圓滿平等滿
足令一切衆生出一言音平等滿足令一切
衆生於善直心平等滿足令一切衆生慈
滑柔軟見諸善知識心大歡喜令一切衆生
悉是善薩諸行圓滿伏衆生赤皆休息平等
滿足令一切衆生聞說菩薩入諸音平等
滿足令一切衆生淨不斷辯音平等
滿足令一切衆生歡以一心知一切心一切
善根平等滿足令一切衆生攝受諸善薩摩訶薩
退轉安立衆生於清淨地令一切衆生淨一
切諸平等功德清淨地令一切衆生淨法雲
慧觀觀衆善根平等滿足令一切衆生捨
薩陰蓋成等正覺平等滿足令一切衆生滅
諸惡趣出生一道一切種智平等滿足令一
切衆生淨一切衆清淨悉能普淨一切大衆
平等滿足令一切衆生於一佛

119

刹普見一切諸如來刹平等滿足令一切衆
生一切在報不可壞在報不可壞在報一切佛刹平等滿足令一切
衆生見聞波不可壞在報一切佛刹平等滿足令一切
衆生淨眼心悉惟正觀平等滿足令一切
衆生離諸恐怖入慈深流到於彼岸令一切
衆生放一光明普照十方平等滿足令一切
衆生悉淨善根不退還退旧行圓滿平等滿
足令一切衆生出一言音平等滿足令一切
衆生於善直心平等滿足令一切衆生慈
滑柔軟見諸善知識心大歡喜令一切衆生
悉是善薩諸行圓滿伏衆生赤皆休息平等
滿足令一切衆生聞說菩薩入諸音平等
滿足令一切衆生淨不斷辯音平等
滿足令一切衆生歡以一心知一切心一切
善根平等滿足令一切衆生攝受諸善薩摩訶薩
退轉安立衆生於清淨地令一切衆生淨一
切諸平等功德清淨地令一切衆生淨法雲
慧觀觀衆善根平等滿足令一切衆生捨
薩陰蓋成等正覺平等滿足令一切衆生滅
諸惡趣出生一道一切種智平等滿足令一
切衆生淨一切衆清淨悉能普淨一切大衆
平等滿足令一切衆生於一佛

120

就等心迴向以如是等无量善根迴向衆生令
一切衆生常得安隱令一切衆生常得安樂令
令一切衆生常得安樂令一切衆生究竟離
*
既令一切衆生得究竟平等令一切衆生得
回在神力令一切衆生無有障礙令一切衆
生得无量眼令一切衆生悉能伏滅諸根令一切
衆生具足十力教化衆生善能身行無倦
如是迴向時不看衆迴向不著諸法迴向不著
等迴向不著利養迴向不著諸法迴向不著
諸方迴向不著衆生迴向不著衆迴向不著
不著一切迴向不著法迴向不著三世諸佛
是迴向將住如是等令一切衆生滿足佛智
得清淨心知衆心行心無罣礙心寂靜永離不能得
在三世諸佛家生善薩摩訶薩行如是迴向
壞出一切无礙壞者一切衆生悉具諸煩惱
不能盡苦行一切諸善薩行以方便迴向
到彼岸鬼諸佛无所罣礙又具諸菩薩
摩訶薩行忠得一切妙音薩摩訶薩方便
把羅尼演說妙法教化衆生盡未來劫常
斷絶於念心中不可說不可說佛世界悉
見又生稱如是光於念心中悉能觀淨不可
說不可說諸佛世界猶行觀淨佛刹塵數

說不可說諸佛世界猶行觀淨佛刹塵數
*
无數劫等令不可說不可說衆生滿
善滿足隨其所住善根悉能具足諸波羅蜜
攝取衆生除滅煩惱就淨業得无等淨取
於不可說不可說世界佛轉法輪悉聞受持
於彼諸佛不生違想乃至未曾於諸佛所
聞正法住无所有无依无染无著无行脫門
不壞善薩神力於念心中不可說不可說一切佛
刹隨是所應悉現其前善薩行常與四見
從事不相違背善薩摩訶薩摩訶薩行時成
就如是无量清淨功德說不可盡況說无上
善提將衆正覺所稱一切佛刹到清淨平等一切
衆生清淨平等一切身清淨平等一切根清
淨平等一切業報清淨平等一切界悉清淨
平等普滿足諸行清淨平等方便入一切法清
淨平等普滿足一切如來諸願迴向清淨平等
示現一切清淨佛境界已在清淨平等善薩摩
訶薩如是善根迴向已得一切清淨功德法
門以諸功德亦在報之善薩摩訶薩如是行
迴向不違一切刹不違衆生不違衆生到不違衆生
業衆生業不違刹土不違心不違智心境界不違智業境界不違數緣不違業

遠心乙境界不遠恩業緣不遠數緣不遠欲
乙不遠業巡業不遠業法不遠相乙不遠無
乙生不遠性乙不遠法生刹乎尊不遠衆生
乎尊衆生乎尊不遠刹乎尊一切衆生乎尊
不遠一切法乎尊一切法乎尊不遠一切衆
生乎尊欲隙乎尊不遠一切衆生央倔乎
尊一切衆生央倔乎尊不遠欲隙乎尊過
去不遠未來未來不遠過去過去不遠未
來乙現乙在乙不遠過去乙未來乙不遠
佛乙平乙尊乙不遠世乎尊善薩摩訶薩行如
海善薩海悉不遠善薩行善薩摩訶薩行如
是迴向淨平尊業淨平尊身淨平尊語淨平
尊意淨平尊額淨平尊一切衆生心淨平尊
一切刹淨平尊一切行淨平尊一切諸淨三
世諸佛平尊淨一切諸善薩淨一切善
根淨滿足一切功淨成就一切衆生淨善六
到一切諸業淨見一切諸善知識善令歡喜
淨清淨大衆淨究竟諸佛正教究竟一切句
淨法迴向佛子是為善薩摩訶薩第七尊心
隨喜一切衆生迴向善薩摩訶薩成就此迴
向已則能拔代一切惡趣衆生能拔出一切欲
刺邊无生邊到无二處淨无量句在功德之
王教隨衆生神乙无尊邊遊諸刹常樂寧靜

123

*

於一切身而得自在善能出生善薩大行於
諸行願淨自在猶如刹了知一切諸法悉能
通生一切佛刹淨无尊可聞一切刹可聞
尊淨淨慧眼見一切佛猶諸善根亦皆依慧
見乙成就一切諸法善薩摩訶薩以此平尊
心隨順一切衆生迴向諸善根令時會
善薩承佛神力普觀十方以偈頌曰

善薩見行諸功德　滿足清淨善微妙
所行功德非微小　悉能迴向佛菩提
善薩无量頌生見　於妙所辦皆令見
鳥馬輦舉諸珍寶　上妙无價遍嚴飾
已身頌曰并幸乙　破壞出離到帆面
无滿无量諸世界　悉以慧施令歡喜
如是无量无邊劫　一切普施不退轉
以此功德悉迴向　成度无量衆生故
善薩觀全一切衆　清淨功德妙殊勝
安樂三有厚生網　悉令究竟離垢染
善薩平尊最大頌　隨順猶昌滿淨業
令一切衆生滿平尊　於彼頌中无所著

普薩平等救大悲
令一切衆生得平等

*

普於世間凡應根
悉能隨順行諸願
不違一切諸聲聞
斯從布施淨戒生
於一切願不退轉
能順清淨妙法門
入到寶武刹彼岸
具足堅固諸願海
普薩花音悉現覩
廣入正法都無盡
普薩心淨不作二
捨離二法不二法
普薩覺悟世平等
一切衆生猶如化
一切世間所造作
悉從業緣之所起
普薩觀察令滅除
身口意業悉平等
猶如一切凡夫者
普令衆生得平等
普薩音業隨意出
是名一切諸功德
一切衆中殊勝
功德大海悉隨順

隨順諸昌清淨業
於彼頃中凡所有
悉能隨順行諸願
不違一切諸聲聞
斯從布施淨戒生
於一切願不退轉
能順清淨妙法門
入到寶武刹彼岸
具足堅固諸願海
普薩花音悉現覩
廣入正法都無盡
普薩心淨不作二
捨離二法不二法
普薩覺悟世平等
一切衆生猶如化
一切世間所造作
悉從業緣之所起
普薩觀察令滅除
身口意業悉平等
猶如一切凡夫者
普令衆生得平等
普薩音業隨意出
是名一切諸功德
一切衆中殊勝
功德大海悉隨順

W-2T278 9/534 B 11

*

是名一切諸功德
一切衆中殊勝
功德大海悉隨順
我所修行諸功德
諸佛清淨亦倫匹
平等諸根悉隨順
微妙殊勝慧功德滿
普薩觀察一切法
凡有造作凡造者
於彼淨起凡有二
普薩是實解世間
如是是實佛子等
凡夫功德悉隨順

大方廣佛華嚴經卷第十六

普周九上調御士
是名一切諸功德
一切衆中殊勝
功德大海悉隨順

*

普於一切衆生所
普令一切悉清淨
普令世間亦如是
普令一切衆如實
悉與一切如來等
世間等滅亦凡脫
亦復不壞諸業教
悉以平等而開導
速離一切諸塵垢
使諸如來法化生
一切疑悉令滅除

作礼而問言居士從何所來答我言吾從
道場來我問道場者何所是答曰直心是
道場无虛假故發行是道場能辦事故深心
是道場增益功德故善提心是道場无錯謬
故布施是道場不望報故持戒是道場得頓
具故忍辱是道場於諸衆生心无閡故精進
是道場不斷退故禪定是道場心調柔故智
慧是道場現諸法故慈是道場等衆生故悲
是道場忍煩苦故喜是道場忧樂法故捨
是道場增長斷故神通是道場成就六通故
解脫是道場能背捨故方便是道場教化衆
生故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如
聞行故伏心是道場正觀諸法故世七品是道
場悟有為法故諦是道場不誑世間故緣
起是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩
惱是道場知无我故
徑是道場知如實故衆生是道場知无我故
一切法是道場知諸法空故除憂是道場不
傾動三界是道場无所趣故師子吼是道場
无所畏故力无所畏不共法是道場无諸過
故三明是道場无餘闕故一念知一切法是道場
成就一切智故如是善男子菩薩若住是
人皆從阿耨多羅三藐三菩提心故我不往
詣彼問疾

佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶

念我昔住於靜室時魔波旬從万二千天女

*

化如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬
發首我之令掌恭敬於一而正我意解
釋而語之言善來惱乱汝雖福應有不當自恣
當觀五欲无常以求善本於身命財而脩堅
法即語我言正士受是万二千天女可
灑我舍搖乱此无以此非法之物要我沙門
釋子此非我宜所言未說維摩詰來謂我言
非帝釋也是為魔來嬈固汝耳即語魔言是
諸女等可以與我如我應受魔即籍神
力令不得去即問此女與之

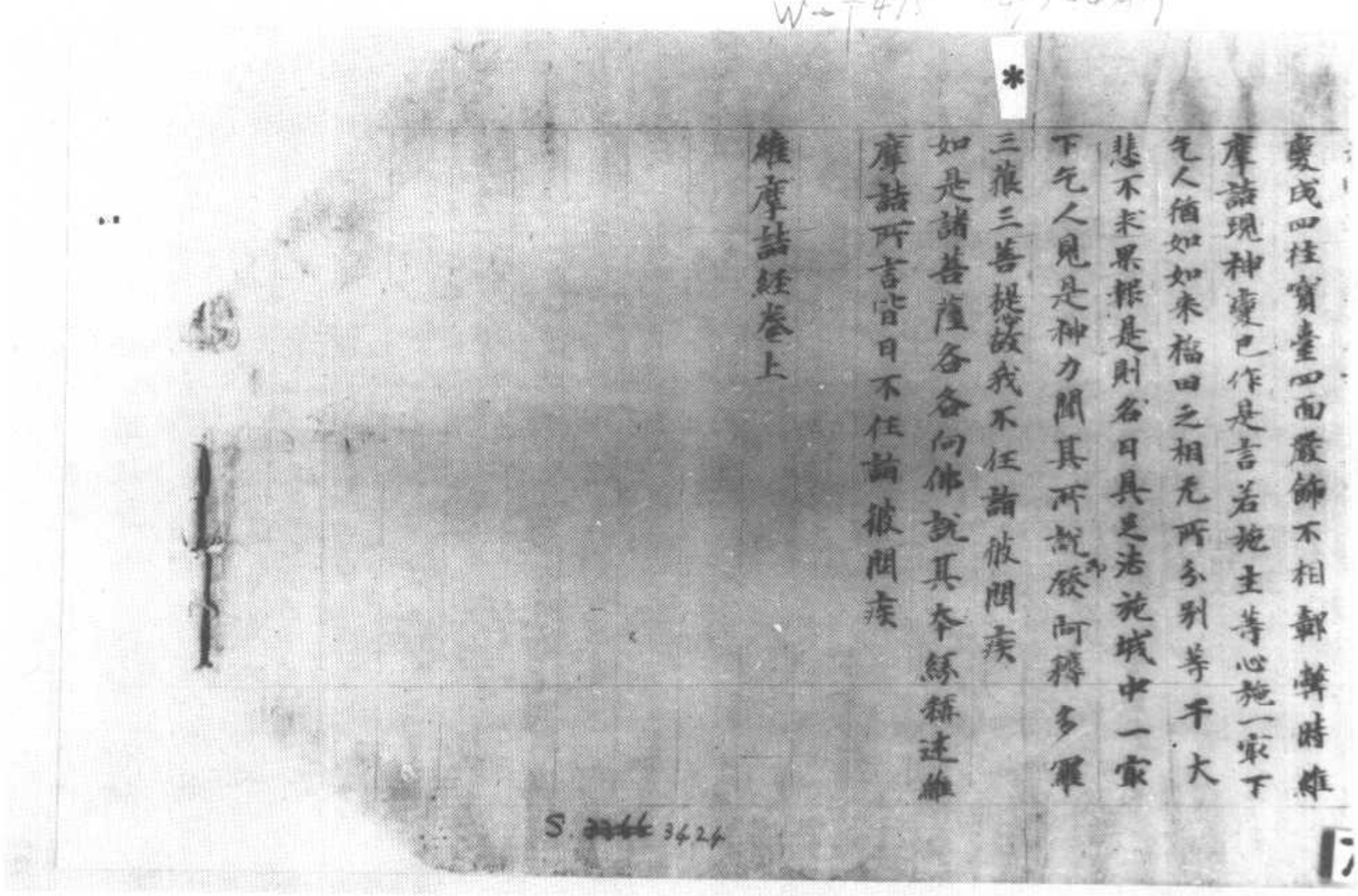
S→T475 14/502c13

非常唯也是為魔來娆固汝耳即語魔言是
諸女寧可以與我如我應受魔即驚懼念維
摩詰將无惱我欲隱形去而不能隱蓋其神
力忽不得去魔以興長故倪仰而與余時維摩詰
乃可得去魔以汝等與我今汝宜當發阿耨
詰諸女言魔以汝等與我今汝宜當發阿耨
多羅三藐三菩提心即隨所應而為說法令
發道意復言汝等以發道意有法樂可以自
娛不應復樂五欲樂也天女即問何謂法樂
答言樂常信佛樂欲聽法樂供養樂樂離五
欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內
入如空聚樂隨護道意樂饒益眾生樂敬
養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂
勤集善根樂禪定不亂樂離塵冥明慧樂廣
答提心樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國
土成就相好故脩諸功德樂嚴道場樂聞深法
不畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂於非
同學中心无恚导樂捨離惡知識樂近善知
識樂心喜清淨樂脩无量道品之法是為菩

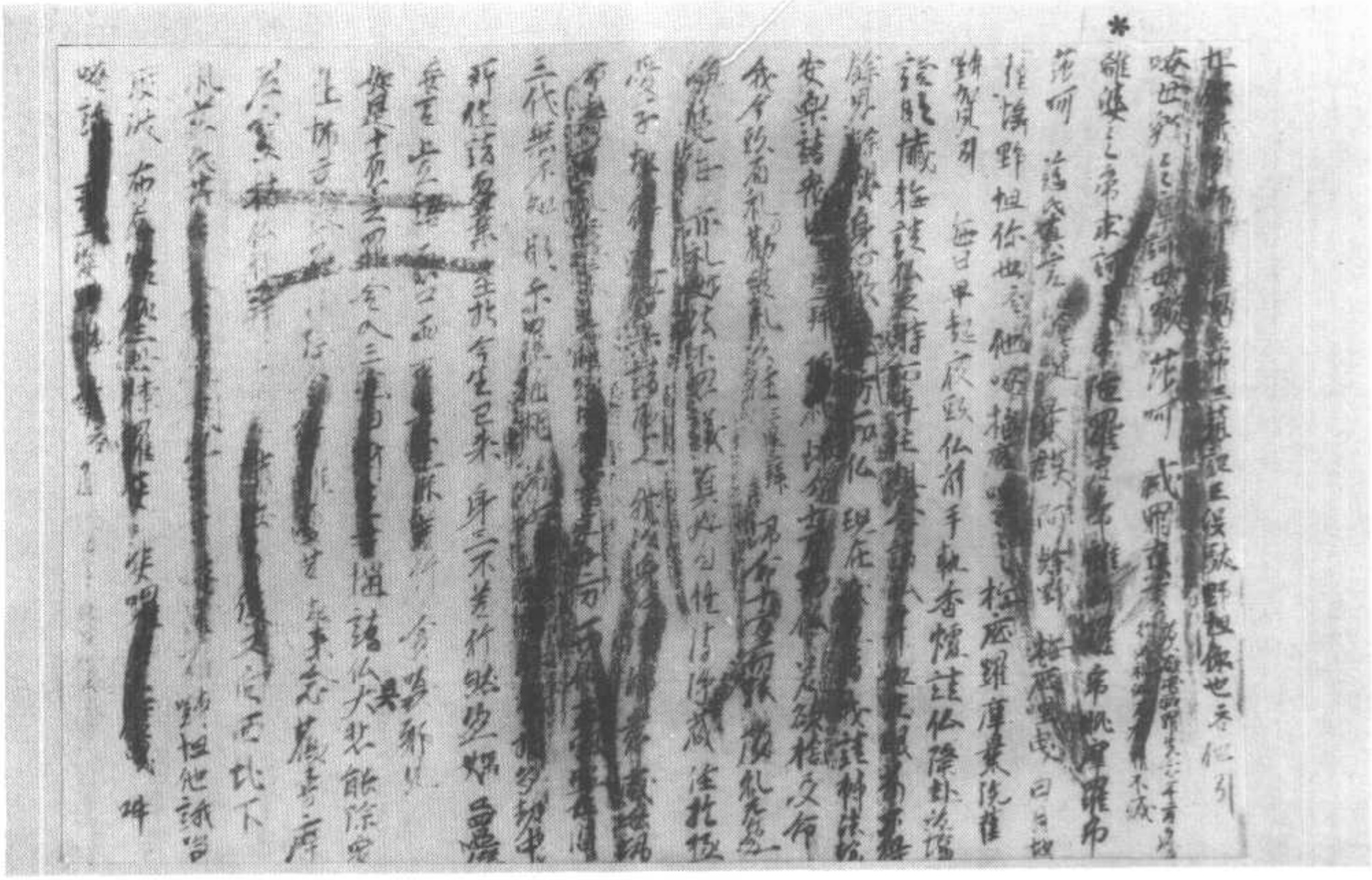
薩法樂於是波旬告諸女言我欲與汝俱還
天宮諸女言以我等與此居士有法樂我等
甚樂不復樂五欲樂也魔言居士可捨此女一
切所有施於彼皆是為菩薩維摩詰言我
已捨矣汝便將去今一切衆生得法願具足
於是天女問維摩詰我等云何止於魔宮維
摩詰言諸姊有法門名無盡燈汝等當學
无盡燈者譬如一燈燃百千燈冥者皆明明終
不盡如是諸姊夫一菩薩開導百千衆生令
發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不
滅盡隨所說法而自增益一切善法是名无
盡燈也汝等雖住魔宮以是无盡燈令无數
天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為報
佛恩亦大饒益一切衆生令時天女頭面礼
維摩詰足隨魔變當忽然不現世尊維摩
詰有如是自在神力智慧辯才故我不任詣
彼問疾
佛告長者子善得汝行詣維摩詰問疾善得
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人

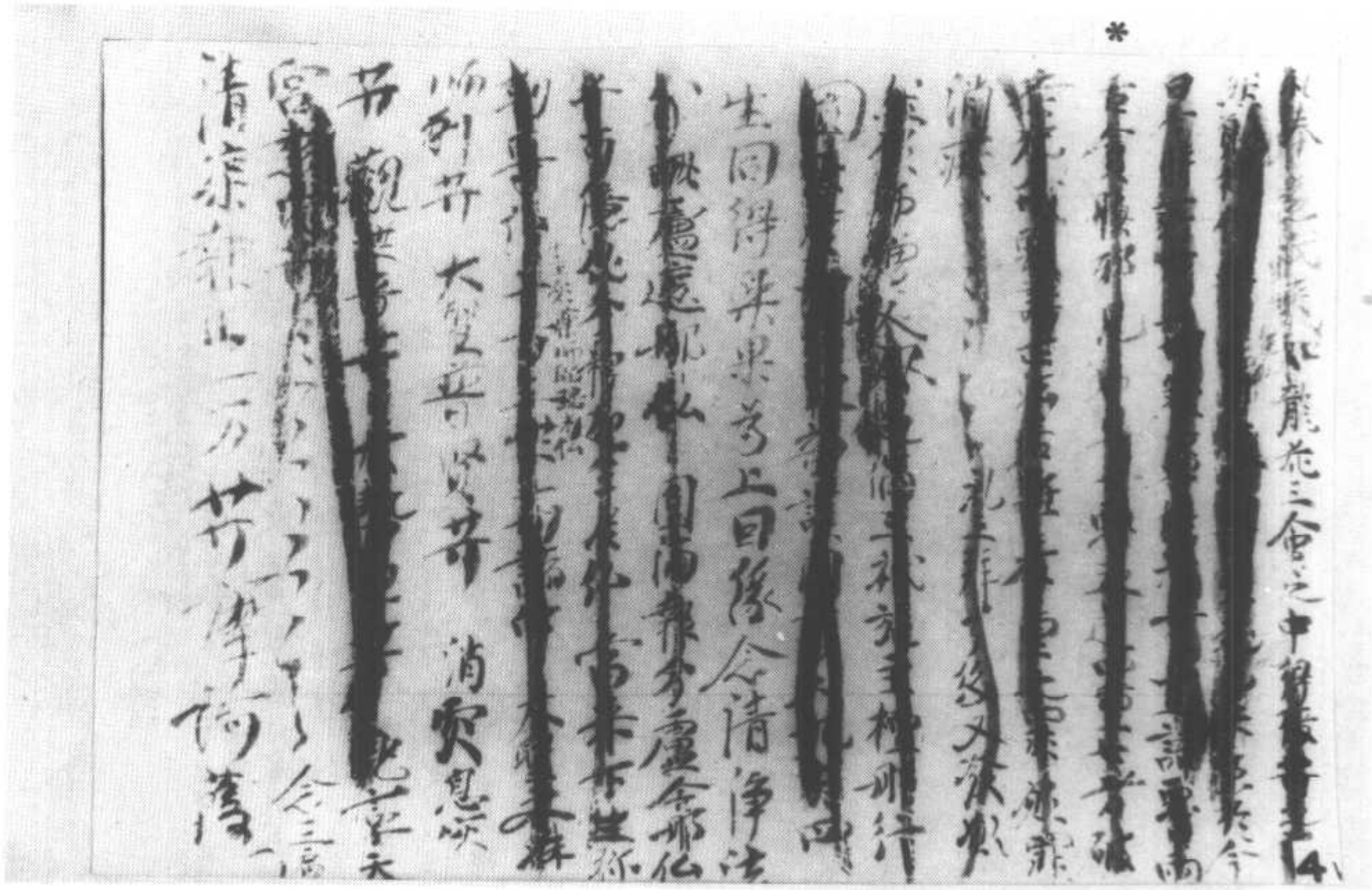
佛告[illegible]者子善導欲行諸維摩詰問疾善得
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人
期滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者
子夫大施會不當如汝所設當為法施之會
何用是財施會為我言居士何為法施之會
法施會者无前无後一時供養一切衆生是名法
施之會何謂也謂以善提起於慈心以救衆
生起大悲心以持心法起於喜心以攝智慧
行於捨心以攝檀波羅蜜以化犯
戒起尸羅波羅蜜以无我法起羼提波羅蜜
以離身心相起毗梨耶波羅蜜以善提相起
禪波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆
生而起於空不捨有為去而起无相示現受
生而起无作謙拂心法起方便力以度衆生
起四攝法以敬事一切起除憍法於自身命
時起三堅法於六念中起恩念法於六和敬起
質直心行善法起於淨命心淨歡喜起遊
賢聖不增惡人起調伏心以出家法起於深
心以如說行起於多聞以无諍訟起空閑處
逕向佛慧起於寂坐解衆生縛起脩行地以
具相好及淨佛土起福施業知一切衆生心
念如應說法起於智業知一切法不取不捨
入才相門起於慧業斷一切煩惱一切智慧
一切不善法起於一切善業以得一切善男子
一切善法起於一切助佛道法如是善者為
是為法施之會若善薩住是法施會者為
大施主又為一切世間福田世尊維摩詰說是
法時婆羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三
藐三菩提心我時心得清淨嘆未曾有善哉
乳維摩詰乃能解纓絡價直百千以上之不肯
取我言居士願必納受隨意所與維摩詰
言居士願必納受隨意所與維摩詰教化衆
乃受瓔珞分作二分持一分施此會中一切
无人持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見
光明國土難勝如來又見珠瓔在釋
迦牟尼佛上
時起三堅法於六念中起恩念法於六和敬起
質直心行善法起於淨命心淨歡喜起遊
賢聖不增惡人起調伏心以出家法起於深
心以如說行起於多聞以无諍訟起空閑處
逕向佛慧起於寂坐解衆生縛起脩行地以
具相好及淨佛土起福施業知一切衆生心
念如應說法起於智業知一切法不取不捨
入才相門起於慧業斷一切煩惱一切智慧
一切不善法起於一切善業以得一切善男子
一切善法起於一切助佛道法如是善者為
是為法施之會若善薩住是法施會者為
大施主又為一切世間福田世尊維摩詰說是
法時婆羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三
藐三菩提心我時心得清淨嘆未曾有善哉
乳維摩詰乃能解纓絡價直百千以上之不肯
取我言居士願必納受隨意所與維摩詰
言居士願必納受隨意所與維摩詰教化衆
乃受瓔珞分作二分持一分施此會中一家下
无人持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見
光明國土難勝如來又見珠瓔在釋
迦牟尼佛上
時現神變已作是言若施主等心施一家下
貧人猶如如來福田之相无所分別等平大
慈不求果報是則名曰具足法施城中一家
下无人見是神力問其所說發阿耨多羅

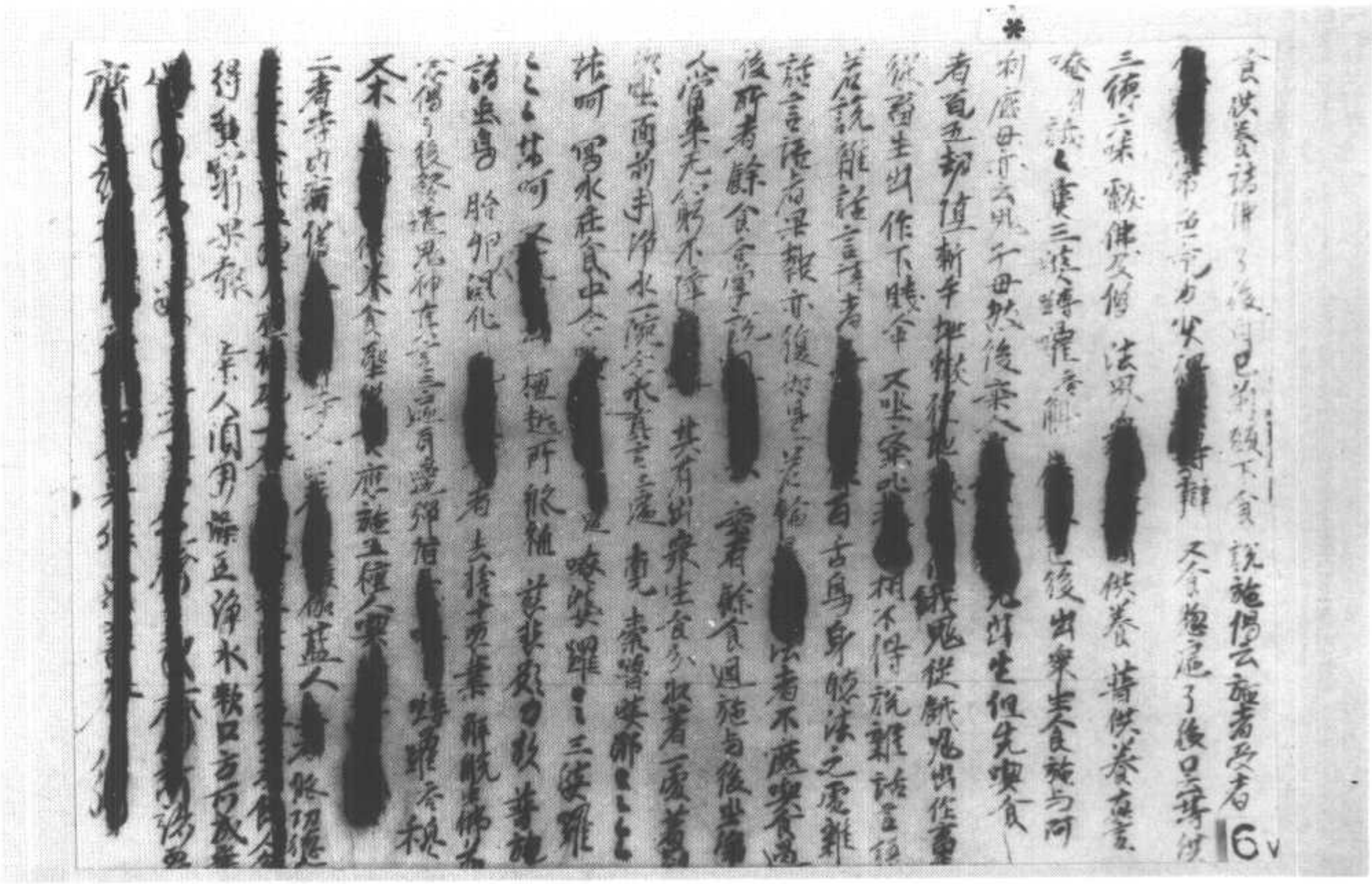
W-1475 北5008.9

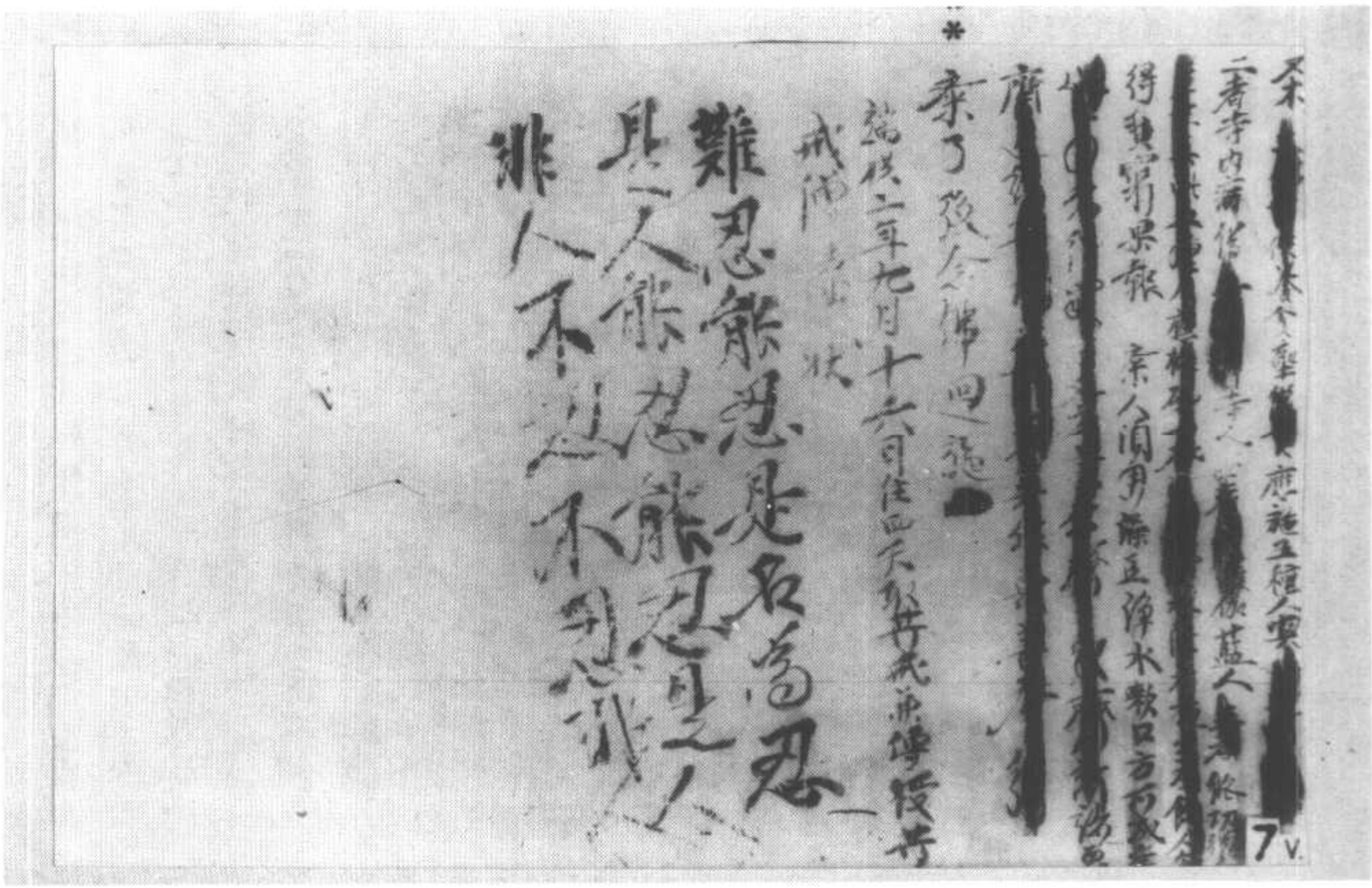


▼斯三四二四號背面　端拱二年往西天取菩薩戒兼傳授菩薩戒僧志堅狀









七十九百四第卷經多蜜羅波若般大　號五二四三斯

S-T220 T/119c29
T/123b9-12

所生諸受非名名非可說名自
生諸受眼觸為緣所生諸受等無名名中
無眼觸為緣所生諸受等非合非散但施假
設何以故以眼觸為緣所生諸受等與名俱
自性空故自性空中若眼觸為緣所生諸受
等亦復如是唯客所攝由斯故說諸菩薩
摩訶薩但有假名都無自性舍利子如布
施波羅蜜多名唯客所攝淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多亦唯客所攝所以者何
施波羅蜜多非名非色乃至般若波羅蜜多
亦非名非色非布施波羅蜜多等無名中
無布施波羅蜜多非合非散但假施設何
以故以布施波羅蜜多自性空故自性空中
若布施波羅蜜多等無名俱無所有不可得
故舍利子如四念住乃至八聖道支四念住
等亦復如是唯客所攝由斯故說諸菩薩
摩訶薩但有假名都無自性舍利子如
四念住等非合非散但假施設何以故四念
住等無名俱自性空故自性空中若四念住
等若名俱无所有不可得故舍利子
諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝由斯故
說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性舍利
子如內空名唯客所攝外空內外空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散

空無變空本性空自相空共相空一切法空不可
無散空本性空自性空無性自性空名亦唯客所
空無性空自性空非名名非外空乃至無性自性
空亦空本中無名名中無外空等非合非散
攝所以者何內空非名名非內空乃至
無性自性空非名名非外空乃至無性自性
空亦空本中無名名中無內空等非合非散
但假施設何以故以內空等無名俱無所有不可
得故舍利子如布施波羅蜜多名唯客所攝
施波羅蜜多非名非色乃至般若波羅蜜多亦
爾布施波羅蜜多自性空故自性空中若
布施波羅蜜多等無名俱無所有不可得故
舍利子如四念住乃至八聖道支名唯客所
攝四念住等非合非散但假施設何以故四念
住等無名俱自性空故自性空中若四念住
等若名俱无所有不可得故舍利子如是
諸菩薩摩訶薩但假名都無自性舍利子
是菩薩摩訶薩但假名都无自性舍利子如是
乃至如佛十力名唯客所攝四无所畏四无
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法名
亦唯客所攝所以者何佛十力非名名非佛

碳解大慈大悲大捨十八佛不共法名
亦唯蓉所攝所以者何佛十方非名非佛
十力四无所畏乃至十八佛不共法非名
非四无所畏乃至十八佛不共法佛十力等
中无名名中无佛十力等非合非散但假施
設何以故以佛十力等性空中若佛十力等若名俱无所有不可得
故舍利子菩薩摩訶薩名亦復如是唯蓉所
攝由斯故說諸菩薩摩訶薩地門名唯蓉所攝
自性舍利子如一切三摩地門一切
一切陀羅尼門名亦唯蓉所攝所以者何一
陀羅尼門非名名非一切三摩地門一切
三摩地門非名名非一切陀羅尼門一切三
摩地門等无名名中无一切三摩地門等
非合非散但假施設何以故以一切三摩地
門等無名俱自性空故自性空中若一切三

摩地門等若名俱无所有不可得故舍利子
菩薩摩訶薩名亦復如是唯蓉所攝由斯
說諸菩薩摩訶薩但有假名都无自性
舍利子眼界名唯蓉所攝所以者何一
切眼界非名名非一切眼界非名非道
非智一切相智非名名非一切相智非道
非智一切智道相智非名名非一切智非
道非智一切相智非名名非一切智非道
非智一切智道相智非名名非一切相智
非道非智一切相智非名名非一切智道
相智非道非智一切智道相智非名名非
一切相智非道非智一切相智非名名非
一切智道相智非道非智一切智道相智
非名名非一切相智非道非智一切相智
非名名非一切智道相智非道非智一切
智道相智非名名非一切相智非道非智
一切相智非名名非一切智道相

舍利子色畢竟无所有不可得云何有生
舍利子色畢竟无所有不可得云何有生
聲香味觸法畢竟无所有不可得云何
有生舍利子眼識界畢竟无所有不可得云
何有生耳鼻舌身意識界亦畢竟无所有不
可得云何有生舍利子眼觸畢竟无所有不
可得云何有生可是舍利子眼觸為緣所生
有不可得云何有生舍利子自性
諸受畢竟无所有不可得云何有生舍利子
是意觸為緣所生諸受亦畢竟无所有不可
得云何有生諸受舍利子布施波羅蜜多畢竟无
所有不可得云何有生淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多亦畢竟无所有不可得云何
有生舍利子內空畢竟无所有不可得云何
有生外空乃至无性自性空亦畢竟无所有
不可得云何有生舍利子四念住畢竟无所
有不可得云何有生四正斷乃至八聖道支
亦畢竟无所有不可得云何有生舍利子如
是乃至佛十力畢竟无所有不可得云何有
生四无所畏乃至十八佛不共法亦畢竟无
所有不可得云何有生舍利子一切三摩地

生四无所畏乃至十八佛不共法亦畢竟无
所有不可得云何有生舍利子一切三摩地
門畢竟无所有不可得云何有生一切陀羅
尼門亦畢竟无所有不可得云何有生舍利
子乃至聲聞乘畢竟无所有不可得云何有
生獨覺乘大乘亦畢竟无所有不可得云何
有生舍利子由此因緣我作是說如說我等
畢竟不生但有假名都无自性
復次舍利子尊者阿難白佛言世尊
畢竟不生但有假名都无自性
法都無和合自性何以故和合有法自性空
故時舍利子問善現言何法都無
善現對曰舍利子色都無和合自性
識亦都無和合自性受想行
鼻舌身意及亦都無和合自性耳
亦都無和合自性眼識界都無
鼻舌身意識界亦都無和合自性
和合自性耳鼻舌身意觸亦都無
和合自性眼觸為緣所生諸受
和合自性耳鼻舌身意觸為緣

和合自性耳鼻舌身意觸亦都無和合自性
眼觸為緣所生諸受都無和合自性耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受亦都無和合自性布
施波羅蜜多亦都無和合自性淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多亦都無和合自性四念
住都無和合自性四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支亦都無和合自性乃至佛
十力都无和合自性四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦都无和
合自性乃至菩薩摩訶薩乘都无和合自性獨覺乘

大乘亦都无和合自性舍利子由此因緣我
作是說諸法亦爾竟不生但有假名都无
自性復次舍利子諸法非常亦无所去時舍
利子問善現言何法非常亦无所生善現對
曰舍利子色非常亦不滅壞受想行識非常
亦無所去何以故舍利子若法非常自性虛

故舍利子由斯故說若法非常亦无所去舍
利子有為法非常亦无所去无為法非常亦
无所去有漏法非常亦无所去无漏法非常
亦无所去善法非常亦无所去非善法非常
亦无所去記法非常亦无所去非記法非
常亦无所去何以故舍利子若法非常自性

*

亦无所去善法非常亦无所去非善法非常
亦无所去有記法非常亦无所去无記法非
常亦无所去何以故舍利子若法非常自性
盡故舍利子由斯故說若法非常亦无所去
復次舍利子諸法非常亦不滅壞何以故
舍利子色非常亦不滅壞有漏法非常亦不
滅壞无漏法非常亦不滅壞善法非常亦不
滅壞非善法非常亦不滅壞有記法非常亦
不滅壞无記法非常亦不滅壞何以故舍利
子由此因緣我作是說諸法非常亦无所去
復次舍利子尊者所問何緣故說何等色畢
竟不生何等受想行識畢竟不生乃至何等
聲聞乘畢竟不生何等獨覺乘大乘畢竟不
生者舍利子一切色本性不生一切受想行
識本性不生何以故舍利子一切色乃至識
非所依故非所起故所以者何以一切色乃
至識作者起者下可得故舍利子乃至一切
聲聞乘本性不生一切獨覺乘大乘本性不

舍利子諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不見離畢竟不生有般若波羅蜜多亦不
見離畢竟不生有菩薩摩訶薩(行)何以故舍
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩與畢竟不生
無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不見離畢竟不生有色亦不
見離畢竟不生有受想行識何以故若色若
受想行識與畢竟不生無二無二分故舍利
子諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不見離畢竟不生有眼分亦不見離畢竟不
生有耳鼻舌身意分何以故若眼分若耳鼻
舌身意分與畢竟不生無二無二分故舍利子
諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見
離畢竟不生有色分亦不見離畢竟不生有
聲香味觸法分何以故若色分若聲香味
觸法分與畢竟不生無二無二分故舍利子諸
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見離
眼識界亦不見離畢竟不生有眼識界若耳
鼻舌身意識界何以故若眼識界若耳鼻舌身
意識界與畢竟不生無二無二分故舍利子
諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見
離眼觸亦不見離畢竟不生有眼觸若耳鼻
舌身意觸何以故若眼觸若耳鼻舌身意
觸與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見離
眼觸為緣所生諸受亦不見離畢竟不生
有眼觸為緣所生諸受若耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受若眼界若耳鼻舌身意
界與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見離
畢竟不生有布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多何以故若布施波羅蜜多
若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與

113

114

永不見離畢竟不生有淨法
般若波羅蜜多何以故若
若淨或安思精進靜慮般
畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時不見離畢竟不生有四念住
四念住亦不見離畢竟不生有四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支何以故若
四念住乃至八聖道支與畢竟不
生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩脩
行深般若波羅蜜多時不見離畢竟不生有四無
量四無色定與畢竟不生有四無
方乃至有佛十力亦不見離畢竟不生有四無
十八佛不共法與畢竟不生無二無二分故
舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時不見離畢竟不生有一切三摩地門亦不
見離畢竟不生有一切陀羅尼門何以故若
一切三摩地門若一切陀羅尼門與畢竟不
生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時不見離畢竟不生有
一切智亦不見離畢竟不生有一切相智與

何備雖衆皆應到此爲聽法故今時无數千
万億種衆生來至此所而聽法如來于時觀
是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而爲
說法種種无量皆令歡喜安樂得善利是諸衆
生聞是法已現世安隱後生善處以通受樂
亦得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木
藥林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生
長如來說法一相一味所謂解脫相離相
滅相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法
若持讀誦如說備行所得功德不自覺知所
以者何唯有如來知此衆生種相體性念何
事思何事備何事云何念云何思云何備以
何法念以何法思以何法備以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟畢定滅相終歸於

上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟畢定滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而將誘之是故不
即爲說一切種智汝等迦葉甚爲希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知今時世尊欲重宣
此義而說偈言

破有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法
如來尊重　智慧深遠　久嘿斯要　不務速說
有智若聞　則能信解　其鈍使根　則爲永失
是故迦葉　隨力爲說　以種種緣　令得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慈雲含潤　雷聲遠震　令衆悦豫　皆興集到
日光掩蔽　地上清涼　銳電晃曜　雷聲發震
其雨普等　四方俱下　流潤丸量　率土充洽
山川險谷　幽邃所生　卉木藥草　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗葡萄　所之所潤　丸不豐足
乾地普洽　藥木叢茂　其雲所出　一味之水
草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
各得生長　根莖枝葉　華果丸色　雨所及
一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小
所潤是一而各滋長　佛亦如是　出現於世

S→T262 9/19B 13~14

雜其大小 各有生長 根莖枝葉 華菓光色
一雨所及 皆得鮮澤 如其體相 性分大小
所潤是一 而各滋茂 雖一地所生 種類若干
*
譬如大雲 普覆一切 既出于世 為諸衆生
分別演說 諸法之喻 大聖世尊 於諸天人
一切衆中 而宣是言 我為如來 亦復如是
出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯槁衆生
皆令離苦 得安隱樂 世間之樂 及涅槃樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到此 觀見上尊
我為世尊 充滿衆生 安隱衆生 故現於世
猶如大雲 普覆一切 其法一味 解脫涅槃
為大衆說 甘露淨法 其法一味 常為大衆
亦以一妙音 演暢斯義 而住同緣 愛憎之心
我觀一切 普皆平等 無有彼此 令諸世間
我无貪著 亦无限礙 恒為一切 平等說法
如為一人 衆多亦然 常演說法 曾无他事
去來坐立 終不疲厭 遍滿世間 如雨普潤
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見邪見 利根鈍根 等而法雨 而无懈惓
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或受人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知見滿法 能得通達 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草

*
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定无疑 是名小樹 安住神通 轉不退輪
度无量億 百千衆生 如是菩薩 名為大樹
佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以喻言 方便開示
種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一渧
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力備行
漸次備行 皆得道果 聲聞緣覺 住於山林
住最後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求索上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 普得具足
是名大樹 而得增長 如是迦葉 諸國土中
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 種種譬喻
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 今為汝等 說衆實事
諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸漸學 悉當成佛

是我方便 諸佛亦然 今為汝等 說眾實事
諸聲聞眾 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸隨學 悉當成佛

* 妙法蓮華經授記品第六

爾時世尊說是偈已告諸大眾咸如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣
諸佛無量大法於最後身得成為佛名曰光
明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾無諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正無有高下坑坎
堤挐陌陳為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩無量千德
諸聲聞眾亦復無數無有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法爾時世尊欲重宣此義而說偈
言

告諸比丘 我以佛眼見是迦葉 於未來世
過無數劫 當得作佛 而於未世 供養奉覲
三百万億 諸佛世尊 為佛智慧 淨修梵行
供養最上 二足尊已 備習一切 無上之慧
於最後身 得成為佛 其土清淨 瑠璃為地

15

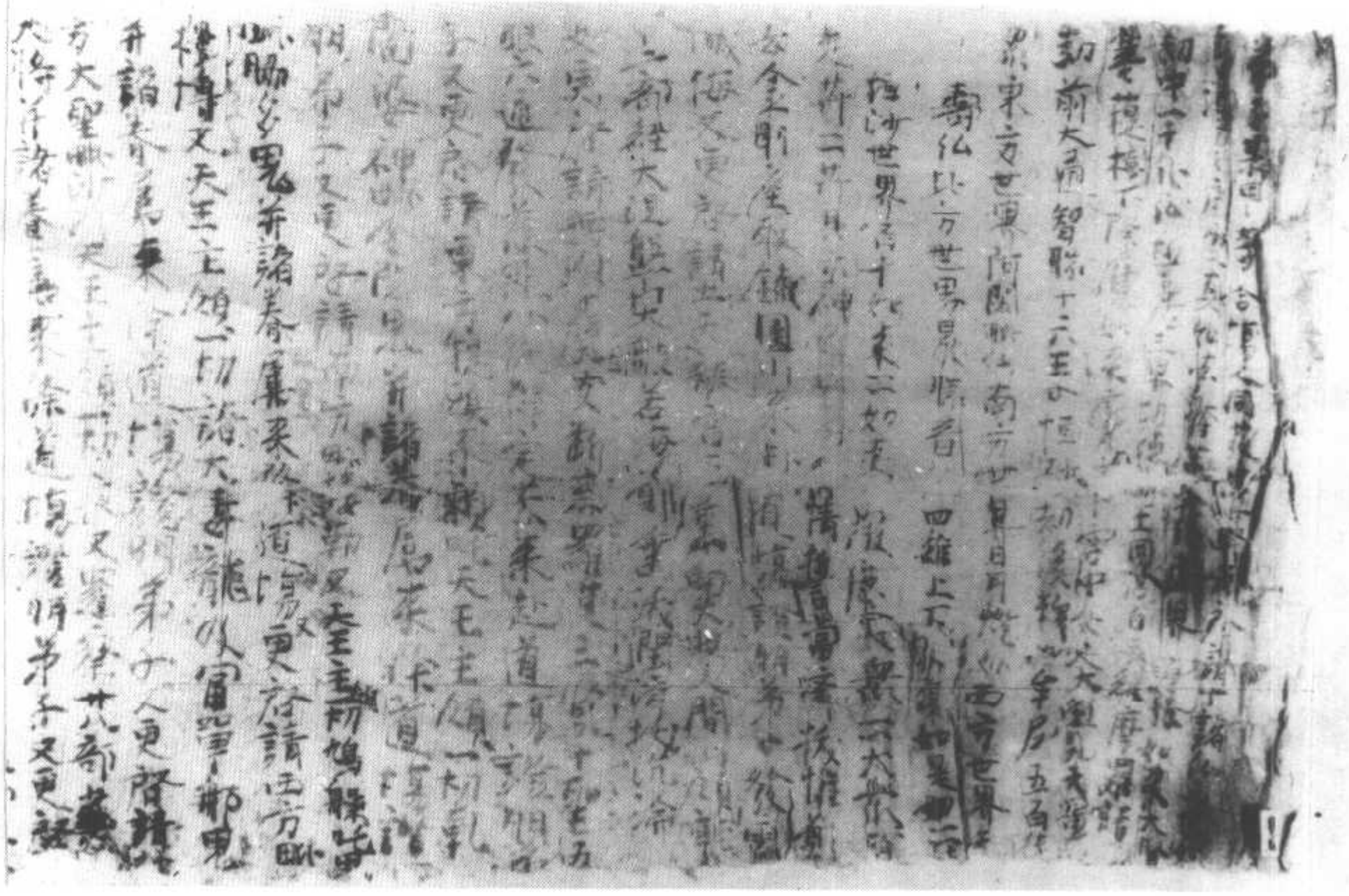
W→T262 9/21A11

* 多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散眾名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 無有丘坑 諸菩薩眾 悉不可稱計
其心調柔 達大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞眾 無漏後身 法王之子 悉不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫

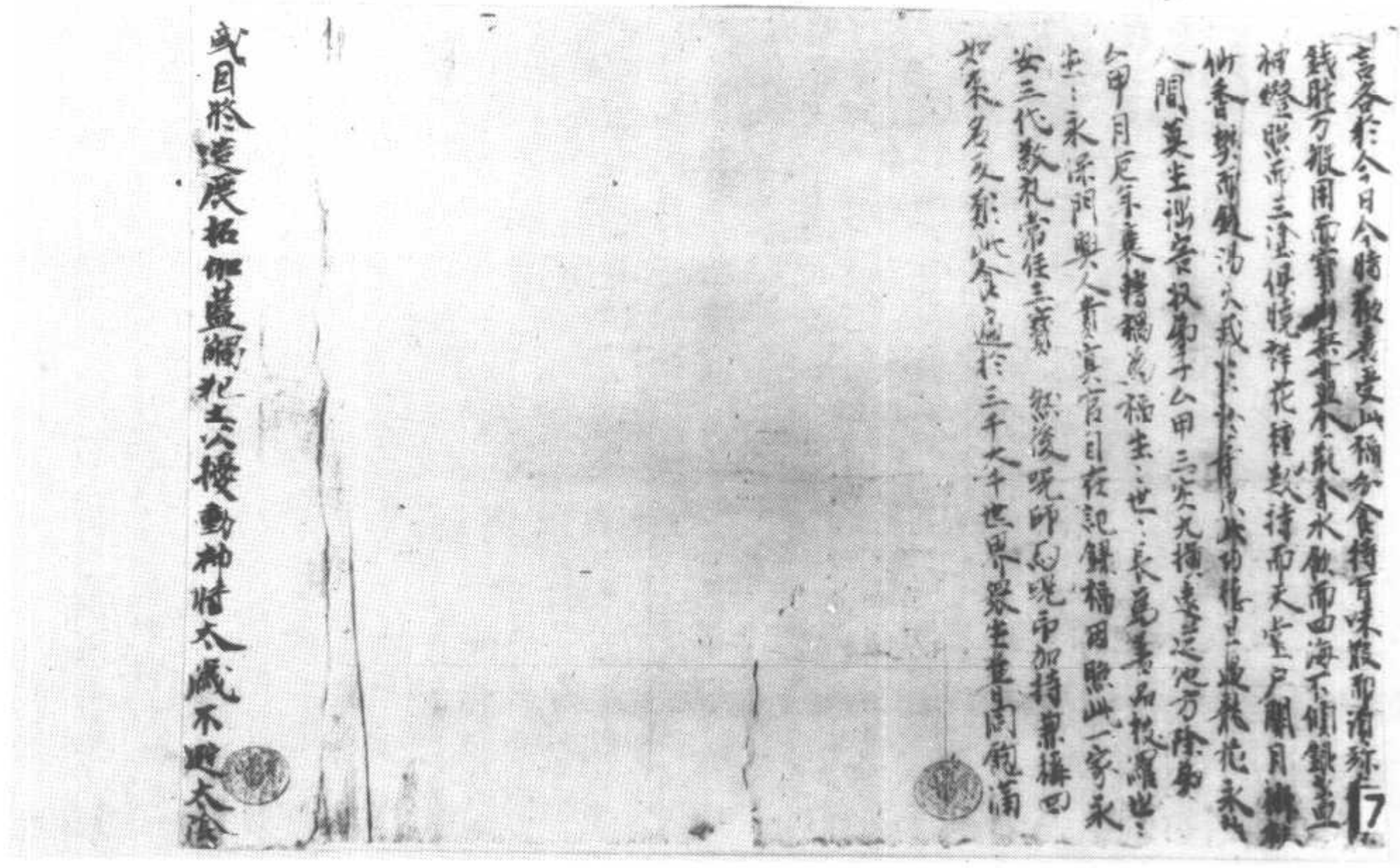
爾時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共
同聲而說偈言

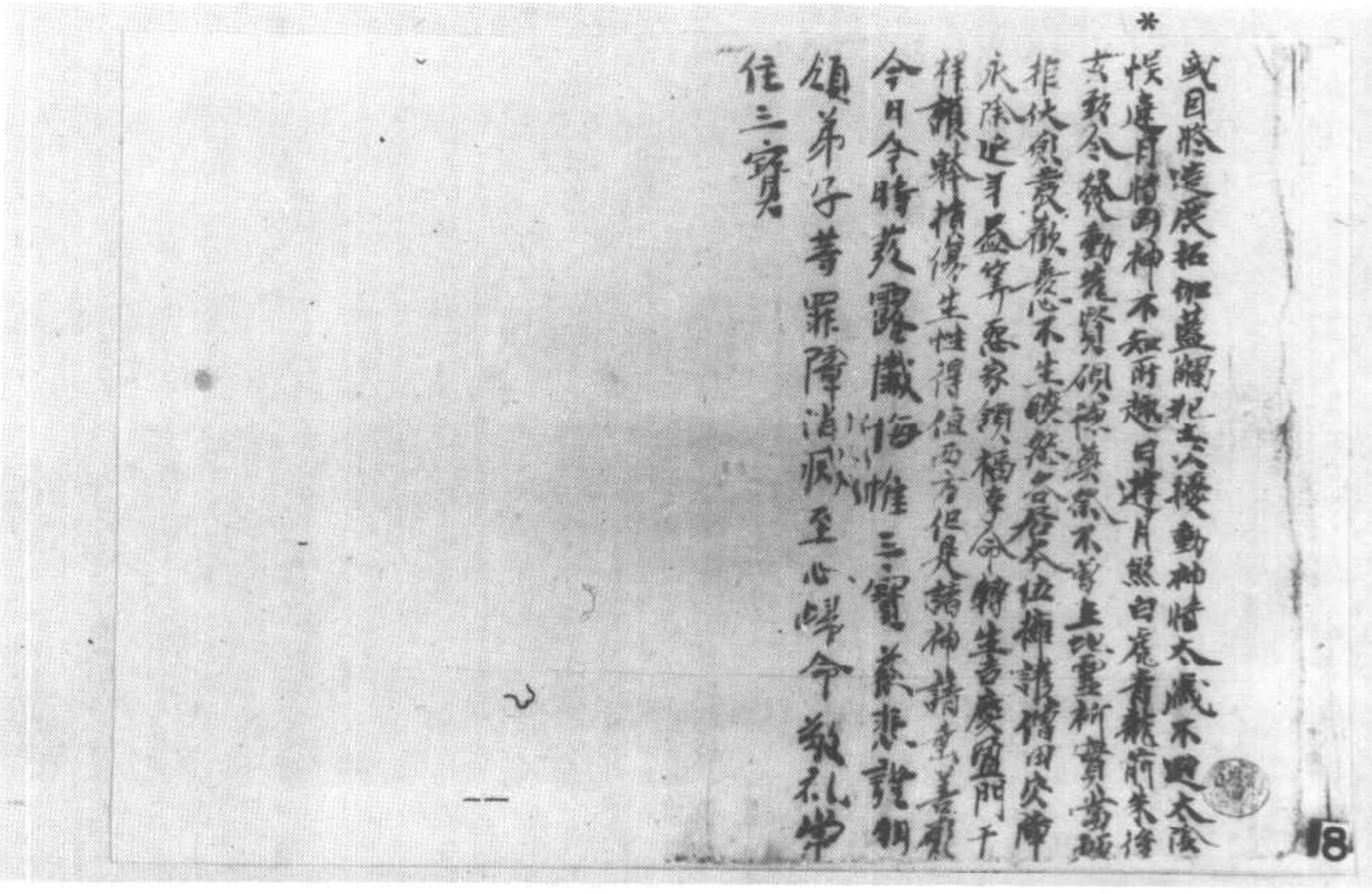
大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見當授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王饌 心猶懷疑懼 未敢即便食
要得王教 然後乃敢食 我等亦如是 無量以往世
不知當云何 得佛無上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛

16

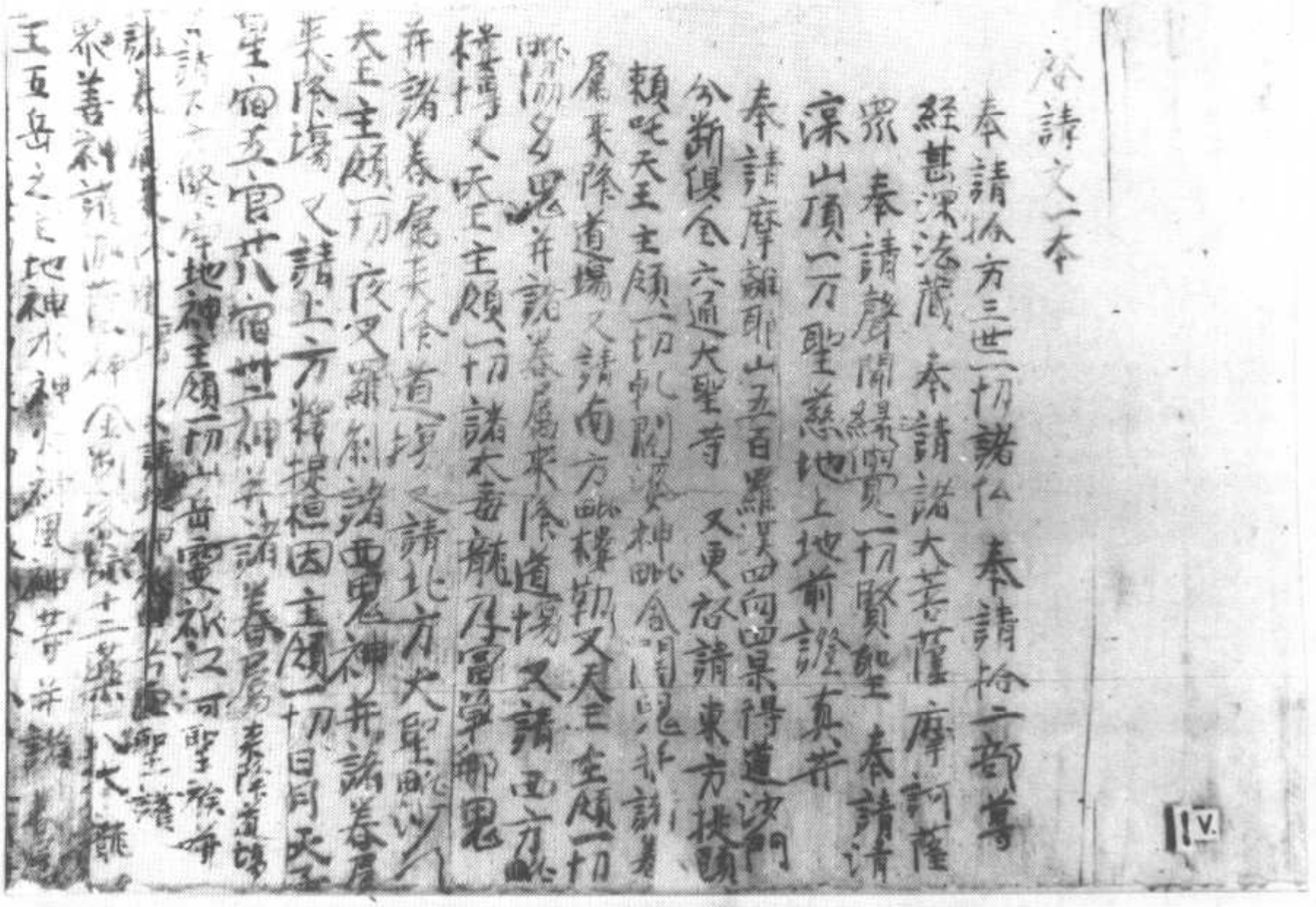


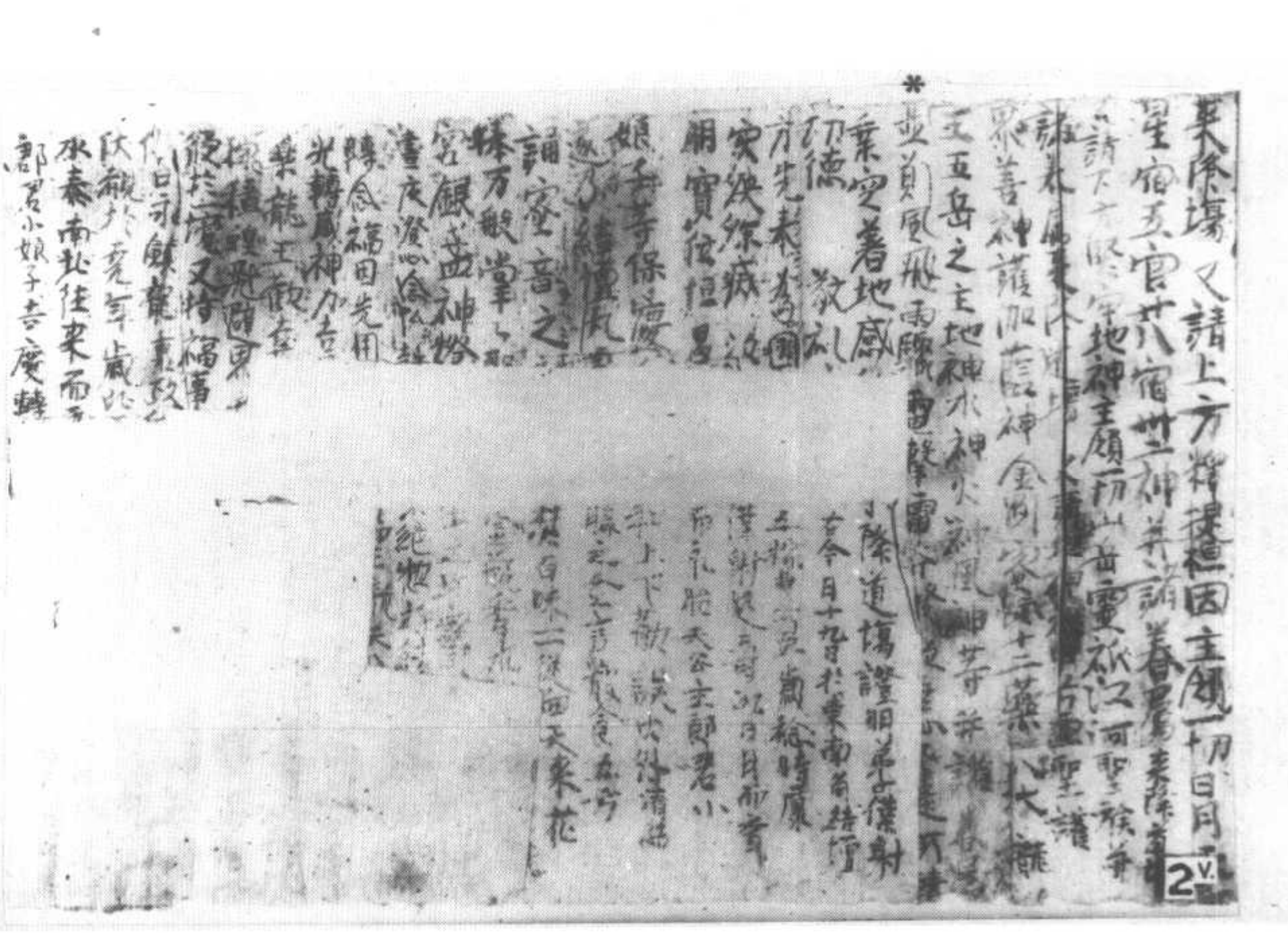
文願　號七二四三斯

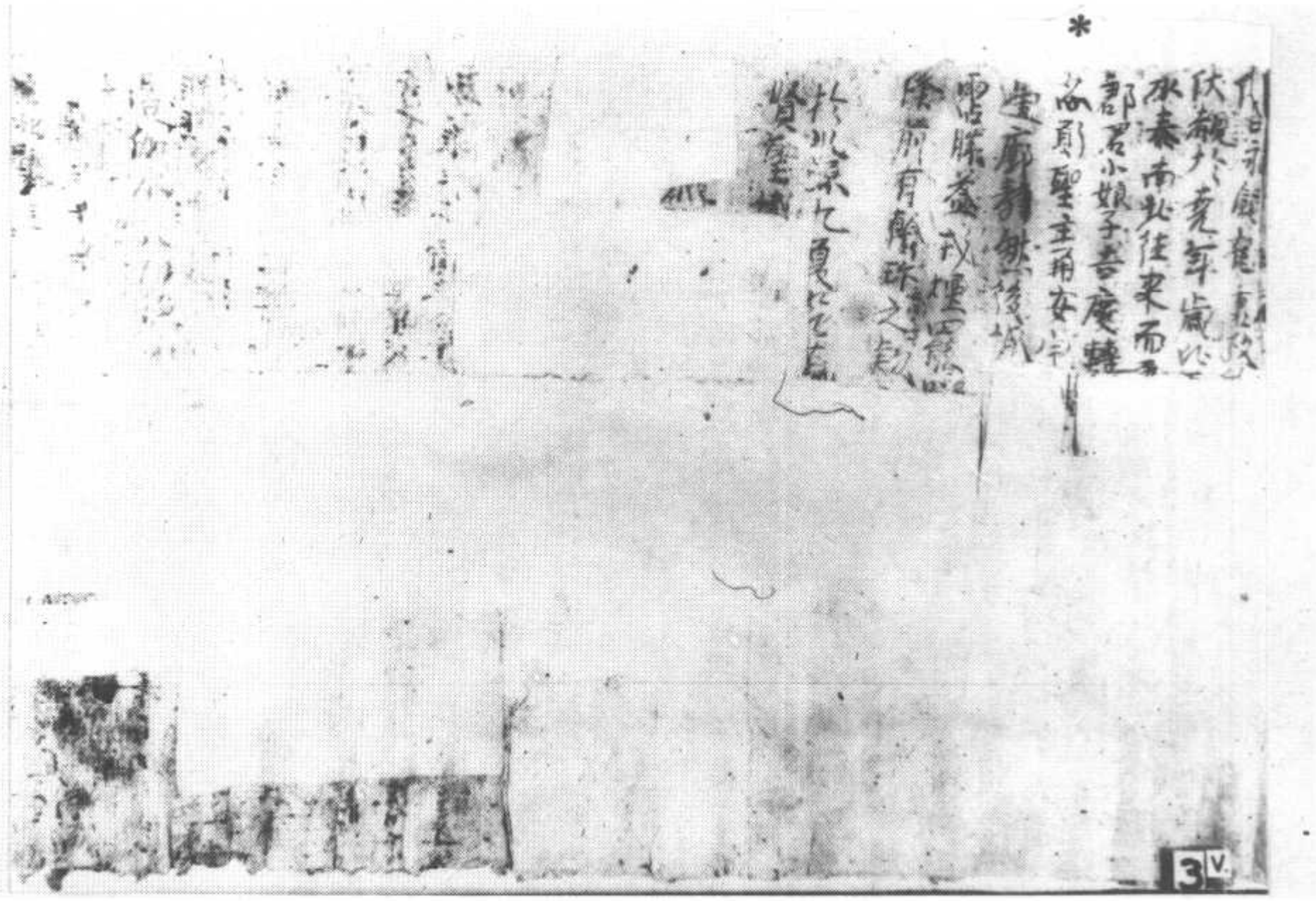


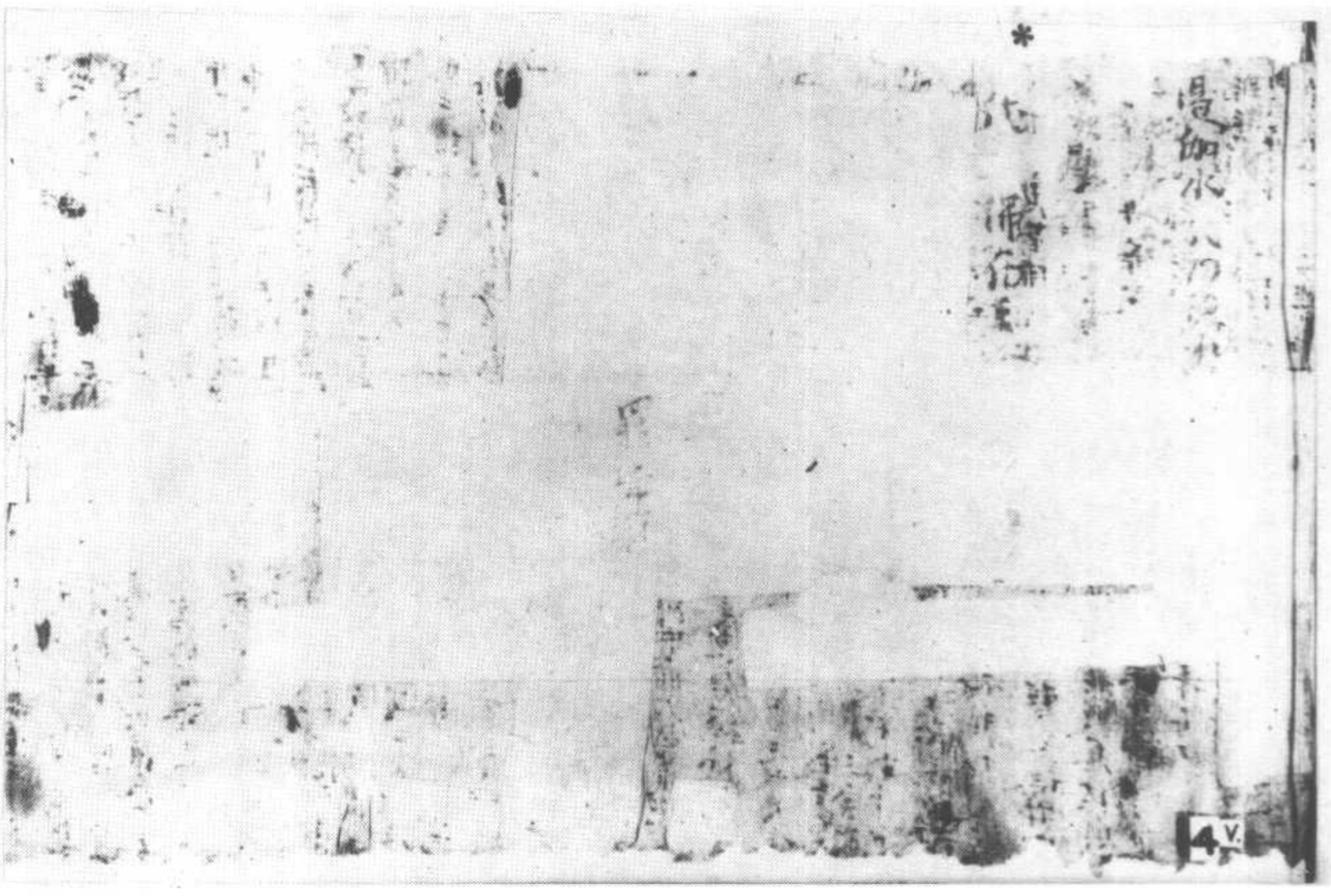


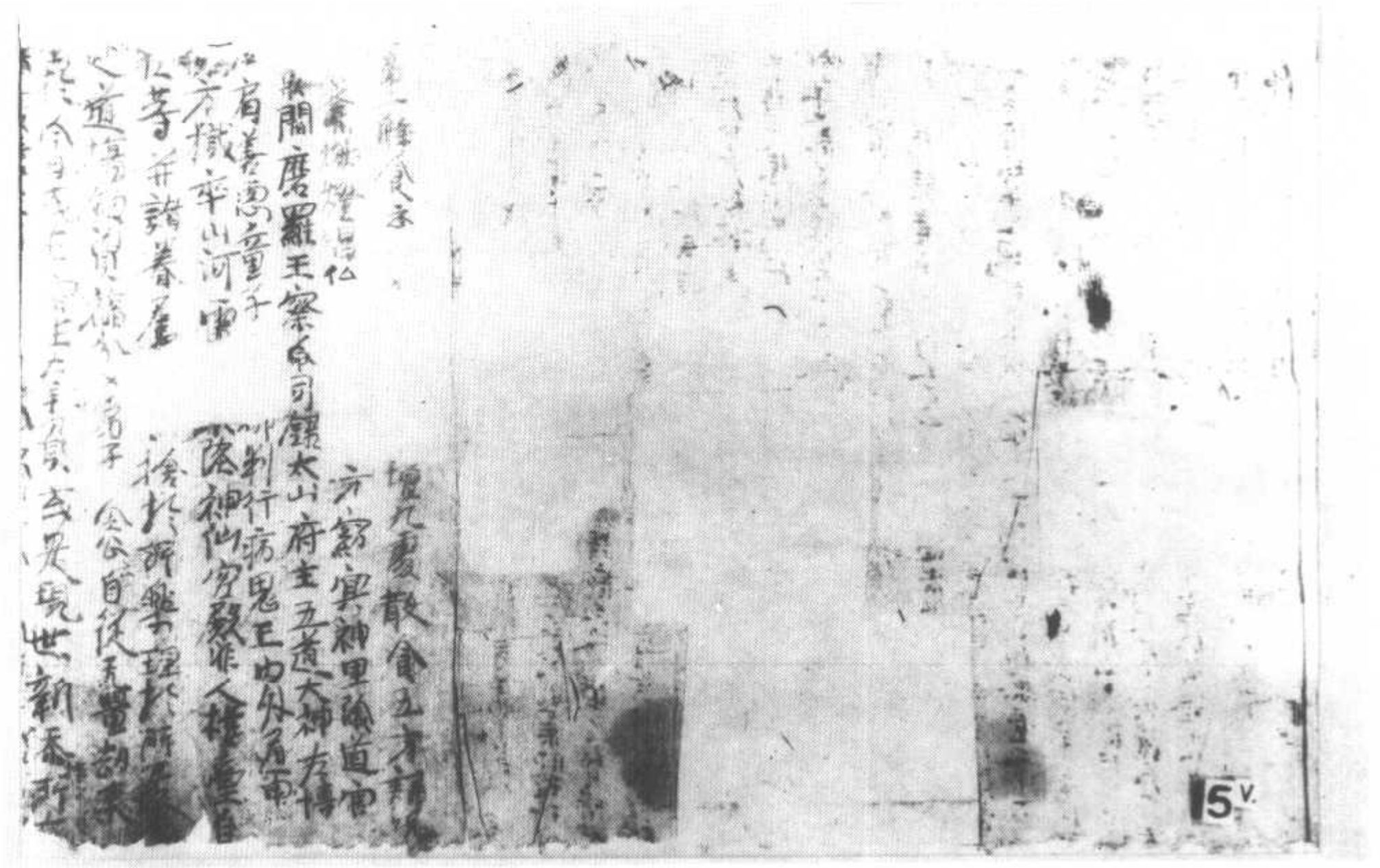
斯三四二七號背面　啓請文一本











S→T681 16/730 C15
W→T681 16/731 A8~11

大乘密嚴經妙身生品之餘　中

公時普賢菩薩大光普薩摩訶薩與諸同類持
及特進菩薩文殊師利菩薩神通王菩薩
勇善薩聖者月菩薩金剛藏菩薩大辯王
菩薩愛藏菩薩等乃至摩尼寶髻光童諸天
威主中諸佛子衆并餘國來聽法者俱說
諸法微妙功德於法尊重決定轉依恒居此土
下生餘處然皆隱念未來衆生普欲為其而作
利益遂共同心白金剛藏菩薩摩訶薩言尊者
願為我說一切世間善不善色像雖之所作
變植而遠報等世間衆像為如是作為不然耶
又如伶人擊動絲竹絃木之類業會成音一切
世間皆亦如是如隨一物有三自性世間諸
成體相善未成者此皆咸在一物中平等為夜
摩天地車隨天他化自在天及以大梵諸
作為是善現色究竟天螺髻梵王光色天作為
三乃至天主等同心勠力而共作事為是諸
化力作是一切世
如陽燄水

S→T374　12/560B21～C2

W→T374　12/560C20～22

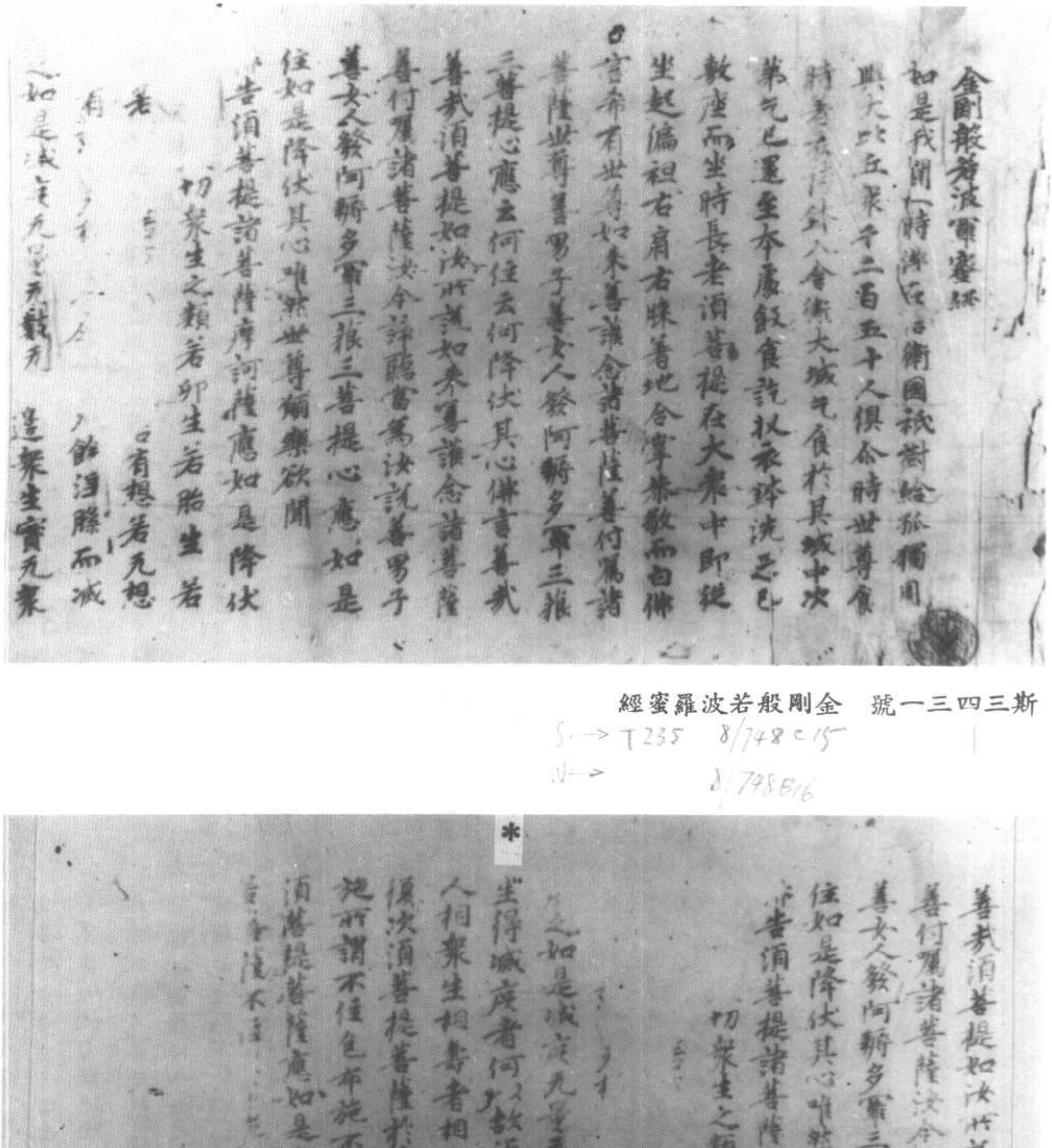
S→T189　3/629B27
W→3/630312

今[illegible]車[illegible]道車方　求而
宮已具足太子嬪婦之初入深更增諸伎女
衆晝夜娛樂尒時太子恒與其妃行住坐臥
未曾不俱初自无有世俗之意於靜夜中忽
循禪觀時王曰問諸婇女太子與妃相樂
不婇女答言不見太子有夫婦道王聞此
語愁憂不樂更增伎女而娛樂之如是經時
猶不接近時王潔齋思不能已即便遣伎女往白
王言在宮曰久樂欲暫出園林遊觀王聞此
尒時太子聞諸伎女歌誦園林花果茂盛流
清涼太子忽便欲出遊觀即勑一切皆無
語心出歡喜而自念言太子當是不樂在宮
行夫婦礼所以求出園林去耳即便聽之勑
諸羣臣勤治園觀所經道路皆令清淨太子
即便往至王所頭面礼足辭出而去時王即
便勑一舊臣聰明智慧善言辯者令從太子
尒時太子與諸官屬前後導從出城東門國
人民聞太子出男女盈路觀者如雲時淨
居天化作老人頭白背傴拄杖羸步太子即
便問從者言此為何人從者答曰此老人也
太子又問何謂為老答曰此人昔曰嬰孩
兒童子少年遲鈍不任逐王根熟形[illegible]變色竟
飲食不消氣力虛微坐起苦極餘命无幾故
謂為老太子又問畢此人老一切皆無
[illegible]一切皆悉應當如此尒時太子聞是語
已生大苦惱而自念言日月流邁時不
老至如電身安乏恃我畢當盡獨免耶云
何世人而不怖畏太子從本以來不樂處世
又聞此事益生厭離即回車還愁思不樂時
王聞已心懷煎憂恐其學道更增伎女以娛
樂之
尒時太子復經少時欲出遊王聞此言心
生憂慮而自念言太子前出逕見老人憂悉
不樂今者云何而復求出王憂太子不忍違
異便即從之即集諸伎而共議言太子前者
出城東門逕見老人遲鈍不樂今者已須求

異儀仗從之即集諸臣而議言太子前者
出城東門遊觀老人羸瘦不樂今者已復求
出遊觀吾不能免遂復詣之諸臣奏言當更
嚴勅外諸官屬脩治道路懸繒幡蓋散花燒
香皆使肅華無令見穢諸不淨潔及以老病
在道側也

*

尒時如此羅閱城四門之外各有一園樹
木花果浴池樓觀種種莊嚴皆悉充滿諸臣
奏言永諸園觀何者爲勝諸臣答言永諸園
觀皆悉充滿如刁利天歡喜之園王又勅言
太子前出已從東門令者可令從南門出尒
時太子百官導從出城南門時淨居天化作
病人身瘦腹大喘息呻吟臂肩曳頻數瘦
黃舉身戰掉不能自持兩人扶策在於路側
太子即問此爲何人從者答曰此病人也太
子又問何謂爲病答曰大謂病者皆由精氣
飲食无度四大不調轉變成病百節皆痛氣
力虛微飲食寡少眠臥不安舉有身手不能
自運要假他力坐須扶起尒時太子以慈悲
心看彼病人自生愁憂又復問言此人獨尒
餘皆逝耶答曰一切人民无有貴賤同有此
病太子聞已心自念言如此疾苦普應纔之
云何世人歡樂不畏作此念已漸生怨怖身
心戰動譬如月蝕現彼浪水語從者言如此
身者是大苦聚世人於中橫生歡樂愚癡无
識不知覺悟今者云何欲法欲園遊觀嬉戲
即便迴車還入王宮生自思惟熱惱不樂王
問從者太子今出寧有樂不從者答言如是
爾時太子即從南門出遊觀園林見諸男女
端正大悲憂愍其出家時王即使問諸臣言
太子前者出城東門遊見老人鬚髮不樂以
此事故吾勅卿等淨治道路无令老病在於
路側云何今出於城南門而復值此病疾人
所又令太子憂愁見之諸臣奏言如



經蜜羅波若般剛金　號一三四三斯

S → T235 8/748c15

N →　8/748B16

斯三四三二號　十一面神咒心經

S-T1071　20/152B 18~21

419

W→T1071 20/153A9

悉乃至安立一切有情於阿耨多羅三藐三
菩提善男子我亦隨喜受汝神呪汝當說之
＊時觀自在菩薩摩訶薩即從座起偏袒一
肩右膝著地合掌說如是言
薄伽梵般若波羅蜜多最上最大最高最勝最妙最
無等等能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜
多呪即說呪曰
怛姪他唵一遮囉遮囉二 地嘌地嘌三
杜魯杜魯四 壹縻 主聲呼下同 伐折囉五折囉六
馱囉馱囉七 俱蘇摩伐囉九
壹嘌 引 上嘌止反徹 知里反又 社時智反又 雞摩波捺

▼斯三四三三號　金剛般若波羅蜜經

金剛般若波羅蜜經
如是我聞一時佛在
舍衛大城祇樹給孤獨園
與大比丘衆千二百
著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第
乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷
座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉
須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當爲汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若無色若想若無想若
非有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅
度之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相

S→T235　8/748C15–18
W→　8/749B19

度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆生
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩

*

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊
須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世
尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住

須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相
皆是虛妄若見諸相非相則見如來

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此爲實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以无爲法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七

是充我義法奉不點令爾充滅是滅義
是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔於一處經行時有梵王名曰叢淨與
萬梵俱放淨光明來詣我所稽首作礼問我
言彙何阿那律天眼所見我即答言仁者善
見此釋迦牟尼佛出三千大千世界如觀掌
中庵摩羅果時維摩詰來謂我言唯阿那
律天眼所見為於何作相那律假使作相
則與不通五通等若充作相常在三昧悉見諸
有見世尊我時嘿然彼聞其言得未曾
有即為作礼而問日世孰有真天眼者維摩
詰言有佛世尊得真天眼豈
國不以二相於是嚴淨梵
梵天實衆前稱歎羅三藐三
足已忽然不現故我不任詣
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾
佛言世尊我不堪任詣彼問
合掌者有二比丘犯律行
問我言唯優波離汝等犯

S-T0T5 14/541A20
W-T0T5 14/541B24

上卷經說所詰摩維　號四三四三斯

合掌者有二比丘犯律行
問我言唯優波離我等
*問佛頭解疑悔得免斯
說時維摩詰來謂我言
二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何彼罪
性不在內不在外不在中間如佛所說心垢故
衆生垢心淨故衆生淨心未不在內不在外不
在中間如其心然罪垢亦然諸法亦然非如
如優波離以心相得解脫者寧有垢不我某
此維摩詰言一切衆生心想是垢充滅復
波離忘想是垢充滅想是淨顛倒想是

人等所獲福聚甚多於前無量無邊不可稱
數復次憐愍部洲諸有情類若四大
洲諸有情類若小千界衆諸有情類若中千界衆
諸有情類若大千界諸有情類若復十方各如
殑伽沙等世界諸有情類皆發無上正等
覺心有善男子善女人等書寫般若波羅蜜
多衆寶莊嚴供養恭敬尊重讚歎普施與彼
受持讀誦令善通利如理思惟於意云何是
善男子善女人等由此因緣得福多不天帝
釋言甚多世尊甚多善逝佘時佛告天帝釋
言若善男子善女人等書寫般若波羅蜜多
衆寶莊嚴供養恭敬尊重讚歎於彼衆中
隨施與一受持讀誦令善通利如理思惟復以
種種巧妙文義廣為解釋分別義趣令其解

斯三四三五號　大般若波羅蜜多經卷第五百四十二

S→7220　7/788C4
W→　7/789A23

次憐愍部洲諸有情類皆於無上正
等菩提得不退轉有善男子善女人等書寫
般若波羅蜜多衆寶莊嚴供養恭敬尊重
讚歎普施與彼受持讀誦令善通利如理思
惟福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佘時
佛告天帝釋言若善男子善女人等書寫般
若波羅蜜多衆寶莊嚴供養恭敬尊重讚歎
於彼衆中隨施與一受持讀誦令善通利如
理思惟復以種種巧妙文義廣為解釋分別
義趣令其解了教授教誡令勤脩學是善

S→T401 13/523017~29

下卷、上卷經子童言光 號六三四三斯

有大叫地音似化能通達不計吾我是為也惟志性清淨无有雜
起淡業是為賢聖之正見也所聞經義而不是法是永他音消業本之
為思惟所行淡妙勸助於道於道是為賢聖之正見也聲聞緣覺是
* 於他音求殊特義是為思惟勸助道意未曾忘捨是為賢聖二乘
也順合如應勸助道意初不廢退等觀賢聖教捨一切所聞念是大他音
一切所有教可尊敬悉能苑嘶无所愛惜是為思惟不望其報不貪著道
至於大業是為賢聖之正見也聞於業成知惟之義此次他音所說義心无所
皆合是為思惟義无所行為信重真勸助於道是為賢聖之正見也
恩厚仁義慈大此次他音而懷慙傷无有吝心是為思惟究竟無餘淨信說
法盡勸佛道是為賢聖之正見也若精進則名順之是次他音真心不
住解念貪嫉癡是為思惟无合无散无所違失悉精進勉進以勸助道是為賢
聖之正見也令聞禪定三昧之門三昧正受此次他音心所為事名不可得
觀察所本是為思惟所說禪定不貪顧衛勸物佛道是為賢聖之
正見也聽聞智慧日根華實此次他音所聞法觀察本末之所歸趣
是為思惟業行諸法衆虛底源聞化意是為賢聖之正見示以四思務
攝所聞无所著此次他音未曾放廢四恩之義是為思惟所可教誨
恩及衆生斯平等義聞度立之於一切智是為賢聖之正見也順四无
所為慈喜護此次他音而不曠除隨愛衆類亦无所愛所可奉行不依
名稱是為思惟建樂空无為衆生救而猶隨哀以法之救而行歡悅為
二報救勸助道德是為賢聖之正見也令施者四事利辨此次他音觀
業緣法成就礼節是為思順定法義等於平均所行具足勸發道意
是為賢聖之正見也若聞所作奉行微細尊利之事此次他音念聊順行
而不違離是為思惟章句道跡所由靈所重希佛道是為賢聖之正見也
若能令聞三十七品已賢之法此次他音猶於意無惡之志其神定者猶進禪定不懷怯
未曾或忘不善之心而常順從德義之志其神定者猶進禪定不懷怯
弱為信如是明解章句而不退還慧能尋對一一觀察而力不行塵勞
入智慧無法等於道心是為思惟假使无意无所思念於四意上不超不滅
於四意斯業如身心於四神足審如自諦眼子如是所趣若斯執智慧力
盡斯衆垢情欲不散入于正法而於賢聖意下入等觀无有二事所聽信路
勤助道心是為賢聖之正見也若使聽聞四聖諦有此次他音五陰苦患

盡斯衆垢情欲不散入于正法而於賢聖意下入等觀无有二事所聽信路
勤助道心是為賢聖之正見也所聞四聖諦有此次他音五陰苦患
* 愛之雖滅盡所習因緣之報入於住路是為賢聖之正見也聲聞緣覺
所盡慧无所習於諸所盡慧究竟無餘是為賢聖之正見也若以聽受於三脫門此次他
賢聖之正見也若以聽受於三脫門此次他音萬信於空不貢无相而於无願
无所志求是為思惟不生空行開化諸見斯於无相教導一切諸所起行設
于无願所生空誠是為賢聖之正見也令初發意順從大業此次
化音觀菩薩行不捨一切是為思惟不退轉地當成正覺是為賢
聖之正見也得若如識知從其教此次他音已見世尊當受聖路是
為思惟如口所言不違所言身口相應是為賢聖之正見也聽所講
法等於戒亂此次他音觀察諸法義之所歸是為思惟奉行法義
不失道教是為賢聖之正見也亂近如來當受所宣此次他音識念別
道心不指大城是為思惟受奉行有所開化能使成就是為賢聖之正
見此能聽受八万四千諸道品法此次他音晓了名別八万四千諸佛之
行也是為思惟八万四千衆生之類各異根者如應說法是為賢聖
之正見也在所由意无所樂慶切德心此次他音假使其心不舍切德
是為思惟以是德心身精勤助於一切智是為賢聖之正見也順四无
所道順念則為長命壽不可盡无始无終賢聖正見所以者何王趣問
從如幻化夢響野馬水月芭蕉梵了若斯是次他音一切諸法悉為
平等而无偏耶是為思惟若教平等万為聖之正見也名曰思惟不舉
不下於一切法无處不處无進不進无當不當无念不念无相不
相无意不意无惟无心意教是為名曰不二入法門晓了一品
无合无散无經无明了漏念本性清淨根為猶惟而當諦觀无真
无相无濁无清无有品第則為法界无所破壞而行本際不為動搖
入於无本當于三世而无所處无我无人无壽无命无音无聲无話
文字義无所惟无有財業无所掌直得諸所盡一所行无有衆念離
一切想皆悉斷於教誡之事滅除一切諸所作為諸所為
觀亦至如來所說无為之事如是為平等无有形狀一
如虛思惟假使行者之三昧起則以此去衆生及他人說更於其
中惟天眼不如為思惟而廣治之无所勉強是為名曰立於大哀賢

巍巍乃至如來所說无為之事心去衆想是為平等无有彼此
如應思惟假使汗者從三昧起則以此法而為衆生及他人說便於其
所推求斯本如應思惟而產治之无所動搖是為名曰立於大哀憫
※聖亦見佛所稱嘆亦見之時一万菩薩學即逮得賢聖忍見
於是舍利弗謂无言菩薩仁族姓子從何聞法乃能興此賢聖忍見
无言答曰唯舍利弗吾所從聞法无所造不從過去心得至於道亦
不當來亦不現在平等三世等一切法有所有趣者而无所歸亦无有
法亦无所等吾從於彼而聽聞法不有為不无為无識无住无心意識
於一切法莫有所奉則上一切衆生之心可悅諸之義无所猒亦不動搖
於无身無而无著吾亦從彼而聽聞法見生於世者不生不起一切法
若不所興云則无本而无所說吾已從彼而聽聞法其住法界等於之
界法界人界及虛空界不以差別平等諸法而无所生不壞若干吾
亦從彼而聽聞法不當道場不生懈下亦不經行亦不得佛不斷於
道不於俗不令諸菩人民之等作是念念如來得道尊不得道得於
相好若不得相作證不作證者從本淨自然之性唯舍利弗諸法者无所
而不可捉則无有身以无有身无所成就以无成就則无所生以无所
生則无所起以无所起則无終沒以終沒則无所著以无所著則不動
搖則无所處是為賢聖之忍見也是故舍利弗如法修觀聽者亦然已
道不於俗不令諸菩人民之等作是念念如來得道尊不得道得於
是為賢聖之忍見也復次舍利弗若能等於法界不見有二相則為一觀諦
見若於又舍利弗尊耳為與忍見平從何聞法所見何類舍利弗言
无相无願解脫之相則為一觀諦則无相已能歸此平等事者是為
賢聖之忍見也復次舍利弗忍見者於諸平等不生不起二事已无二事不住相
而見也復次舍忍見者於諸平等不生不起二事已无二事不住相
應已无相應不有所住造作諸法一切平等而无差別特是為賢聖之
解脫之事等於滅度无作不作是為等觀賢聖忍見若有所觀不取其
是為賢聖之忍見也復次舍利弗若能等於空界無所分別是為
无相无願解脫之相則為一觀諦則无相已能歸此平等事者是為
賢聖之忍見也復次舍利弗若能等於法界不造

乃无疑之其有觀見功德服攝心慎無
德稱亦无所見乃无疑之時佛嗟嘆无言菩薩善哉善哉族姓子

* 若欲講法當作是說是時乃二千菩薩講說四力一曰信力二曰
无言菩薩復白佛言我識如來為諸菩
精進力三曰意力四曰智力唯樂如至真正等正覺廣分別說此四
力觀身如聚言如呼響心如幻化察於聚或皆以勤
* 為厚信於慧時是為信力所行精進不聽衆相
從耶侄假使令救解割截身肉集為厚力未曾
為精進力所行為厚則以勤助於一切智是為意
心是智慧力道為精進不為懶怠信於此者而
為信力常行精進不捨須臾亦无所著用化衆
本奉事於佛供養隨順皆為一切衆主之故隨
德之稱是精進力斷除一切衆生瞋恚癡垢
則以勤助於一切智是為意力若不應聖想於
之亦選擇精進不得一切諸法處所是智慧力
不慕會衰興悅乃是為信力所行精進開於禪定興衰脫門三昧亦受是
精進力因由所從發起思者而不動搖是為意力於
空非身而不亂禪不雖愕禪不退轉悅了善權
方便誘進牽致至於智力觀於一切諸度无極道
為信力一切所聞教持不忘能為他人廣演方便設於彼法普能奉遵
若不奉遵自察本末是精進力晝於衆生其心不亂趣於愛欲猶
如筏救化一切是為意力察三界空猶如泡沫芭蕉野馬熱燄幻化聞示
亦聞是為智力以清澄心慕向衆生仁慶不問是為信力信於大義心所
興造不以懈怠是精進力心好正典不捨法樂常數
所著而不懷害不違有二无進不進遲待靜觀脩
惟人身以无數數衆惡假藉亂衆力不得久存供養於此微使死
就因由耶汗曉了如此是為信力若違衆淡普痛之患衆性並重前
為是死主之義觀察佛法是精進力假使心變在於不善終不聽從
心亦不隨聲聞緣覺又心不隨塵欲貪嫉心亦不從
力名入法慧公別慧句入於宣暢解解之慧過去當來今見在慧是為
智力歡樂為信相違不精進相觀為意相曉了
捨進力不失意力脩智慧力為人說法應病與藥曉了罣閡則為
信度諸堂閡和為精進无所復著是名曰意心意心奉
事佛法與于萬信以興萬信都悉道意是為信力奉捨衆行合集積

捨進力不失意力備智慧力為人說法應病與藥曉了里閑明為
信度請里閑而為精進无所從著是名曰意如審曉閑明為智慧處
事佛法與于萬信以與萬信即度道意是為信力奉捐聚行合集積
業道品之法是精進力柔順法忍明為意力說使歪得无所從生法忍
是則智力信根為忍明為意力說使歪得无所從生法忍是則智力信
根為信力進根精進力意根為意力禪思伏根大聖達根雜不閑生
是智慧力佛說是時八千菩薩歪得无所從生法忍四方二千人皆發
无上正真道意

无言童子經卷上

无言童子經卷下

尒時會中有一菩薩名逆華沖問无言菩薩如殊妙子為諸眾
意白問如來寧見答解友微妙汁如受法除可悅心乎无言答曰
唯族姓子始吾以來曾問法亦无所受當以何緣而說法除心
耶曰族姓子仁為不曾因於如來聽受法乎答曰不也不問何故答
曰以其器故又問仁於講法為非器乎答曰如是又問仁何所器答曰
吾於諸法之頭而為非器无復奇異又問穢妙子若為非器何因當
逮无上正真之道成家正覺答曰道者非為非器何因緣非佛法器乎答曰假使其道離佛法者佛法非器又其道者不
必計佛法則為是道又其道者則為佛法故離於道法離於塵勞又其塵勞不忘道況樂佛法離於
道者不離塵勞又其塵勞不離於道覺了欲塵則名曰道吾以是故不
計我所不別佛道其異意者各各計別不當異耶又問以何為
有人於異家求此等諸異說復有人无有異不以為別又問以何為
異答曰謂吾我別與道不同是名曰異謂四大異我人壽命而心意異淫
怒癡異生謂為異若能悅了吾我自然本末清淨道者自然本末清
淨方謂无異我人壽命進勇愚癡自然清淨道者自然定意清淨乃
謂无異假使異者不可求異則當於此四大之身於吾我中求一切法如
是求者求无所著智慧明了而不惑眾所有在一切推極道原循于慈心安祥柔和發起眾生行于大悲見於眾
生未得度者撫育使安壹開汁慧常見无依令讓諸根行於讓觀

在一切難思道原備于慈心安祥柔和發起衆主行于大慧見於無
生未得度者撫育使安護備行善常爲先係令讓諸根行於讓調
不永斯滅備於觀也護承深與難及之事聲聞緣覺所不能達
令本義藏不思世無夢行恃憍一切群生莊嚴其身以相飾容
莊嚴其口言行相應莊嚴其心不倚著道意神通娛樂普能示
現一切所住持心如地一切衆生之所戴仰洗一切垢辱如火燒薪一切
煩難喜受入辱若如火心猗若風光有悋無莊步光開心如虛空永
曾起着一切諸法遊得趣持一切所聞識念不忘辯才具足可悅衆生
歡欣解釋而爲諸佛之所重立能自備心則令清淨猶子法界曉了
四衢不起諸塵礙儀禮節清備已身威儀禮節經路清淨爲開正
業行求道心具足成就而備空行樂於閑居分衛乞食隨順知足
分樂子禪思不惠其意未曾有盡猶若虛空一切諸有重擔捐棄利祀次第遊
心無礙野獸猶子養隨其心到教不可懷嫉不起瞋恚不虛妄住宿德本恭常隨順報前所由念行思報爲衆主救所
覺開動遊播舉要勸化光聲所備善業光燭世界三昧慧光曜照無窮限入光想念悟無垢別行于大衆
一切普盡度三乘不復於生死往來可貪樂可貪著無所悕望所聞能答應不慕他
辯才光照莫不愛言奉順所生到處不激抗所語
華三昧教光曼光入音三昧了別一切音聲所趣德事三昧常
著住三昧知一切法所立之處光曜三昧等入一切衆生之心盡尋至三昧
公別諸法一切意意光往三昧了衆平等光悉三昧一切
勤三昧不著諸法如鏡三昧開化諸見起衆三昧於一切慧光所蔽等佛
言頻娑子如是等獨六万三昧吾於往昔見定光佛和
此諸三昧又計於此六万三昧門皆乘入於慧炬三昧慧炬三昧則爲光音
入於此中乃獲大明　佛告頻娑子如日宮殿照於水中顯現未曾興立四
事何謂爲四滅除一切闇冥蔽等教其光明所照廣遠示現一切諸色形像
所當作者皆由是日興業安慧明三昧亦復如是若有菩薩所說信樂愛欲
現者亦有亦興四事何謂爲四滅除一切塵勞病冥照耀光曜慧察見一切衆生心行隨諸色類其所學三乘之行名爲指示建立菩
業　佛告頻娑子辟如八角大如意珠光曜若清淨有徹悉住於地首嚴四十由旬衆人所志敬有所求皆令得願若各得所
能嚴飾如是清淨斷明若如意珠深諸菩薩衆德主人清淨之

業　佛告族姓子譬如八角大如意珠妙光輝善清淨玄妙光諸緣
有緣悉逮於種首唯四十由旬衆之所志載有所求皆令得願名各
不失其使大如意珠光所愛悅若有菩薩得之於此慧明三昧聖智超
絕巍巍如是清淨鮮明若如意珠除諸塵勞結穢衆垢住八清淨微妙
妙業成三昧之定智慧解脫度如見品誠諦鮮潔若權方便愍持辯才不
別忍辱離所不暢彼以清淨莫能當明離於邪穢成就光垂大悲哀愍
曜一切光逆佛土名號衆主心本所願意得解釋菩薩如是救護五惡
衆之爭諍垂大　道亦光趣令　佛告族姓子譬如虛空虛空無際
能容受一切佛土執持衆水一切諸火劫燒之時一切衆生光進退求趣
其所歸焉作是所虛空之域廣遠無極不可限量光明亦爾慧明三昧
亦復如是若有菩薩住此定者為諸衆生一切諸法亦等爾所光明普照
為受其歸殖衆德本回緣之趣開解已心為光輝路教化興顯獨於回緣亦得解脫永棄歸見爾
有使人不興德本不立道哥不在光年名名開化為亦和若顯益光志
真道意而亦聲聞緣覺所聞音說法普受奉行則復棄捨聲聞
緣覺之所慕樂佛本回緣之趣開解已心為光輝路教化興顯獨於回緣亦得解脫永棄歸見爾
者悉白佛言我等本來未曾得聞此三昧名何況廣解永別義者令
即可供世尊之福願令我等逐是三昧漸進行緣是所警逐此定
諸法之原皆說是諸時莫淨等菩薩逐得是慧明三昧復有万菩薩
亦逐斯定昧三千大千世界六反震動其大光明普照十方尒時諸衆一
切衆會諸天龍鬼各各貢華供養歎佛於時會中諸菩薩衆悉大歡
喜踊躍無極以為原首善權方便愍衆生之原十種力
者知限光限有衆光衆以此為原光所照之
原不共法者而於三世光所等原所言眼者謂佛之眼莊嚴其身眉間
有相光能覩原莊嚴口者超宣經法光被相原是慧明三昧一切
不移原是族姓子一切諸法皆以歸趣智慧之原是日若曰慧明三昧一切
諸法之原者說是諸時莫淨等菩薩逐得是慧明三昧復有万菩薩
亦逐斯定昧三千大千世界六反震動其大光明普照十方尒時諸衆一
切衆會諸天龍鬼各各貢華供養歎佛於時會中諸菩薩衆悉大歡
喜踊躍無極以為原首善權方便愍衆生之原十種力
者知限光限有衆光衆以此為原光所照之

令寧現世講說盡乎未來遠近國土何類并說於此江土名字及
憶於數菩薩為何形像佛告舍利弗東方去此江河沙等諸佛國土
有世界名住於堅固金剛之根教慧曜如來在於彼土今者現在佛告
舍利弗於汝意何故名曰住於堅固金剛之根其國下地成金上堅
固基牢不可破壞意是金剛斯皆其佛本願所致所以者何其佛堅
固金剛之行猶如大地雖有須彌山王及諸菩薩遠金剛行勞益牢固況能壞者
己身威力能壞是乃知是也假使世界沒玉成者則當破壞碎落
飛散若其有人主破世界身如金剛皆亦堅固不可破壞是故彼土名
曰住於堅固金剛之根又舍利弗御復問令此菩薩名曰何等字金
剛齊此金利齊菩薩一發意頃通達無礙國土越江沙等
諸佛國土各各在於江河沙等諸佛齊此志是諸佛威神功德
之所建立亦復其心六通之慧種種之力是故菩薩字金剛齊
又舍利弗仰看虛空問六千億萬諸菩薩眾為最何所卿高以此問
於汝土為化教起賢者舍利弗問金剛齊菩薩眾會為幾所人
億萬諸菩薩眾為住何所金剛齊答曰佛言有無數億百千萬
天人於是三千大千世界地深求之如觀事中果及骨踝余諸菩
薩不能知亦不見之所住處爾時何那律佛
告舍利弗汝等若干萬億劫觀世尊深妙光明相好清淨光有座垢
淨目聽故往聽經說不來者不見道要不能發心佛欲開化眾生故
走以如來威諸菩薩等在於身內石聽受法不見聖尊語及經典悉為天下勸諸天人民釋梵四天王使蒙福報
菩薩住於地裏入實校寶石間看凡坐於蓮華踊
道隨高遠亦復如是特諸菩薩及佛聖旨及金剛齊坐禪處
六十億萬一切同時皆從大聖毛孔中出普前佛足右繞七市各以威德
神足之力化成妙林寶樹其上於是金剛齊菩薩前白佛言
世尊無言菩薩何故字無言佛言汝自以是問於汝意云何
持金剛之言耶無言之法妙於無言無言默然如是
問三亦不荅報時金剛齊復重問曰何故三問而不相荅無言曰今
舍利弗荅曰今之所問欲世界名何因得此金剛齊言唯舍利弗如是等

時金剛齊問无言曰仁族姓子何致自号為无言耶无言答曰我問三亦不答孰時金剛齊復重問曰何故三問而不相荅无言荅曰我以是之故不相荅耳又族姓子理不宜問於无言者問何以故而字无言計其无言則无辯說亦无音聲金剛齊又問說无有二有眼有色則名曰二耳聲鼻香舌味身更意法是名曰二取垂言之荅今何以故曰有所說无言荅曰善意法動諸佛所說亦復如於衆生所說又問云何法於諸佛所說荅曰如一切佛所說法於諸佛所說

其事深者无有言教我世尊曰不可想修非過去心當來現在亦復如有起即滅辟歡消盡平等無動不可捉持於法何觀能欲取想著虛妄倚受思想應如化幻是故推檢一切所言悉虛无實其義无獲亦不可以有所講說不可口宣若心念矣所以者何无所造作亦无所行其有解識興趣此義則不復開口之言辯亦不以心有所念也有所宣暢多別說者

猶如呼響聲音之報如化如來有所趣向諸佛及衆菩薩一切世人所可係屬无能制止辨了之辭所建立法不可動移時菩薩讚无言曰善哉善哉族姓子快說斯言是入法門我等亦聞所歸於門資无有門等如虛空其佛世尊度諸菩薩觀如是吾等所受亦復如此

於是金剛齊菩薩問无言曰來族姓子供養住堅住於堅固金剛根世界見教化衆生隨諸根性悉現如來至其等已覺觀彼國土无言答曰又族姓子斯開剛是住於堅固金剛根世界教化衆生隨時是諸菩薩等即稱此金剛道場三昧行是无言答曰如金剛三昧行是无言答曰善哉善哉族姓子快說斯言是入法門我等亦聞所歸於門資无有門等如虛空其佛世尊度諸菩薩觀如是吾等所受亦復如此

於是金剛齊菩薩問无言曰云何菩薩行道疾得金剛道場三昧行是无言答曰如金剛三昧行是无言答曰善哉善哉族姓子快說斯言是入法門我等亦聞所歸於門資无有門等如虛空其佛世尊度諸菩薩觀如是吾等所受亦復如此

於是金剛齊菩薩問无言曰云何菩薩行道疾得金剛道場三昧行是无言答曰如金剛三昧行是无言答曰善哉善哉族姓子快說斯言是入法門我等亦聞所歸於門資无有門等如虛空其佛世尊度諸菩薩觀如是吾等所受亦復如此

於是金剛齊菩薩問无言曰云何菩薩行道疾得金剛道場三昧行是无言答曰如金剛三昧行是无言答曰善哉善哉族姓子快說斯言是入法門我等亦聞所歸於門資无有門等如虛空其佛世尊度諸菩薩觀如是吾等所受亦復如此

於是金剛齊菩薩問无言曰云何菩薩行道疾得金剛道場三昧行是无言答曰如金剛三昧行是无言答曰善哉善哉族姓子快說斯言是入法門我等亦聞所歸於門資无有門等如虛空其佛世尊度諸菩薩觀如是吾等所受亦復如此

於是金剛齊菩薩問无言曰云何菩薩行道疾得金剛道場三昧行是无言答曰如金剛三昧行是无言答曰善哉善哉族姓子快說斯言是入法門我等亦聞所歸於門資无有門等如虛空其佛世尊度諸菩薩觀如是吾等所受亦復如此

於是金剛齊菩薩問无言曰云何菩薩行道疾得金剛道場三昧行是无言答曰如金剛三昧行是无言答曰善哉善哉族姓子快說斯言是入法門我等亦聞所歸於門資无有門等如虛空其佛世尊度諸菩薩觀如是吾等所受亦復如此

於是金剛齊菩薩問无言曰云何菩薩行道疾得金剛道場三昧行是无言答曰如金剛三昧行是无言答曰善哉善哉族姓子快說斯言是入法門我等亦聞所歸於門資无有門等如虛空其佛世尊度諸菩薩觀如是吾等所受亦復如此

於是金剛齊菩薩問无言曰云何菩薩行道疾得金剛道場三昧行是无言答曰如金剛三昧行是无言答曰善哉善哉族姓子快說斯言是入法門我等亦聞所歸於門資无有門等如虛空其佛世尊度諸菩薩觀如是吾等所受亦復如此

於是金剛齊菩薩問无言曰云何菩薩行道疾得金剛道場三昧行是无言答曰如金剛三昧行是无言答曰善哉善哉族姓子快說斯言是入法門我等亦聞所歸於門資无有門等如虛空其佛世尊度諸菩薩觀如是吾等所受亦復如此

於是金剛齊菩薩問无言曰云何菩薩行道疾得金剛道場三昧行是无言答曰如金剛三昧行是无言答曰善哉善哉族姓子快說斯言是入法門我等亦聞所歸於門資无有門等如虛空其佛世尊度諸菩薩觀如是吾等所受亦復如此

於是金剛齊菩薩問无言曰云何菩薩行道疾得金剛道場三昧行是无言答曰如金剛三昧行是无言答曰善哉善哉族姓子快說斯言是入法門我等亦聞所歸於門資无有門等如虛空其佛世尊度諸菩薩觀如是吾等所受亦復如此

於是金剛齊菩薩問无言曰云何菩薩行道疾得金剛道場三昧行是无言答曰如金剛三昧行是无言答曰善哉善哉族姓子快說斯言是入法門我等亦聞所歸於門資无有門等如虛空其佛世尊度諸菩薩觀如是吾等所受亦復如此

W→T401 13/536 138

S→T475 14/537/33

上卷經詰摩維　號七三四三斯

目淨脩廣如青蓮
久積淨業稱无量
*
既見大聖以神變
其中諸佛演說法
法王法力超羣生
能善分別諸法相
已於諸法得自在
說法不有亦不无
以因緣故諸法生
善惡之業亦不云
无我无造无受者
得甘露滅覺道成
始在能猶力降魔
已无心意无受行
三轉法輪於大千
天人得道此爲證
以斯妙法濟羣生
度老病死大悲王
毀譽不動如須彌
心淨已度諸世間
導衆以安故稽首
普現十方无量主
於是一切悉見聞
常以法財施一切
於第一義而不動
是故稽首此法王
以因緣故諸法生
善惡之業亦不云
無我无造无受者
始在能猶力降魔
已无心意无受行
三轉法輪於大千
天人得道此爲證
一受不退常安然
當礼法海德无邊
於善不善等以慈
達諸法相无罣閡
於中現我三十界
乱闇婆等及夜叉
十力哀現是化變
今我稽首三界尊
淨心觀佛靡不欲
斯則神力不共法
衆生各各隨所解
斯則神力不共法
衆生通類各得解
斯則神力不共法
衆生各各隨所解
斯則神力不共法
或有怨長或歡喜
斯則神力不共法
稽首一切大導師
稽首以到於彼岸
稽首永離生死道
善於諸法得解脫
常善入於寂滅行
稽首如空无所依
稽首世尊是
一切衆生來去相
不著世間如蓮華
稽首無斷衆結縛
稽首住於不共法
或生歌讚或斷疑
稽首十力大猗遮
稽首能度諸世間
慈知衆生來去相
達諸法相无罣閡
尒時長者子實積說此偈已白佛言世尊
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提
心願聞得佛國土清淨皆願世尊說諸菩薩
淨土之行佛言善哉實積乃能爲諸菩薩問
於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當爲

心願聞得佛國土清淨殊願世尊說諸菩薩
淨土之行佛言善哉實積乃能為諸菩薩問
於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當為
汝說於是實積及五百長者子受教而聽佛
言實積衆生之類是菩薩佛土所以者何菩
薩隨所化衆生而取佛土隨衆生應以何國入佛智慧而取
取佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛
佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛
土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸衆
生故譬如有人欲於空地造立宮室隨意所
閑若於虛空終不能成菩薩如是為成就衆
生故願取佛國願取佛國者為於空也實積
當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆
生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時
具足功德衆生來生其國大乘心是菩薩
菩薩成佛時大衆圍繞而來向之是菩薩
菩薩淨土菩薩成佛時一切脩行衆生來生
其國得忍是菩薩成佛時行十善道滿願衆生來生其國如是實積
菩薩成佛時三十二相莊嚴衆生來生其國
是菩薩淨土菩薩成佛時勤脩一切功德

*

汝說於是實積及五百長者子受教而聽佛
言實積衆生之類是菩薩佛土所以者何菩
薩隨所化衆生而取佛土隨衆生應以何國入佛智慧而取
取佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛
佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛
土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸衆
生故譬如有人欲於空地造立宮室隨意所
閑若於虛空終不能成菩薩如是為成就衆
生故願取佛國願取佛國者為於空也實積
當知直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆
生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時
具足功德衆生來生其國大乘心是菩薩
菩薩成佛時大衆圍繞而來向之是菩薩
菩薩淨土菩薩成佛時一切脩行衆生來生
其國得忍是菩薩淨土菩薩成佛時行十善
道滿願衆生來生其國如是實積菩薩隨其
菩薩成佛時三十二相莊嚴衆生來生其國
是菩薩淨土菩薩成佛時勤脩一切功德

*

衆生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛
時離心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨
土菩薩成佛時正念衆生來生其國四无量
心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨
衆生來生其國四攝法是菩薩淨土菩薩成
佛時解脫所攝衆生來生其國方便是菩薩
淨土菩薩成佛時於一切法方便无閡衆生
來生其國三十七道品是菩薩淨土菩薩成
佛時念處正勤神通根力覺道衆生來生其
國通慧心是菩薩淨土菩薩成佛時得一切
具足功德國土亦有三惡八難是菩薩淨土菩薩
成佛時國土无有三惡自守戒行不說
彼過是菩薩淨土菩薩成佛時國土无有犯
禁之名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不
中夭大富梵行所言成諦常以軟語兼屬不
離善和淨說言必饒益不嫉不恚正見衆生
來生其國如是實積菩薩隨其直心則能發
行隨其發行則得深心隨其深心則意調伏
隨意調伏則如說行隨如說行則能迴向隨

衆生隨其所應而爲說法如是實積菩薩隨其直心則能發
行隨其發行則得深心隨其深心則意調伏
隨意調伏則如說行隨如說行則能迴向隨
迴向則有方便隨其方便則成就衆生隨
成就衆生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨
說法淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其
心淨則一切功德淨是故實積菩薩欲得
淨土當淨其心隨其心淨則佛土淨

*

爾時舍利弗承佛威神白是寶積菩薩心淨
則佛土淨者我世尊本爲菩薩時意豈不淨
而是佛土不淨若此佛知其念即告之言於
意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不
也世尊是盲者過非日月各舍利弗衆生罪
故不見如來佛國嚴淨非如來各舍利弗我
此土淨而汝不見於時螺蛤覩王語舍利弗
勿作是意謂此佛土以爲不淨所以者何我
見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利
弗言我見此土丘陵坑坎荊蘇沙礫土石諸
山穢惡充滿螺蛤覩言仁者心有高下不依
佛慧故見此土爲不淨舍利弗菩薩於一
切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能
見此佛土清淨於是佛以足指案地即時三

*

千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊
嚴佛元量功德寶莊嚴土一切大衆嘆未曾
有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀是
佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見今
所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗我
佛國土常淨若此爲欲度斯下劣人故示
是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其
福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見
此土功德莊嚴富佛現此國土嚴淨之時寶
積所將五百長者子皆得元生法忍八万四
千人於阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足
於是世衆還復如故求聲聞衆三万二千天
及人知有爲法皆悉元常遠塵離垢得法眼
淨八千衆生不受諸法漏盡意解

方便品第二

爾時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾
供養元量諸佛深殖善本得元生忍辯才元滯
逮得總持樂說無盡元所畏降魔勞怨
入深法門善於智度通達方便大願成就明
了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於

供養九萬諸佛深種善本得无生忍辯才无滯
導趣戲神通遠諸怨持獲无罣畏降魔勞怨
入深法門善於智慶通達方便大願成就明
了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於
*
佛道心已純淑決定大乘諸有所作能善思
量住佛威儀心大如海諸佛咨嗟弟子釋梵
世主所敬欲度衆人以善方便居無耶離資
財九億攝諸育民奉戒清淨攝諸聖衆以忍
調行攝諸惠怒以大精進攝諸懈怠一心禪
定攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣
奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示
有妻子常脩梵行現有眷屬樂於無欲
王子王子中尊示以忠孝若在內官內官中
尊化政宮女若在庶民庶民中尊令興福力
若在梵天梵天中尊諸以賢善若在帝釋
釋中尊示現无常若在護世護世中尊護諸
衆生長者雖摩詰以如是等无量方便饒益
衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
无數千人皆往問疾其往者雖摩詰因以身
疾廣為說法諸仁者是身无常无強无力无
堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫不
可撮摩是身如泡不得久立是身如炎從渴
愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從顛
倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業
緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身无主為如地
是身无我為如火是身无壽為如風是身无
人為如水是身不實四大為家是身為空離
我我所是身无知如草木瓦礫是身无作風
力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖
假以澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病
惱是身如丘井為老所逼是身无定為要當
死是身為毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所
共合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者
何佛身者即法身也從无量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從七覺品生從止觀生從十力
四无所畏十八不共法生從斷一切不善

生從二月生從廿七日品生從止觀生從十力
四无所畏十八不共法生從斷一切不善
法集一切善法生從真實生從不放逸生從
如是无量清淨法生如來身諸仁者欲得佛
身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三
菩提心如是長者維摩詰為請問疾者應
說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

弟子品第三

爾時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔於林中宴坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐心
住內不在外是為宴坐於諸見不動而修行三十
七品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴
坐若能如是坐者佛所印可時我世尊開是
語嘿然而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白

坐若能如是坐者佛所印可時我世尊開是
語嘿然而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士
說法時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣
居士說法不當如仁者所說夫說法者當如
法說法无衆生離衆生垢故法无有我離我
垢故法无壽命離生死故法无有人前後際
斷故法常寂然滅諸相故法離於相无所緣
故法无名字言語斷故法无有說離覺觀故
法无形相如虛空故法无戲論畢竟空故法
无我所離我所故法无分別離諸識故法无
有比无相待故法不屬因不在緣故法同法
性入諸法故法隨於如无所隨故法住實際
諸邊不動故法无動搖不依六塵故法无去
來常不住故法順空隨无相應无住法離好
醜法无增損法无生滅法无所歸過眼耳
舌身心法无高下法常住不動法離一切
觀行唯大目連法相如是豈可說乎夫說法
者无說无示其聽法者无聞无得譬如幻士
為幻人說法當爾是意而為說法當了衆生

衲行唯大日連法相如是豈可說予夫說法
者无說无示其聽法者无聞无得譬如幻士
為幻人說法當遣是意而為說法當了衆生
根有利鈍善於知見无所罣导以大悲心諸
于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法雖廣
詣說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三
菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔於舍衛而行乞時維摩詰來謂我言唯
大迦葉有慈悲而不能普捨豪富從貧乞
迦葉住平等法應次行乞食為不食故應行
乞食為壞和合相故應取揣食為不受故應
受彼食以空聚想入於聚落所見色與盲等
所聞聲與響等所嗅香與風等所食味不分
別受諸觸如智證知諸法如幻相无自性无
他性本自不然今則无滅迦葉若能不捨八
那入八解脫以那相入正法以一食施一切
供養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者非
有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住
世間非住涅槃其有施者无大福无小福不為
益不為損是為正入佛道不依聲聞迦葉

若如是食為不空食人之施時我世尊聞
說是語得未曾有即於一切菩薩滋起敬心復
住是念斯有家名辯才智慧乃能如是其誰
不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是來
不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼
問疾
佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛
滿飯謂我言唯須菩提若能於
亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取
食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於
身而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相
而得解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦
非得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖
人雖成就一切法而離諸法相乃可取食若
須菩提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那
迦葉末伽梨拘賖梨子刪闍夜毘羅胝子阿
耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩馱迦旃延尼乾陀
若提子等是汝之師因其出家彼師所墮汝

須菩提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那
迦葉末伽梨拘賖梨子刪闍夜毗羅胝子阿
耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩駄迦旃陀
若提子等是汝之師因其出家彼師所墮汝
亦隨墮乃可取食若須菩提入諸邪見不動
彼所住於八難不得无難同於煩惱離清淨法
汝得无諍三昧一切衆生亦得是定其施汝
者不名福田供養汝者墮三惡道為與衆魔
共一手作諸梵倡汝與衆魔及諸塵勞等
无有異於一切衆生而有怨心誘諸佛lacuna於
法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取
食時我世尊開此芸蔓不識是何言不知以
何答使置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提
取鉢勿懼於意云何如來所住化人若以是
事詰寧有懼不我言不也維摩詰言一切諸
法如幻化相汝今不應有所懼也所以者何
一切言說不離是相至於智者不著文字故
无所懼何以故文字性離无有文字是則解
脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二
百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾

佛告富樓那弥多羅尼子汝行詣維摩詰問
疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為諸
新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富樓
那先當入定觀此人心無令後說法无以穢食
置於寶器當知是比丘心之所念即於
同彼水精汝不能知衆生根originlacuna无得發起以
小乘法彼曰无劣勿傷之也欲行大道莫示
小徑无以大海內於牛跡无以曰光等彼螢
火當樓那此比丘久發大乘心中忘此意如
何以小乘法而教導之我觀小乘智慧微淺
猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍時
維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾於
五百佛所殖衆德本深解諸法得三忍三菩
提即時豁然還得本心於是諸比丘皆首礼
維摩詰足時維摩詰因為說法於阿耨多羅
三藐三菩提不復退轉我念昔閑不觀人根
不應說法是故不任詣彼問疾

佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃
延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於

佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃
延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於
後數演其義謂无常義苦義空義无我義寂
滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生滅
心行說寂相法迦旃延諸法畢竟不生不滅是
无常義五受陰通達空无所起是苦義諸
法究竟无所有是空義於我无我而不二是
无我義法本不然今則无滅是寂滅義說是
法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼
問疾

佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者二比丘犯律行以為恥不敢問佛
來問我言唯優波離汝等犯律誠以為恥不
敢問佛解疑悔得免斯咎我即為其如法
解說時維摩詰來謂我言唯優波離无重增
此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何
彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說心垢
故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內不在
外不在中間如其心生罪垢亦生諸法亦生
不出於如如優波離於心相得解脫時寧有
垢不我言不也維摩詰言一切衆生心相无
垢亦復如是唯優波離妄想是垢无妄想
是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不
取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如
電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見

是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不
取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如
電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見
如夢如炎如水中月如鏡中像以妄想生其
知此者是名奉律其知此者是名善解於是
二比丘言上智哉是優波離所不及持律之
上而不能說我等言自捨如來有聲聞及
菩薩能制其樂說之辯其智慧明達為最
也時二比丘起悔即除發阿耨多羅三藐三
菩提心住是語言令一切衆生皆得是歡
我不任詣彼問疾
佛告離睺羅汝行詣維摩詰問疾離睺白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔時此耶離諸長者子來詣我所嘗在
私閑我言唯離睺羅汝佛之子捨轉輪王位
出家為道其出家者有何等利我即如法為
說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯
離睺羅不應說出家功德之利所以者何无
无功德是為出家有為法者可說有利有功
德夫出家者為无為法中无利无功
德離睺羅夫出家者无此无彼亦无中間離六
十二見處於涅槃智者所受聖所行處降伏

謗如來莫使異人聞此廉言況令大威德諸
天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語轉
輪聖王以少福故而得无病豈況如來无量
福會普勝者哉行矣阿難勿使我等受斯恥
也外道梵志若聞此語當作是念何名為師
自疾不能救而能救諸疾人可審速去勿使
人聞當知阿難諸如來身即是法身非愚欲
身佛為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡
佛身无為不墮諸數如此之身當有何病時
我世尊寄懷慚愧得无近佛而謬聽耶即閉
空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡
世現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿懃
世尊雖庫諾智慧辯才若此也是故不任
詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其
本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾
菩薩品第四

於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾所以者
勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾何以
何憶念我昔為凡夫王及其眷屬說不退
轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授
仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得受記乎過去耶未來耶現在耶若
過去生過去生已滅若未來生未來生未
若現在生現在生无住如佛所說比丘汝今
即時亦生亦老亦滅若以无生得受記者无
生即是正位於正位中亦无受記亦无得阿
耨多羅三藐三菩提云何彌勒受一生記乎
為從如生得受記耶為從如滅得受記耶若
以如生得受記者如无有生若以如滅得受
記者如无有滅一切衆生皆如也一切法亦
如也衆賢聖亦如也生於彌勒亦如也若彌
勒得受記者一切衆生亦應受記所以者何
夫如者不二不異若彌勒得阿耨多羅三藐三
菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一
切衆生即菩提相若彌勒得滅度者一
亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟
空滅即涅槃相不須更滅是故彌勒无以此
法誘諸天子令无發阿耨多羅三藐三菩提
心者亦无退者彌勒當令此諸天子捨於分
別菩提之見所以者何菩提者不可以身得

心者亦无退者弥勒當令此諸天子捨於分
別菩提之見所以者何菩提者不可以身得
不可以心得穷滅是菩提滅諸相故不觀是菩
提離諸緣故不行是菩提无憶念故斷是菩
提指諸見故離是菩提離諸忘想故鄣是菩提
鄣諸顛故不入是菩提无舍著故順是菩提
順於如故住是菩提住法性故至是菩提
至實際故不二是菩提離意法故等是菩
提等虛空故无為是菩提无生住滅故智是
菩提了衆生心行故不會是菩提諸入不會
故不合是菩提離煩惱習故无處是菩提无
形色故假名是菩提名字空故如化是菩提
无取捨故无乱是菩提常自靜故善寂是菩
提性清淨故无取是菩提離攀緣故无異是
菩提諸法等故无比是菩提不可喻故微妙
是菩提諸法離知故世尊雖廣詰說是法時
二百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我
即為作礼而問言居士從何所來答我言吾
從道場來我問道場者何所是答曰直心是

念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城我
即為作礼而問言居士從何所來答我言吾
從道場來我問道場者何所是答曰直心是
道場无虛假故發行是道場能辦事故深心
是道場增益功德故菩提心是道場无錯謬故
布施是道場不望報故持戒是道場得願具
故忍辱是道場於諸衆生心无导故精進是
道場不懈退故禪定是道場心調柔故智慧
是道場現見諸法故慈是道場等衆生故悲
是道場忍疲苦故喜是道場悦樂法故捨是
道場增愛斷故神通是道場成就六通故解
脫是道場能背捨故方便是道場教化衆生
故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如聞
行故伏心是道場正觀諸法故世七品是道
場捨有為法故諦是道場不誑世間故緣起
是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱是道
場知如實故衆生是道場知无我故一切法
是道場知諸法空故降魔是道場不隨動故
三界是道場无所趣故師子吼是道場无所
畏故力无畏不共法是道場无諸過故三明
是道場无餘导故一念知一切法是道場成
就一切智故如是善男子菩薩若應諸波羅

是道場无餘导故一念知一切法是道場成
就一切智故如是善男子菩薩若應諸波羅
蜜教化衆生諸有所作舉足下足當知皆從
道場來住於佛法実說是法時五百天人皆
發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼
問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔住於靜室時魔波旬從ゞ二千天女
狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所興其眷屬皆
首我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋
而語之言善來憍尸迦雖福應有不當日落
當觀五欲无常以求善本於身命財而修堅
法即語我言正士受是万二千天女可以掃
灑我言憍尸迦无以此非法之物要我沙門
釋子此非我宜所言来訖雖摩詰来謂我言
非帝釋也是為魔来娆固汝耳即語魔言是
諸女等可以與我如我應受魔即慙懼念雖
摩詰将无惱我欲隱形去而不能隱盡其神
力亦不得去即閉空中聲曰波旬以女與之
乃可得去魔以畏故施卻女與之

力亦不得去即閉空中聲曰波旬以女與之
乃可得去魔以畏故施卻女與尒時維摩詰
語諸女言魔以汝等與我今汝皆當發阿耨
多羅三藐三菩提心即隨所應而為說法令
發道意復言汝等已發道意有法樂可以自
娛不應須樂五欲樂也天女即問何謂法樂
答言樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離五
欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀
內入如空聚樂隨讓道意樂饒益衆生樂敬
養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂
勤集善根樂禪定不乱樂智慧樂廣告
提心樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土
樂成就相好故脩諸功德樂嚴道場樂聞
深法不畏樂三脫門不樂非時樂近同學
於非同學中心无恚爭樂將護惡知識樂近善
知識樂心善清淨樂脩无量道品之法是為
菩薩法樂於是放旬告諸女言我欲與汝俱
還天宮諸女言以我等與此居士有法樂我
等甚樂不須樂五欲樂也魔言居士可捨此
女一切所有施於彼者是為菩薩摩詰言
我已捨矣汝便将去今一切衆生得法眼具
足於是諸女問維摩詰我等云何止於魔宮

女一切所有施於彼者是為菩薩維摩詰言
我已捨矣汝便將去令一切衆生得法願具
足於是諸女問維摩詰我等云何当於魔宮
維摩詰言諸姊有法門名无盡燈汝等當學
无盡燈者譬如一燈然百千燈冥者皆明明
終不盡如是諸姊夫一菩薩開道百千衆生
令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦
不滅盡隨所說法而自增益一切善法是名
无盡燈也汝等雖住魔宮以是无盡燈令无
數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心善
為報佛恩亦大饒益一切衆生余時天女頭
面礼維摩詰足隨魔還宮忽然不現世尊維
摩詰有如是自在神力智慧辯才故我不任
詣彼問疾

佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸外道窮下貧孤獨乞人期
滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子
夫大施會不當如汝所設當為法施之會何
用是時施會為我言居士何謂法施之會法
施會者无前无後一時供養一切衆生是名

夫大施會不當如汝所設當為法施之會何
用是時施會為我言居士何謂法施之會法
施會者无前无後一時供養一切衆生是名
法施之會曰何謂也謂以菩提起於慈心以
衆生起大悲心以持正法起於喜心以攝智
慧行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化犯
戒起尸羅波羅蜜以无我法起羼提波羅蜜
以離身心相起毗梨耶波羅蜜以菩提相起
禪波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆
生而起於空不捨有為法而起无相示現受
生而起於无作誓持正法起方便力以度衆生
起四攝法以敬事一切起除憍法於身命財
起三堅法於六念中起思念法於六和敬起
質直心正行善法起於淨命心淨歡喜起近
賢聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深
心以如說行起於多聞以无諍法起空閑處
趣向佛慧起於宴坐斷衆生轉起隨行地以
具相好及淨佛土起福德業知一切衆生心
念如應說法起於智業知一切法不取不捨入
一相門起於慧案斷一切煩惱一切網導一切
不善法起一切善業以得一切智慧一切善
法起於一切助佛道法如是善男子是為法

W一T475 14/104A19

不善法起一切善業以得一
法起於一切助佛道法如是善男子是為法
*施之會若菩薩住是法施會者為大施主亦
為一切世間福田世尊維摩詰說是法時婆
羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三
菩提心我時心得清淨嘆未曾有普首礼
維摩詰足即解瓔珞價直百千以上之不肯
取我言居士願必納受隨意所與維摩詰乃受
瓔珞分作二分持一分施此會中一切下乞
人持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光明
國土難勝如來又見珠瓔在彼佛上變成四
柱寶臺四面嚴飾不相障蔽時維摩詰現神
變已又作是言若施主等心於諸施一等下乞心
猶如如來福田之相无所分別等于大悲不
求果報是則名曰具足法施成中一等下
乞人見是神力聞其所說即發阿耨多羅三藐
三菩提心故我不任詣彼問疾如是諸菩
薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所
皆曰不任詣彼問疾

維摩詰經卷上

若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多是時
菩薩摩訶薩不見五眼若常若無常若樂
若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜若不
寂靜若遠離若不遠離若不見六神通若常若
無常若樂若苦若我若無我若淨若不淨若
寂靜若不寂靜若遠離若不遠離若不見佛十力若常若無常若樂若苦若我
若無我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠
離若不遠離亦不見四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無
常若樂若苦若我若無我若淨若不淨若
寂靜若不寂靜若遠離若不遠離若時菩薩
摩訶薩行深般若波羅蜜多是時菩薩摩訶
薩不見無念失法若常若無常若樂若苦
我若無我若淨若不淨若寂靜若不寂靜
若遠離若不遠離若性若常若無

451 B14 15 ~ 452 A3 行 ~ 8 行 空白。
452 A3 4 行 ~ 8 行 空白。
經定名如確定。

S → T220　6/789A18
W →　?

S-T374 12/586 c 24

大般涅槃經卷第廿八　迦葉菩薩品

善男子若離如是世七品終不能得聲聞正
果乃至阿耨多羅三藐三菩提果不見佛性
及佛性果以是因緣梵行即是三十七品何以
故三十七品性非顛倒能壞顛倒性非惡見能
壞惡見性非怖畏能壞怖畏性是淨行能令
衆生畢竟造作清淨梵行迦葉菩薩白佛言
世尊有漏之法亦復能作无漏法因如來何
故不說有漏之法亦復能作清淨梵行善男子一切有漏即
是顛倒是故有漏不得名為清淨梵行迦葉
菩薩白佛言世尊世第一法為是有漏是无
漏耶佛言善男子是有漏也世尊雖是有漏
性非顛倒何故不名清淨梵行善男子世第
一法无漏因故似於无漏向无漏故不名顛
倒善男子清淨梵行發心相續乃至畢竟世
第一法唯是一心是故不得名清淨梵行迦
葉菩薩白佛言世尊衆生五識亦是有漏非
是邪倒須非一心何故不名清淨梵行善男
子衆生五識雖非一念然是有漏須是顛倒

葉菩薩白佛言世尊衆生五識亦是有漏非是所制須非一心何故不名清淨梵行善男子衆生五識雖非一念然是有漏復是顛倒

增諸漏故名為有漏體非真實著想故倒云何名為體非真實著想故倒非男女中生男女想乃至舍宅車乘衣食復如是名顛倒善男子三十七品性无顛倒是故得名清淨梵行善男子若有菩薩於三十七品知根知因知攝知增知主知業知勝知實知畢竟者如是菩薩則得名為清淨梵行迎葉菩薩白佛言世尊云何名為知根乃至知畢竟耶佛言善男子善哉善哉菩薩發問為於二事一者為自知故二者為他知故汝今已知但為无量衆生未解略說是事是故重請嘆汝善哉善哉善男子三十七品根本是欲因名明觸攝取名受增名善愚主名業家靜慶因樂寂滅名智慧實名解脫畢竟名為大般涅槃善男子善欲即是初發道心乃至阿耨多羅三藐三菩提之根本也是故我今欲為根本善男子如世間說一切苦惱愛為根本一切疾病宿食為本一切諸漏皆悉因緣故生諸煩惱三十七品能破壞之是故不受為攝取也因善愚惱是故名智何以故煩惱是一切惡事

也善男子受因緣故生諸煩惱三十七品能破
壞之是故以受爲攝取也因善惡惟能破煩
惱是故名增何以故勤修習故得如是等三十
七品若攝能破諸惡煩惱要賴專念是故以
念爲主如世間中一切四兵隨主將意三十七
品亦復如是時隨念主善男子既入定已三十
七品能善分別一切法相是故以定爲導是
三十七品分別法相智爲軍勝是故以慧爲勝
如是智慧知煩惱已智慧力故煩惱消滅如
世間中四兵壞怨或一或二勇健者能
品亦復如是智慧力故能壞煩惱是故以慧
爲勝善男子雖因循習三十七品獲得四禪神
通安樂亦不名實若壞煩惱證解脫時乃名
爲實是三十七品發心循道雖得世樂及出世
樂四沙門果及以辟支不得名爲畢竟也
若能漸除三十七品所行之事是名涅槃是故
我說畢竟者即大涅槃復次善男子欲者
心即是破也因善愛念親近善友故名爲攝
是名爲因因近善友故名爲受是名攝取因
近善友能善思惟故名爲增因是四法能生
長道所謂欲念定智是則名爲主菓勝也因

*

是三法得二辦脫除斷愛故得心辦脫斷无
明故慧得辦脫是名爲實如是八法畢竟得
果名爲涅槃故名畢竟復次善男子欲者即
是發心出家觸者即是白四羯磨是名爲因
攝者即是受二種戒一者波羅提木叉戒二
者淨根戒是名爲受是名攝取增者即是增
習四禪主者即是須陀洹果斯陀含果阿
即是阿那含果勝者即是阿羅漢果實者即
是辟支佛果畢竟者即是阿耨多羅三藐三
菩提果復次善男子欲名爲識觸名六入攝
名爲受增名无明主名名色導名爲愛勝名
爲取實名爲有畢竟者名生老病死如菓善
種言世等根本因增如是三法云何有異善
男子所言根者即是初發因者即是相似不
斷增者即是成辦已能生相似復次善男
子根即是作因即是果增即可用善男子來
來之世雖有果報以未受故名之爲因受其
受時是名爲增復次善男子根即是求得即
是因用即是增善男子是經中根即是見道

受時是名為增復次善男子根即是求得即是因用即是增善男子是經中根即是見道

*因即脩道增者即是无學道也復次善男子根即是正因因即方便因是正因獲得果報名為增長迦葉菩薩言世尊如佛所說畢竟著即是涅槃如是涅槃云何可得善男子若菩薩摩訶薩若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能脩十想當知是人能得涅槃云何為十一者无常想二者苦想三者无我想四者厭離食想五者一切世間不可樂想六者死想七者多過罪想八者離想九者滅想十者无愛想是名不具足是故當知一切外物悉定是无常

復次善男子菩薩摩訶薩若比丘比丘尼優婆塞優婆夷脩習如是十種想者是人畢竟定得涅槃不隨他心自能分別善不善等是名真實稱比丘義乃至得福復次善男子菩薩摩訶薩若比丘比丘尼優婆塞優婆夷善脩无常力故既觀見法是无常已復觀聞法我聞諸天及成就種種妙快樂神通自在亦有五相是故當知即是无常復聞功德有諸衆生各各具足上妙功德身光自照不假日月光威德猶復聞音有轉輪聖王統四天下成就七寶得大自在而不能壞无常之相復觀大地往昔之時安處布置无量衆生聞无空過如車輪許具足生長一切妙藥叢林樹木果實滋茂衆生等福令此大地无復勢力所生之物悉成虛耗是故當知內外之法一切无常是即名為厭无常也既觀厭已次觀細

一內二外如是內物无常變異我見生時小時大時壯時老時死時是諸時節各各不同

*是故當知內物无常復作是念我見衆生或有肥鮮具足色力去來進止自在无导或見病苦色力毀悴顏貌羸損不得自在或見時富康盛或見貧窮僶俛辛酸之或見成就无量功德或見具足无量惡法是故定知內法无常復觀外法乎時牙時華時葉時果時如是諸時各各不同如是外法或有具足或不具足是故當知一切外物悉定是无常既觀見法是无常已復觀聞諸天及成就種種妙快樂神通自在亦有五相是故當知即是无常復聞功德有諸衆生各各具足上妙功德身光自照不假日月光威德猶復聞音有轉輪聖王統四天下成就七寶得大自在而不能壞无常之相復觀大地往昔之時安處布置无量衆生聞无空過如車輪許具足生長一切妙藥叢林樹木果實滋茂衆生等福令此大地无復勢力所生之物悉成虛耗是故當知內外之法一切无常是即名為厭无常也既觀厭已次觀細

生之物遂成虛耗是故當知內外之法一切
无常是即名為廣无常也既觀廣已次觀細
者云何名細善薩摩訶薩觀於一切內外之
物乃至微塵在未來時已是无常何以故具
足成就破壞相故若未來色非无常者不得
言色有十時差別云何十時一者膜時二者
泡時三者疱時四者宍團時五者筋時六者
嬰孩時七者童子時八者少年時九者盛壯
時十者衰老時善薩觀膜若非无常不應至
泡乃至盛壯非无常者終不至老若是諸時
即无常器是器即苦以器苦故所受盛法亦
復是苦善男子智者復觀生即是苦藏故
有人諸根具足顏色煒曄後見枯悴復作是
念是人定有念念无常復觀四大及四藏儀
須臾之間內外各二苦因飢渴寒熱復觀是四若
无念念微細无常亦不得究如是四苦若有
苦薩能作是念是名善薩觀細无常如內外
色心法亦復如是故行六處故行六處時或
生喜心或生瞋心或生受心或生念心展轉
異生不得一種是故當知一切色法及非色
法悉是无常

18

異生不得一種是故當知一切色法及非色
法悉是无常

善男子善薩若能於一念中見一切法生滅
无常是名善薩具无常想善男子智者復觀
无常想已遠離常憒常倒想倒次觀苦想何
因緣故有如是苦深知是苦因於无常因无
常故受生老病死生老病死因緣故名為无
常无常因緣故受內外苦飢渴寒熱鞭打罵
辱如是等苦時因无常復次智者深觀此身
即无常器是器即苦以器苦故所受盛法亦
復是苦善男子智者復觀生即是苦藏故
智者復觀苦即无常无常即苦若苦无常智
者云何說言有我苦非是我无常亦如是
五陰亦苦无常衆生云何說言有衆復狀觀
一切法有異和合不從一和合生一切法亦
非一法是一切和合果一切和合時或
亦无一性亦无異性亦无物性亦无自在諸
法若有如是等相智者云何說言有我復作
是念一切法中无有一法能為作者若使一
法不能作者衆法和合亦不能作一切諸法

19

是念一切法中无有一法能为作者若使一
法不能作者衆法和合亦不能作一切諸法
* 性終不能獨生獨滅和合故生是
法生已衆生倒想言是和合從和合生衆生
倒想无有真實云何而有真實我耶是故智
者觀於无我又復諦觀何因緣故衆生說我
是我若有應一應多我若一者云何而有刹
那變壞門毗舍首陀人天地獄餓鬼畜生大
小老壯是故知我非是一也我若多者云何
說言衆生我者是一是遍无有遍際若一若
多二俱无我智者如是觀无我已次復觀於
眼離食想作是念言若一切法无常苦无我
云何為食起身口意三種惡業若有衆生為
貪食故起身口意三種惡業所得財物衆皆
共之復受苦果无共分者善男子智者須觀
一切衆生為飲食故身心受苦苦從衆苦而
得食者我當云何於是食中而生貪著是故
於食不生貪心須次智者當觀因於飲食身
得增長我今出家受戒脩道為欲捨身今貪
此食云何當得捨此身也如是觀已雖須受
食猶如瞻野食其子宍其心厭惡都不甘樂
潔觀豬食有如是過次觀餚食如被剝半為
无量蟲之所噉食次觀思食如大火聚議食
猶如三百鐵斧善男子智者如是觀四食已
於食終不生貪樂想若猶生貪當觀不淨何
以故為離食愛故於一切食若能分別不淨
之想隨諸不淨令與相似如是觀已若得好
食及以惡食受時猶如塗瘡藥終不生於
貪愛之心善男子智者若能如是觀者是名
成就厭離食想迦葉菩薩言世尊智者觀食
作不淨想為是實觀虛僻觀耶若是實觀而
觀之食實非不淨若是虛僻是法云何名為
善想佛言善男子如是想者亦是實觀亦是
虛僻能壞貪食故名為實非虫見虫故名虛
僻善男子一切有漏皆名為虛亦能得善
男子若有比丘發心乞食豫作是念我當乞
食隨得好者莫得麁惡隨必多得莫令缺少
亦復速得莫令遲晚如是比丘不名於食猶
厭離想所脩善法日夜長耗不善之法漸當
增長善男子若有比丘欲乞食時先當願言
令諸乞者悉得飽滿具諸餚食如被剝半為
乞者得无量福我

增長善男子若有比丘欲食時先當願言
令諸乞者悉得飽滿具諸飲食皆得充量福我
※
若得食為療毒身脩習善法利益施主作是
願時所脩善法日夜增長不善之法漸當消
滅善男子若有比丘能如是脩當知是人不
空食於國中信施善男子智者具足如是四
想能脩世間不可樂想作是念言一切世間
无愛不有生老病死而我此身无愛不生若
世間中无有一愛當得離於生老病死我當
云何樂於世間一切世間无有遮得而不遮
失是故世間定是无常若是无常云何智人
而樂於世一一衆生周遍遊應一切世間具
受苦樂雖復得受梵天之身乃至非想非非
想天命終還墮三惡道中雖為四王乃至他
化自在天身命終生於畜生道中或為師子
弗呪豺狼鴈鳥牛驢次觀轉輪聖王之身統
四天下豪貴自在福盡貧困衣食不供智者
深觀如是事已生於世間不可樂想智者復
觀世間有法所謂舍宅衣服飲食卧具醫藥
香華瓔珞種種伎樂財物寶貨如是等事皆
為離苦而是等物體即是苦云何以苦欲離
於苦善男子譬如四人俱善射術衆在

觀世間有法所謂舍宅衣服飲食卧具
香華瓔珞種種伎樂財物寶貨如是等事皆
為離苦而是等物體即是苦云何以苦欲離
於苦善男子智者如是觀已於世間物不生
※
愛樂而作樂想善男子譬如有人身嬰重病
雖有種種音樂備伎香華瓔珞終不於中生
貪愛樂智者觀已亦復如是善男子智者深
觀一切世間非歸依處非解脫處非究竟靜處
非不變處非彼岸處非是常樂我淨之法若
我貪樂如是世間我當云何得離是法如人
不樂處闇而求光明還復歸閉閣閉即世間明
即出世若夜樂世增長黑闇遠離光明閻即
无明光即智明是智明因即是世間不可樂
想一切貪結唯是繫縛然我今者貪於智明
不樂世間智者深觀如是法已具足世間不
可樂想善男子有智之人已脩世間不可樂
想次脩死想觀是壽命常為无量怨賊所統
念念損減无有增長猶山暴水不得停住亦
如朝露勢不久停如四趣市步步近死如牽
羊詣於屠所迎業告催言世尊云何以苦欲離
觀念念滅善男子譬如四人俱善射術衆在

半羊詣於香所迎葉菩薩言世尊云何智者
觀念念滅善男子譬如四人持善射術乘在
＊一夏各財一方俱作是念我等四箭俱發俱
墮復有一人作是念言如是四箭及其未墮
我能一時以手接取善男子如是之人可說
疾不迟葉菩薩言如是世尊佛言善男子地
行鬼疾復速是人有飛行鬼復速地行四天
王疾復速飛行日月神天復速四王行堅疾
天復速日月衆生壽命復速堅疾善男子一
息一睒衆生壽命四百生滅智者若能觀命
如是是名能觀念念滅也善男子智者觀命
繫屬死王我若能離如是死王則得永斷无
常壽命復次智者觀是壽命猶如河岸臨峻
大樹亦如有人作大逆罪及其受報无憐惜
者如師子王大飢困時亦如毒蛇吸大風時
猶如渴馬讓惜水時如大惡鬼瞋恚發時衆
生死王亦復如是善男子智者若能作如是
觀是則名為脩習死想善男子智者復觀我
今出家護持禁戒說法教化利益衆生是名智
脩道護持禁戒說法教化利益衆生是名智
者脩於死想復以七日七夜為多若得六日
＊五日四日三日二日一日一時乃至出息入
息之頃我當於中精懃脩道護持禁戒說法
教化利益衆生是名智者脩死想智者具
足如上六想即七想問何等名七一者常脩
想二者樂脩想三者无瞋想四者无妬想五
者善願想六者无憍想七者三昧自在想善
男子若有比丘具是七想是名沙門名婆羅
門是名穿鞞是名淨潔是名修行是名正見名善解如來秘藏亦知諸佛七種之語名亦
見智斷七語中所生疑网善男子若人具足
如上六想當知是人能伺三界三衆滅
除三界於三界中不生愛著是名智者具足
十想若有比丘具足十想則得稱可沙門之
相尒時迦葉菩薩即於佛前以偈讚佛

牢撓世間大醫王　身及智慧俱寂靜
无我法中有真我　是故敬礼无上尊
捨心畢竟二不別　如是二心先心難
自未得度先度他　是故我礼初發心

發心畢竟二不別
自未得度先度他
※ 初發已為人天師
如是發心過三界
世救要求然後得
佛隨世間如鞠子
如來功德滿十方
我今讚嘆慈悲心
世間常樂自利益
能斷衆生世界報
是故我礼自他利
世間逐觀作益厚
如來利益无愍觀
佛无是相如世人
是故其心等无二
世間說異作業異
如來如說業无差
凡所脩行斷諸行
是故得名為如來
无已了知煩惱過
示現處之為衆生
久於世間得解脫
樂處生死慈悲故
雖現天身及人身
慈悲隨逐如鞠子
如來即是衆生母
慈悲即是小鞠子
自受衆苦念衆生
悲念慈心不悔沒
憐愍心盛不覺苦
故我稽首救苦者
如來雖作无量福
如來終不為是事
常為衆生不為已
是故我礼清淨業
※ 如來受苦不覺苦
雖為衆生處地獄
一切衆生受異苦
覺已其心轉堅固
佛具一味大慈心
衆生不知佛能救
世間雖具衆苦惱
如是衆苦及罪過
唯有諸佛能讚嘆
我今唯以一法讚
如來慈是大法衆
即是无上真解脫
大般涅槃經憍陳如品第三
爾時世尊告憍陳如已是无常因緣是已滅
得解脫常住之色受想行識亦是无常因緣
是識得解脫常住之識憍陳如已即是苦
因緣是已滅得解脫安樂之色受想行識亦
須如是憍陳如已即是空因緣空已滅得解
脫非空之已受想行識亦須如是憍陳如已

因緣是色獲得解脫安樂之色受想行識亦
復如是憍陳如色即是空空即是色色異空
脫非空之色受想行識亦復如是憍陳如色
是无我因緣是色獲得解脫真我之色受想
行識亦復如是憍陳如色是不淨因緣是色
獲得解脫清淨之色受想行識亦復如是憍
陳如色是生老病死之相因緣是色獲得解
脫非生老病死相之色受想行識亦復如是
憍陳如色是无明因緣是色獲得解脫非
无明因色受想行識亦復如是憍陳如乃至
色是生因因緣是色獲得解脫非生因色受
想行識亦復如是憍陳如若離佛法
是二實无是處何以故若无沙門婆羅門法
因因緣是色獲得解脫非四倒因色受想行
識亦復如是憍陳如色是无量惡法之因所
謂男女等身食愛欲愛貪瞋癡嫉妒惡心慳心
捺食譏食惡食鬪食卵生胎生濕生化生五
欲五蓋如是等法皆因於色因緣色故獲得
解脫无如是等无量惡色受想行識亦復如
是憍陳如色即是縛因緣縛色獲得解脫无
縛之色受想行識亦復如是憍陳如色即是
流因緣流色獲得解脫非流之色受想行識
亦復如是憍陳如色非歸依因緣是色獲得

縛之色受想行識亦復如是憍陳如色即是
流因緣流色獲得解脫非流之色受想行識
亦復如是憍陳如色非歸依因緣是色獲得
解脫歸依之色受想行識亦復如是憍陳如
色是癰疽因緣是色獲得解脫无癰疽色受
想行識亦復如是憍陳如色非寂靜因緣是
色獲得涅槃寂靜之色受想行識亦復如是
憍陳如若有人能如是知者是名沙門婆
羅門具足沙門婆羅門法憍陳如若離佛法
无有沙門无婆羅門亦无沙門婆羅門法
切外道虛假詐稱都无實行雖復作相言有
是二實无是處何以故若无沙門婆羅門法
云何而言有沙門婆羅門我常於此大衆之
中作師子吼汝等亦當在大衆中作師子吼
余時外道有无量人聞是語已心生瞋恚即
舉令說我等衆中无有沙門及婆羅門具
沙門婆羅門法我當云何廣說方便語瞿曇
言我等衆中亦有沙門有沙門法有婆羅門
有婆羅門法時彼衆中有一梵志唱如是言
諸仁者瞿曇之言如狂无異何可撿校世間
狂人或歌或儛或哭或罵或謂於怨親
所不能分別沙門瞿曇亦復如是或說我生

諸仁者聽曇沙門名瞿夷何可撿校世間
狂人或歌或儛或哭或罵或請於怨親
所不能分別沙門瞿曇心得如是或說我生
淨飯王家或言不生或言生已行至七步或
說不行或說從小習學世事或說我是一切
智人或時處宮受樂生子或時耽惠呵責德
瞋或時親脩苦行六年或時呵責外道苦行
或言從彼憐愍藍弗阿羅邏等稟承未開或
時說其无所知曉或時說言菩提樹下得阿
耨多羅三藐三菩提或時說言我不至樹无
所剋獲或時說言我今此身即是涅槃或言
身滅乃是涅槃瞿曇所說如狂无異何故以
此而慈憫耶諸婆羅門即便善言大士我等
今者何得不愍沙門瞿曇先出家已說无常
苦空无我等我諸弟子聞生怨怖云何衆生
无常苦空无我不淨不受其語令者瞿曇復
來至此婆羅林中為諸大衆說有常樂我淨
之法我諸弟子聞是說已悉捨我去受瞿曇
語以是因緣生大愁苦

爾時復有一婆羅門作如是言諸仁者諦聽
諦聽曇沙門名瞿夷慈悲是言虛妄非真實

也若有慈悲云何教我諸弟子等自受其法
慈悲果者隨順他意令違我願云何言有若
有說言沙門瞿曇不為世間八法所染是亦
虛妄若言瞿曇少欲知足今者云何專我等
利若言種姓是上族者是亦虛妄何以故從
昔已來不見不聞大師子王殘害小鼠若使
瞿曇是上種姓如何令者憔亂我等若言瞿
曇具大勢力是亦虛妄何以故從昔已來亦
不見聞金翅鳥王與烏共諍若言力大積以
何事與我共鬪若言瞿曇具他心智是亦虛
妄何以故若具此智以何因緣不知我心諸
仁者我昔曾從先舊智人聞說是事過百年
已世間當有一妖幻出即是瞿曇如是妖慈
令於此處誑惑衆生入於大泥今者不
應憔悴命時復有一尼揵子答言仁者我今
憔悴若不為自身弟子供養但為世間癡闇无
明不識福田及非福田棄捨先舊智婆羅門
供養年少以為憔耳瞿曇沙門大知呪術因
呪術力能令一身作无量身令无量身還作
一身或以自身作男女像牛羊魚鳥馬我力能

供養年少比丘慇懃頂禮曇沙門大知呪術因
呪術力能令一身作无量身還作
一身或以自身作男女像牛羊魚馬我力能
滅如是呪術既滅汝等當還
多得供養受於安樂尒時復有一婆羅門作
如是言諸仁者曇沙門成就具足无量功
德是故汝等不應與諍大衆恭敬人云何
能言沙門曇具大功德具生七日母便命
終是可得名福德相耶婆羅門言爲時不瞋
打時不報當知即是大福德相其身具足三
十二相八十種好无量神通是故當知是福
德相心无憍慢先意問訊言語柔軟初无麁
獷年志俱盛心不卒暴王圖多財无所愛惜
捨之出家如棄涕唾是故我說沙門曇成
就具足无量功德大衆答言善哉仁者曇
沙門實如所說成就无量神通變化我不與
彼角試是事曇曇沙門受性柔軟不堪苦行
國事不擇怨親其心平等如地水火風是故
名王爲功德藏大王汝在衆生雖復壽短王
之功德如普長壽安樂時王亦如頂生善見
忍辱那睺沙王毘睺帝王尸毗王一切見王
如是等王具足善法大王今者亦復如是大

給事我若勝彼彼當事我尒時多有无量外
道和合共注摩伽陀王阿闍世所王見便問
諸仁何來汝等各各脩習聖道捨出家人捨
離財貨及在家事供我國人時共供養敬心
瞻視无相犯觸何故和合而來至此諸仁者
汝等各受異法異義出家不同亦復各自
隨義法出家脩道何因緣故今者一心而共
和合猶如素落旋風所吹乘在一處說何因
緣而來至此我常擁護出家之人乃至不惜
身之與命尒時一切諸外道衆咸作是言大
王諦聽大王今者是大法幢是大法橛是大
法藏即是一切功德之器一切功德真實之
性必法道路即是種子之良田也一切諸王
之根本也一切國主之大明鏡一切世間
形像也一切國人之父母也大王一切
功德寶藏即是王身何以故名功德藏王斷
國事不擇怨親其心平等如地水火風是故
名王爲功德藏大王汝在衆生雖復壽短王
之功德如普長壽安樂時王亦如頂生善見
忍辱那睺沙王毘睺帝王尸毗王一切見王
如是等王具足善法大王今者亦復如是大

忍辱那喉沙王耶耶帝王尸毗王一叉鳩王
如是等王具足善法大王今者亦須如是大
* 王以王因緣國土安樂人民熾盛是故一切
出家之人慕樂此國持戒精勤備習正道大
王我經中說若出家人隨所住國持戒精勤
備習正道其王亦有備善之分大王一切盜
賊王已整理出家之人都无畏懼令者唯有
一大惡人體量沙門王未檢校我等恳畏其
人自恃豪族種姓身色具足又因過去布施
之報多得供養恃此聚事生大憍慢故因呪
術而生憍慢以是因緣不能苦行受畜如法
衣服卧具是故一切世間惡人為利養故往
集其所而為眷屬不能備善呪術力故調伏
迦葉及舍利弗目揵連等令隨乘至我所住
憂波羅林中宣說是身常樂我淨說我無淨說我惡
大王體量无說无常无樂无我无淨我能惡
之今乃宣說常樂我淨我實不惡唯願大王
聽我與彼體量論議王即答言諸大士汝等
今者為誰義尊而令其心狂亂不定如水湧
波旋大之輪猴猱攀樹是事可恥智人若聞
則生憐愍愚人聞之則生蚩咲汝等所說非
出家相汝若風病黃水患者吾悉有藥能療
治之如其惡病家兄看婆善能去之汝等今
* 着欲以手爪刨消弥山欲以口齒齧盡金剛
諸大士譬如惡人見師子王飢時睡眠而欲
惱之如人以指置毒蛇口如欲以手觸妄癡
火汝等今者亦須如是善男子譬如野干作
師子吼猶如蚊子共食翅鳥角行遲疾如龜
渡海欲盡其底汝等今者亦須如是汝若夢
見勝體量者是夢狂妄未足可信諸大士汝
等今者與建是意猶如飛蛾投於火聚汝隨
我語不須更說汝雖讀我乎等如猶勿令外
人須聞是語
尒時外道須作是言大王體量沙門所作幻
術到汝邊耶乃令大王心疑不信是等聖人
大王不應輕蔑如是大士大王是月增滅大
海醎味摩羅逵山如是等事最之所作豈非
我等婆羅門耶大王不聞阿竭多仙十二年
中但可之水停耳中耶大王不聞體量仙人
大現神通十二年中變作釋身并令釋身作
羝羊乘作千女根在釋身耶大王不聞着毳
仙人一日之中飲四海水令大地乾耶大王

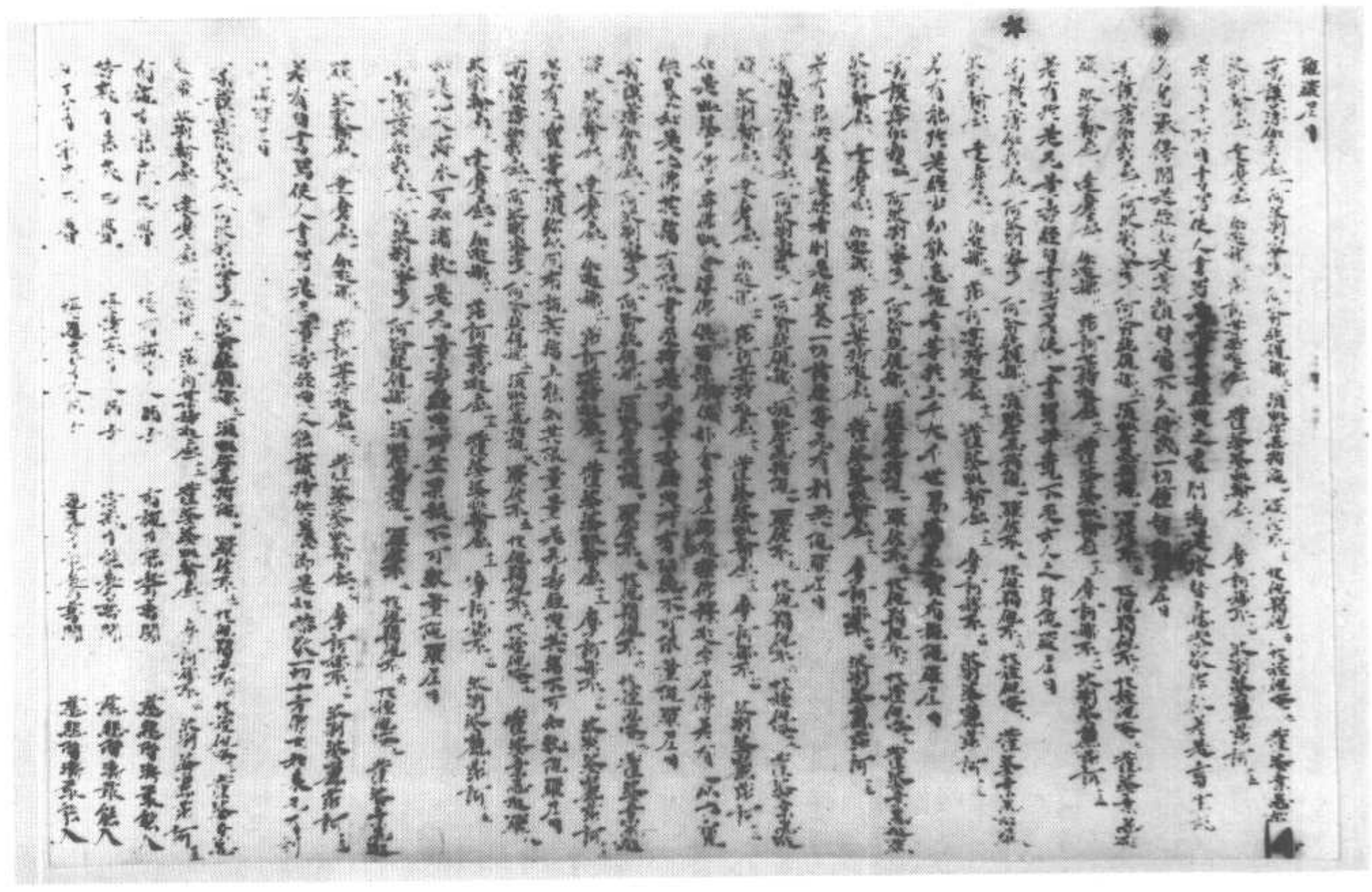
W2T370 12/5/2B26

大現神通十二年中變作釋身并令釋身作
羝羊形作千女根在釋身即大王不聞者菟
仙人一日之中飲四海水令大地乾即大王
不聞婆藪仙人為自在天作三眼即大王不
聞羅睺羅仙人變迦羅富城作園主即大王妻
羅門中有如是等大力諸仙現可撿校大王
云何見輕笑耶王言諸仁者若不見信故欲
為者如來必覺令者近在婆羅林中汝等可
往隨意問誰如來亦當為汝分別稱汝意卷

大般涅槃經卷第廿八

S. 3439

S→標點1～7



善見天
色究竟天
空處天
識處天
不用處天
非想非非想天
善見天
禪副生其中
色界第四禪天
非想非非想天
無雲天
福生天
廣果天
無煩天
無熱天
善現天
善見天
色究竟天
空處天
識處天
不用處天
非想非非想天

卷一圖界三　號一四四三斯▼

界皆亦如是乃至恒河數三千大千世界等

清淨無二而通人天共仰自此已前是說衆生如結永也

是名段段生如陽炎也

第二次列三乘賢聖人道

三乘別數入道一者聲聞辭乘二者

外凡位菩薩 信行賢人 信行賢人位在外凡十信中

恩慧 聞慧 聞慧其根未淳

有之有別觀五陰作心念佛與身及心法觀

此人利根生在初禪即入涅槃觀五陰是苦觀是集相是苦

恩慧 解五陰實法空名名恩慧 陰一切空若作五非常觀亦色空淨亦空觀

法行賢人 此人鹿深人小乘於是法

此人利根是理明日法觀羅漢

十見淨阿那含 有一名三界此人鈍根

阿那含果中利鈍有十一種 斯陀含果 斯陀含果斷六品結盡名

三轉世阿那含 此人前世二轉淨阿那含果今身斷結

二轉世阿那含 此人利根一生二種淨

三中般阿那含 此有三人初生二人於欲界身和憂色界中陰便入涅槃

二人者是中陰身無明和神共到便成

此人利根生在初禪即入涅槃觀五陰作心念佛與身及心法觀

五元行般阿那含 此人生於初禪不動行道無心即入涅槃

亦在初禪根小鈍勤修行道 九無諍愚阿那含 此人鹿深人小乘於是法

方便涅槃 鈍根利獃之 七上流般阿那含 此人利根是理明日法觀羅漢

八樂定阿般含 此人鹿深人小乘於是法 九無諍愚阿那含 此人鹿深人小乘於是法

十見淨阿那含 有一名三界此人鈍根

三元相阿羅漢 一退相阿羅漢 本在四中時凡 大法 聲聞名者得

五可進相阿羅漢 在初二禪心生退 六不壞相阿羅漢 有漏心生不退

羅漢 此人利根得出三界 八俱解脫阿羅漢 此是小乘出三界

性盡漏有餘 四禪身智永滅漏元餘 自此以前是小乘出三界漏有餘元餘二種小漏縛未

辟支佛乘 此是大乘出三界漏有餘元餘二種小漏縛未

摧盡滯有住 辟支佛乘 無師自悟身智永滅滯元餘證

辟支佛乘 無師獨悟共人列故稱十二因緣中此為中乘亦得稱獨覺辟支二種法緣未於三界次第見有二種二乘出

[illegible] 觀因緣生滅理而滯證名為獨覺辟支二有信佛為說之法觀因緣生滅理而滯證名為獨覺辟支無信佛為說

菩薩以六度萬行自利利人成就佛道是名菩薩摩訶薩乘 菩薩摩訶薩乘 論也 菩薩摩訶薩乘

菩薩以六度萬行自利利他無有疲厭 三元嗔恨行 與善利他無有疲厭故曰無嗔恨行

嗔恚自起中於相起業受報猶如天帝天下生人中於相起業受報猶如天帝 五離癡亂行 離於愚癡亂行

[illegible] 是三乘別教十大乘自三乘共行十地所云十地者一歡喜地二離垢地三發光地四焰慧地五難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地 六善現行 心常在定名為善現行

執有自我不能心心念念觀察諸法無我無人無衆生無壽者 七元著行 於諸法行無著行

[illegible] 是菩薩十地 諸子汝觀性空斷三界繫業滅無明生死曠如永融盡也

第三列通教一番菩薩位地 聲聞緣覺菩薩生死永盡 九善法行 與善法行

[illegible] 十信善薩 [illegible] 一信心 信佛等 [illegible] 三發心 信法僧 [illegible] 三精進心 勤修 [illegible] 四捨心 捨離 [illegible] 五定心 [illegible] 六不退心 上觀四諦 [illegible] 七迴向心 善事等 [illegible] 八護法心 [illegible] 九戒心 [illegible] 十願心 善根 [illegible] 習種性有十住善薩

一發心住 於現化境發無上道心 二治地住 [illegible] 三修行住 全體照哈明前心清境修起種覺 四生貴住 [illegible] 五方便具足住 [illegible] 六正心住 [illegible] 七不退住 [illegible] 八童真住 [illegible] 九法王子住 [illegible] 十灌頂住 [illegible]

性種性有十行善薩 [illegible] 一歡喜行 [illegible] 二饒益行 [illegible] 三元嗔恨行 [illegible] 四無盡行 [illegible] 五離癡亂行 [illegible] 六善現行 [illegible] 七元著行 [illegible] 八尊重行 [illegible] 九善法行 [illegible] 十真實行 [illegible]

諸子同觀性空斷三界繫業滅無明生死曠如永融盡也前並是六識衆生石無

第三列通教一番菩薩位地 聲聞緣覺菩薩生死永盡 道種性有十迴向善薩

一救護一切衆生離衆生相迴向 [illegible] 二不壞迴向 [illegible] 三等一切佛迴向 [illegible] 四至一切處迴向 [illegible] 五元盡功德藏迴向 [illegible] 六隨順平等善根迴向 [illegible] 七隨順等觀一切衆生迴向 [illegible] 八如相迴向 [illegible] 九無縛元著解脫迴向 [illegible] 十法界元量迴向 [illegible]

三賢之位用三品伏惑淡伏我相心不起行善調順淨名為菩薩既永斷我相故名為凡夫若作元相觀行猶有相開故在世間之位

聖種性有十地菩薩 [illegible]

初歡喜地 [illegible]

聖種性有十地菩薩

初歡喜地

※二離垢地

三明地

四炎地

五難勝地 度能度故名難勝地斯從衆智依慧而立

六現前地

七遠行地

八不動地

九善慧地

十法雲地

此十地菩薩在經云自爾行故說住利益衆生故說地前十住斷

住不退今十地是證不退

十一等覺地

※十二妙覺地

前來十二聖位所以名為地者有十二義一能出生佛果二能住持万

德故通號為地 此十二賢聖為別相觀初十住作人空

我觀次十行作因緣法空我觀次十迴向作真如法空我觀次十地

三空二無我觀次等覺地作照用觀寂滅妙覺地作窮觀者說

通相四十二人皆作空二無我觀照平等大窮也

自此以前七識海波浪息動以歸寂也

自此以後是八識海常住真集衆生入道次第如水漸清亦圓照

寂理而言前四十二賢聖与後四十二賢聖真俗並辨住人俱進故入道

次第名位相似今欲簡其塵會之異故立名前後雖爲兩說

第四列通宗大乘入道次第 佛性性法真如法界是諸法之

即一法解相住點位揚名通

名為大乘都皆盡通始終諸教一切衆生

初發心乃至等覺妙覺皆悉具有佛性

第一始集為相有十信

第一始集善相有十信心人

一信心佛性三昧劫隨心无自性

二念心

三精進心

四慧心

五定心

六不退心

七迴向心

八護法心

九戒心

十願心

自此以前是外凡夫位

第二習種性位有十住菩薩

一發心住

二治地住

三脩行住

四生貴住

五方便具足住

六正心住

七不退住

八童真住

九法王子住

十灌頂住

初發心時便成正覺与佛同躰之然猶教之中十信帶七識佛終名名清開五品第子但華嚴訶之如聲聞辟支佛說舍利弗等於六住心中退此皆廢聞聲位也若依漸教入道信心以來於懸遠河沙諸如來所行通教中名菩薩今於通宗中作對治觀除斷入真正淨一名義耳以斷五品煩惱隨名入證一名須陀洹二名斯陀含三名阿那含四名阿羅漢五名辟支佛此皆信解習學大乘名通

性真智淨淨一名義耳以斷五品煩惱隨名入證一名須陀洹二名斯陀含三名阿那含四名阿羅漢五名辟支佛此皆信解習學大乘名通

菩薩在十住位中入配二住合五品也然漸教之中有十信十住心其位不正故判之儲名雅公來住始終且名五品第子新開之名對治斷

第四直往向菩薩

初發心時便成正覺与佛同躰之然猶教之中十信帶七識佛終名名清開五品第子但華嚴訶之如聲聞辟支佛說舍利弗等於六住心中退此皆廢聞聲位也若依漸教入道信心以來於懸遠河沙諸如來所行通教中名菩薩今於通宗中作對治觀除斷入真正淨一名義耳以斷五品煩惱隨名入證一名須陀洹二名斯陀含三名阿那含四名阿羅漢五名辟支佛此皆信解習學大乘名通

菩薩在十住位中入配二住合五品也然漸教之中有十信十住心其位不正故判之儲名雅公來住始終且名五品第子新開之名對治斷

第四直往向菩薩

三賢菩薩住[illegible]

之位　第五性種性位有十地菩薩

初歡喜地　如來室地真淨慧明相應故名歡喜位是二

三明地　如來室地真淨慧明相應故名明地　四炎地　名斷煩惱

五難勝地　有名稱可傳難勝故名難勝　六現前地　自第六地是第二般若波

七遠行地　法入轉轉遠生故名遠行　八不動地　法性無生無功用心故名不動

九善慧地　名生起辯才無礙故名善慧　十法雲地　自法性名無生慧上品之

第六等覺性位無垢地　如名垢染心習永盡故名無垢　此如品有二名

實相般若現前故名現前地　自第六地是第二般若波羅蜜多故名現前地

從初發心起至於此具有三種一對治觀三解自脫若觀元常以治着

常之患若觀於常對治觀若觀元常諸法

皆空如也若觀空如也若觀空常住諸法亦空如也此等名

為觀於若常一切諸法其性不二顯此不真性以成法身之行名自解於

之言明漸二明勝故之對治以遠離於遠觀於能見理自解脫以成行對治

暗下若一位約皆種事性種陳智斷道種除解斷初地之上除治法執

此等皆除有[illegible]有澄之患若就行利始終遍通　觀於之中若位約皆

種觀世諦皆如性種觀第一義諦皆如滅種觀中道一實諦皆如初地

以上觀三諦平等不如此等覺圓觀無窮也就行亦如始終遍通

自體終有中若約位利習種隨有為緣集行性種

種隨自體緣集行初地已上隨法界緣集行金此等覺隨法界元事等

行若就行利亦始終遍通

第七妙覺性位佛　前來二階聖人法將覺今頓語而此位名妙覺性極圓滿

住居寂靜無性聯圓則覺中體必以名妙覺性極圓滿故名佛

前等覺地遠有滯有證之患名元智通令於此地元滯元證

亦名佛地從仁而稱佛有三種身一者法身佛已法性為體自新緣集

名身二者報身佛一切種妙智為體元而緣集為身三者應身佛以大

悲為體三十二相八十種好有為緣集名身此三種身圓融不二即是

法界緣集身也無方大用無盡不遍元不是即是法界緣起身也衆德

備集究竟圓通蓄德具將元相圓極窮成名大滿滿果也法大海滿

然常照不增不減

第五明衆生入法界　衆生界義

衆生界者乃是有心之與藏識智之神宅之本源起實際實際之性

理斷元二即元二體集一切法名曰衆生不增不減名之為界是名為界

衆生三日事識衆生即此衆生即此衆生返走歸理道生死流復名三種一名亦

觀於之中若位約

衆生三日事識衆生即此衆生返還歸理是生死根源名三種一

既衆生二名衆多衆生三名真集衆生歸理如大海清淨色含无外不增

成即此海水能從緣起漂流之用是以風鼓緣故轉水為波寒固緣故

結波成氷若欲反其源者融氷為波息波作水滔水令清還源本淨

衆生界者亦復如是奉於實際自性清淨一切諸法自歸真起不增

不減而為緣動不住而流隨淨心故名淨藏識衆生猶如海按流止流轉

不住故名轉識衆生猶如波浪也波蕩誠聲沉沫籍聚就着堅固事

当而起故事識衆生猶如結氷

即此事識設若心生衆求歸脫自攝身分立陰躯分元帶獄故本

既衆生猶如融氷也廢号雖已細相流起念生滅息隨真故衆

易衆生如息波也是相波息自性澄淨照踰明故真集衆生如水

澄清事識衆生速時如酔分斯衆生始時如醒此謂此而故作有

事可除也轉識衆生走時如夢寤易衆生始時如覺此謂妄想劇

有妄息則無妄也藏識衆生速時如走方往三界塵是但是一作

真集衆生始時如解方情有速悟方理常分但除其病而不其法藏

識衆生隨名来如真集衆生隨名法身用

陵情生死煩惱法證清淨增也攝則无斯无漏法解常分不增

不減物伽經說藏為八識說轉識為七識說事識為六識有聲聞是

名既斯於六識菩薩是真集聞於

陵情生死煩惱法證清淨增也攝則无斯无漏法解常分不增

不減物伽經說藏為八識說轉識為七識說事識為六識有聲聞是

名既斯於六識菩薩是真集聞於六識菩薩是真集聞於

入法界義　夫法界者蓋是實之國宗誤羅之都

城也解則真如不增不減用則緣起星羅孫誤方法方法雖殊衆體莫二

是謂言无有一法出於界今就殊用而分之為四一者為緣集法二者无為

事集法三者自解緣集法四法緣集夫一切諸法有生有滅名為緣集

法一切諸法无生无滅名无為集法為一切諸法非生非不生非滅非

不滅真生滅与不生滅體實不二名自體緣集法想此三種緣法平

等圓融名法界緣集一法切諸法散故壞集故成狂目自然而集无有

集者此謂理出天真義非物造也是法之法元增无減非斯非極不

出不入但順行人妄情既息顯實相應契之圓極名入法界耳

華嚴經從十信以上乾至廣明四十二賢聖同入法界又集經廣明一切凡

衆是有為緣集無為緣集一切善薩衆集是自體緣集一切諸佛是

方便緣集名之集也經云衆則是法界即是衆生聲聞即是

佛法界則是辟支佛即是菩薩諸佛即是一法界

法界法界即是諸佛一法界即是一切法界一切法界即是一法界

三界圖一卷

新菩薩經一卷

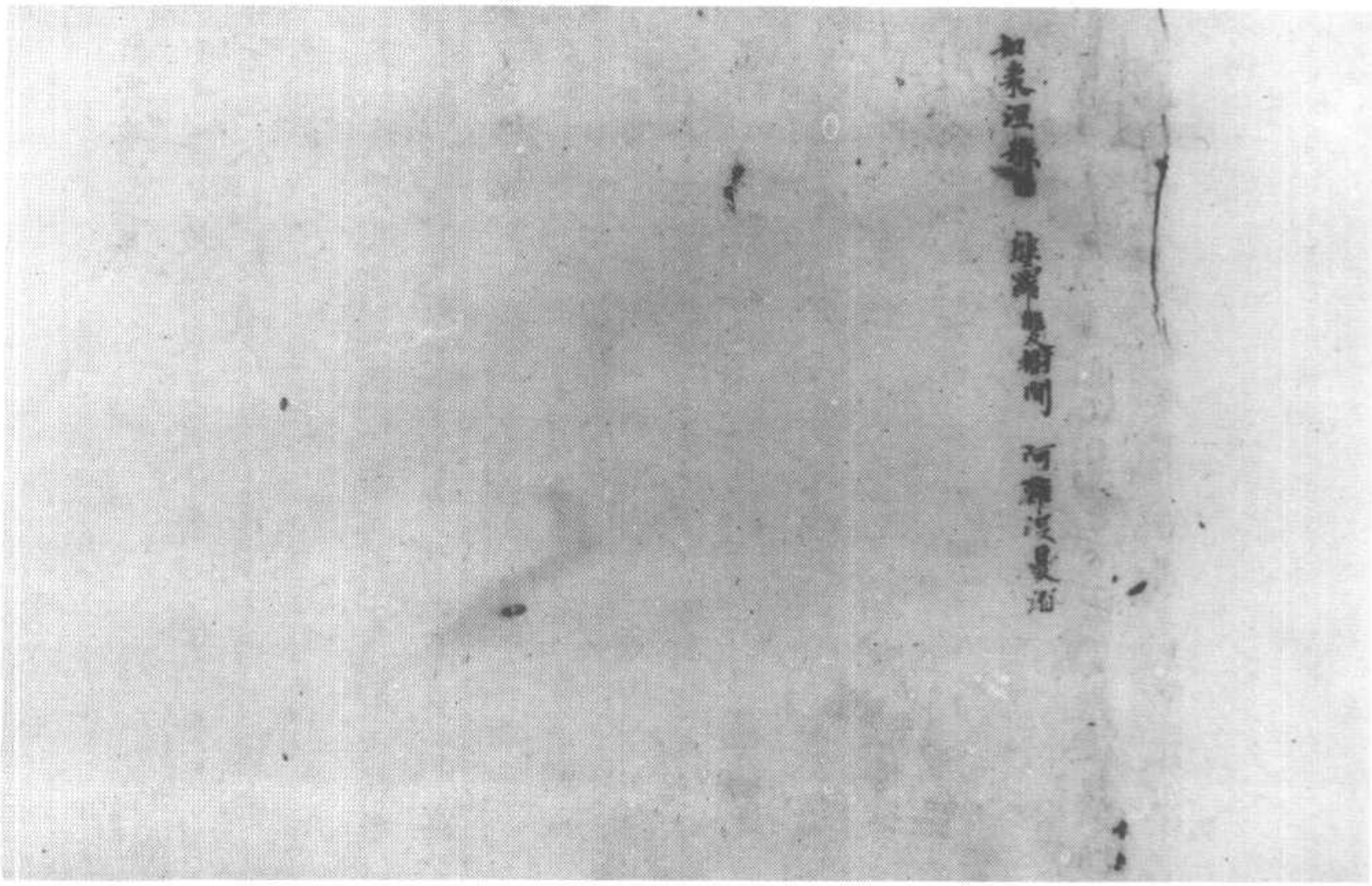
新菩薩經救諸衆生大小每日食阿耨陀仏一百口今生大衆須人万万億須牛万万頭斷惡緣善禾亘無人收苅第一病死第二半死第三赤眼死第四腫死第五產死第六患腫死有眼衆生寫一本免一身寫兩本免一門寫三本免一村若不信者即滅門此經從西京州云月一日誦中時雷明雨聲有一石下大如斛遂雨斤即見此經今載銹患

也世尊即錄所生法尚世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即錄所生法離諸增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即錄所生法離諸
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即錄所生
法屬生死增語是菩薩摩訶薩不
即錄所生法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即錄所生法在內增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即錄所生法在外增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即錄所生法在內
外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即錄所
生法可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即錄所生法不可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩應於意云何即
見佛增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行
識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即見佛
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至
老死乃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

文字起訖 一一為
序。

九十第卷經多蜜羅波若般大　號三四四三斯

S → T220　5/1054上
W →　5/1058中



是二千聲聞　今於我前住　悉皆當授記　來來當作佛
所供養諸佛　如上說聖數　諦持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名號　俱時坐道場　以證無上慧
皆名為寶相　國土及弟子　所住劫長短　悉等無有異
成八諸神通　度十方眾生　名聞普周遍　漸入於
佛時學无學二千人開佛授記　作是
說偈言
世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灑
妙法蓮華經法師品第十
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
我昔為菩薩　勸化立汝等　於我滅度後　應受持是法
如是諸國土　乃發大菩提　我於然燈佛　所得諸法利
我滅度後　應起如是想　佛去甚久遠　壽命無量劫
諸佛滅度者　悉遣來集此　為說妙法故　分身無數劫
我分身諸佛　及滅度多寶　坐寶樹下者　諸大會亦然
我淨土不毀　而眾見燒盡　憂惱諸如是　悉見安隱已
眾生深著樂　以此可度者　諸佛以方便　為說一佛乘
汝等所行道　漸漸當作佛　所行不懈怠　漸當具是法
我有方便門　開示眾生道　是諸法實相　但以化眾生
於無量佛所　說是法華經　為諸求道者　而作大導師
見有諸眾生　深著於五欲　愚癡所覆蔽　不求大智慧
為斷彼著故　而起大悲心　我從初坐道　觀於此樹下
及見道場處　諸佛坐說法　亦見諸大會　又見龍神王
及諸供養事　皆令得成就　為是諸眾生　而說於一法
我見此事已　是故勸諸人　既滅後當知　此經之功德
能於一切處　而說此經者　如佛滅度後　慈心不惡口
不嫉不瞋恚　亦無諸貢高　常樂深智慧　其心無諂偽
恭敬諸菩薩　如事大導師　不說聲聞過　亦無菩薩罪
不樂說人惡　及與惡口者　於聲聞弟子　乃至以因緣
而生嫌恨心　尚不說其過　況復加惡言　此人善持戒
若見有讀誦　此經典者　當於大眾中　以清淨心口
而說其功德　是人有智慧　能於一念頃　通達諸法義
能說無量義　次第法應說　以慈心說法　常為諸天龍
及與夜叉眾　共來聽受法　是人所住處　天龍常衛護
多有諸菩薩　得見無數佛　能生大精進　深入諸佛慧
能說如是人　住於佛子地　若人欲於佛　無上諸道中
為說此經者　當聽受是法　能於是人所　生已聽法心
如是則能見　普賢大菩薩　若於後惡世　有能受持者
是人亦如是　所過諸世界　聞者皆隨喜　當得大菩提
深心如所說　而住及讀誦　雖於屋宅中　不為諸欲惱
亦復不樂著　塔寺及僧坊　不為我弟子　而說於此經
亦不樂著　國王及宮殿　夫人婇女等　觀其深妙心
不為諸欲惱　能住如是法　我以無量力　而往守護之
為說此經故　亦自現其身　若忘失章句　為說令通利
其有讀誦者　及解其義趣　如說而修行　如是諸善人
所在國土中　若有說法者　我皆分身往　聽法及供養
是說法之人　樂見我身故　若生疑懈心　須臾還令忘
即時往其所　還得聞此經　深信解此事　如說而修行
即為見我身　又聞說是經　既聞已隨喜　即得至不退
其不信受者　墮於惡道中　若有智慧者　自見其身得
在於無上道　而能廣饒益　一切諸眾生　即往菩提樹
坐於師子座　得諸佛智慧　成就大神通　為諸深心者
隨其所樂法　而為說經道　於我滅度後　應當一心聽
聽已當受持　信解不疑惑　但行菩薩道　於諸佛世尊
生大神通力　為諸菩薩眾　及為我身故　說是法華經
汝等於我滅　應當一心護　我於諸國土　現在及滅度
為諸菩薩眾　及為我身故　說是法華經　汝等於我滅
應當一心護　我於諸國土　現在及滅度　為諸菩薩眾
及為我身故　說是法華經　汝等於我滅　應當一心護
我於諸國土　現在及滅度　為諸菩薩眾　及為我身故
說是法華經　汝等於我滅　應當一心護　我於諸國土
現在及滅度

演此經若是善男子善女人我滅度後能於
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞抹香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂
作諸妓樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人
能喜說法須臾聞之即解了義乃至能令發
無三善提故介時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲住佛道　成就自然智　常當恭敬養受持法華者
具有欲疾得　一切種智慧　當受持是經　并供養持者
若有能受持　妙法華經者　當知佛所位　隨念請衆生
諸有能受持　妙法華經者　捨於清淨土　隨衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
有大信力及志願力諸善根力當知是人與

能書持讀誦供養為他人說者如來則為以
衣覆之又為他方現在諸佛之所護念
有大信力及志願力諸善根力當知是人與
* 如來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處
處若說若讀若誦若書若經卷所住之處皆
起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利
以者何此中已有如來全身此塔應以一切
華香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養禮拜
圍繞嘆若有人得見聞請讀
等皆近阿耨多羅三藐三菩提當知是人
在家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書
持供養是法華經者當知是人亦善行菩薩
道若有得聞是經典者乃能善行菩薩之
其有衆生求佛道者若見若聞是法華經
已信解受持者當知是人得近阿耨
菩提譬如有人渴乏須水於彼高原穿鑿求之
猶見乾土知水尚遠施功不已
轉見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩
薩亦復如是若未聞未解未能隨習是法華
經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠
若得聞解思惟隨習必知得近阿耨多羅三

* 藐三菩提所以者何一切菩薩聞是
經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提
若得聞解思惟隨習必知得近阿耨多羅三
藐三菩提譬如強壯人欲以細法治諸
病者藥王若有善男子善女人如來滅後為
四衆說是法華經者云何應說是善
女人入如來室著如來衣坐如來座然後為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大
慈悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座
一切法空是安住是中然後以不懈怠心
為諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於
餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化尼比丘
比丘優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞
法信受隨順不逆若說法者在空閑處我時
廣遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法
我雖在異國時令說法者得見我身若於

廣遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法
我雖在異國時時令說法者得見我身若於
此經忘失句逗我還為說令得具足於時世
尊欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　衆生若不聞　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆無所畏　廣為不列說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說者　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千万億土　現淨妙國身
於无量億劫　為衆生說法　善我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
修習於智慧　我爾時為現　清淨光明身　若忘失章句　為說令通利
若人具是德　或為四衆說　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　不貪世間樂
不生文飾語　亦樂於實義　深入禪定法　見十方佛故
生大歡喜心　為諸菩薩說　令得具足道　於未來世中
為一切導師　以深清淨心　供養舍利故　應捨諸世間
一心求佛慧　廣為衆生故　應起七寶塔　高妙至梵天
縱廣等二種　皆應依次第　漸高至四天　華香諸瓔珞
繒蓋幢幡等　作衆伎樂故　擊大法鼓故　吹大法螺故
雨大法雨故　說大法義故　如是供養故　若有智慧者
能於我滅後　聞說是經典　乃至於一偈　深心隨喜故
為無上道故　於我若在若滅　見聞隨喜者　如是之人等
當得無量福　能滿一切智　若人為佛道　於無量億劫
常捨於慳貪　及與愛惜身　而不生悔心　如是之人等
當得上妙果　若人樂清淨　廣為人說法　捨離於惡口
得無量功德　如是之人等　當得肉髻相　若人以惡心
於一劫中前　現於無數佛　毀罵及刀杖　乃至使出血
以惡心故墮　阿鼻大地獄　具受諸苦惱　其罪如上說
若見說法者　而輕賤毀罵　汝等所得罪　二百
應受如是報　若於閑靜處　有樂說法者　其人所應聞
具足清淨法　如恒河沙等　菩薩摩訶薩　而為大衆說
如是諸人等　應於如來前　一心自說誓　願常護持我
此則護法者　速得無上道　能於未來世　廣說此經典
皆是佛威力　諸佛所護念　應於一切處　為人說此經
大神通力故　諸佛所護念　為顯示實相　說無量義故
能於其義中　如說修行故　其所在國土　若有人讀誦
說持此經典　若在山林中　我時與大衆　而往為聽法
我見此人故　即說神呪言

17

*

阿檀地　檀陀婆地　檀陀婆帝　檀陀鳩舍隸　檀陀修陀隸
修陀隸　修陀羅婆底　佛馱毘吉利帝　達磨波利刹帝
僧伽涅瞿沙禰　修伽地　婆伽婆地　帝隸阿惰僧伽兜略
阿羅帝　波羅帝　三菩提　毘尼多毘梨　阿惰那毘地
薩婆陀　修阿羅　檀陀婆伽　曼陀羅　曼陀羅叉曳　娑羅帝
因陀羅　毘目帝　瑯伽帝　莎伽羅　牟尼揵地　帝目多伽
跋陀婆　悉羅僧阿　僧伽波叉　禰犍那　摩訶伽那　波羅蜜
摩訶毘伽羅　波利刹帝　薩婆薩埵　樓馱憍舍略　阿耨多羅
三藐三菩陀　俱知　舍多舍羅尼　阿僧祇　曼陀羅尼　修阿羅
陀羅尼　佛馱波羅蜜多　毘陵伽帝　摩訶迦隸　修利　陀羅尼
薩婆達摩　修波利刹帝　陀羅尼　薩婆薩埵　娑羅尼　陀羅尼
阿婆盧訶帝　伽彌膩　伽伽那　阿盧伽婆娑　帝　目帝隸
阿羅婆波羅帝　舍隸　牟訶多伽隸　阿地帝　伽隸　摩訶伽隸
郁枳　摩訶耆利　乾陀利　常求利　富樓那　目帝隸
富樓那　毘利刹帝　摩訶多伽隸　阿地帝　伽隸　悉陀喻
毘伽蘭帝　摩訶伽隸　修陀隸　修陀羅婆底　摩訶修陀隸
修陀羅婆底　檀陀婆地　檀陀婆帝　摩訶檀陀鳩舍隸
檀陀

佛所讚念妙法華經為大衆說如是如是稱
迦牟尼世尊如所說者皆是真實爾時一衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜恠未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面爾時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而問佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲爾時大樂說菩薩與寶塔中
有如來全身乃往過去東方無量千万億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号多寶如來
佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處若我塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
具佛以神通願力十方世界在在處所若有
說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在
於塔中讚言善哉善哉汝能修習釋迦牟尼佛
如來寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地
寶樹莊嚴黃金為繩以界八道無諸聚落村
營城邑大海江河山川林藪燒大寶香雨曼陀
羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶
鈴唯留此會衆移諸天人置於他土爾時釋

菩薩色大海江河山川林藪燒大寶香華
羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶
鈴唯留此會衆務請天人置於地主爾時
佛告將一大菩薩此為侍者皇姿婆世界各
到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華果
次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由
旬亦以大寶而校飾之爾時諸佛舍於此座
結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界
於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時
釋迦牟尼佛從舍受所分身諸佛皆八方各
更變二百万億那由他國皆令清淨无有地
獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於地
主所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴其地
五百由旬枝葉華果次第嚴飾下皆有

師子座高五由旬種種諸寶以為莊校亦無
大海江河及目真陳阿山摩訶目真陳阿山
鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一
佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸
幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟
尼佛為諸佛當來坐故須臾間於八方各

尼佛為諸佛當來坐故須臾間於八方各
萬億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜
生及阿脩羅又移諸天人置於地主所化之
國亦以琉璃為地寶樹莊嚴其地五百由旬
枝葉華果次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之
座高五由旬亦以大寶而校飾之爾時諸佛
各於此座結跏趺坐如是展轉遍滿三千大
千世界於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故
未盡時釋迦牟尼佛從舍受所分身諸佛皆
八方各更變二百万億那由他國皆令清淨
无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人
置於地主所化之國亦以琉璃為地寶樹莊
嚴其地五百由旬枝葉華果次第莊嚴諸寶
樹下皆有師子之座高五由旬亦以大寶而
校飾之爾時諸佛各於此座結跏趺坐如是
展轉遍滿三千大千世界於釋迦牟尼佛一
方所分之身猶故未盡時釋迦牟尼佛從舍
受所分身諸佛皆八方各更變二百万億那
由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿
脩羅又移諸天人置於地主所化之國亦以
琉璃為地寶樹莊嚴其地五百由旬枝葉華
果次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五
由旬亦以大寶而校飾之爾時諸佛各於此
座結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界
於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時
釋迦牟尼佛從舍受所分身諸佛皆八方各
更變二百万億那由他國皆令清淨无有地
獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於地
主所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴其地
五百由旬枝葉華果次第莊嚴諸寶樹下皆
有師子之座高五由旬亦以大寶而校飾之
爾時諸佛各於此座結跏趺坐如是展轉遍
滿三千大千世界於釋迦牟尼佛一方所分
之身百千万億那由他恒河沙等諸佛皆令
清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩羅又移諸
天人置於地主所化之國亦以琉璃為地寶
樹莊嚴其地五百由旬枝葉華果次第莊嚴
諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦以大
寶而校飾之爾時諸佛各於此座結跏趺坐
如是展轉遍滿三千大千世界於釋迦牟尼
佛一方所分之身百千万億那由他恒河沙
等諸佛皆悉來集於此如是次第十方諸
佛各各說法來集於此爾時一一方一百万
億那由他恒河沙等諸佛皆悉來集於此爾
時釋迦牟尼佛各分身諸佛悉來集已各各
告於東方釋迦牟尼佛分身諸佛我等各各
分身百千万億那由他恒河沙等諸佛悉來
集此各各告言善男子汝今當知各從所來
諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸
佛皆悉來集於此爾時一一方一百万億那
由他恒河沙等諸佛悉來集已各各告於東
方釋迦牟尼佛分身諸佛我等各各分身百
千万億那由他恒河沙等諸佛悉來集此各
各告言善男子汝今當知各從所來諸佛各
各說法來集於此爾時釋迦牟尼佛各分身
諸佛悉來集已各各告於東方釋迦牟尼佛
分身諸佛我等各各分身百千万億那由他
恒河沙等諸佛悉來集此各各告言善男子
汝今當知各從所來諸佛各各說法來集於
此爾時釋迦牟尼佛各分身諸佛悉來集已
各各告於東方釋迦牟尼佛分身諸佛我等
各各分身百千万億那由他恒河沙等諸佛
悉來集此各各告言善男子汝今當知各從
所來諸佛各各說法來集於此爾時釋迦牟
尼佛各分身諸佛悉來集已各各告於東方
釋迦牟尼佛分身諸佛我等各各分身百千
万億那由他恒河沙等諸佛悉來集此各各
告言善男子汝今當知各從所來諸佛各各
說法來集於此爾時釋迦牟尼佛各分身諸
佛悉來集已各各告於東方釋迦牟尼佛分
身諸佛我等各各分身百千万億那由他恒
河沙等諸佛悉來集此各各告言善男子汝
今當知各從所來諸佛各各說法來集於此
爾時釋迦牟尼佛各分身諸佛悉來集已各
各告於東方釋迦牟尼佛分身諸佛我等各
各分身百千万億那由他恒河沙等諸佛悉
來集此各各告言善男子汝今當知各從所
來諸佛各各說法來集於此爾時釋迦牟尼
佛各分身諸佛悉來集已各各告於東方釋
迦牟尼佛分身諸佛我等各各分身百千万
億那由他恒河沙等諸佛悉來集此各各告
言善男子汝今當知各從所來諸佛各各說
法來集於此爾時釋迦牟尼佛各分身諸佛
悉來集已各各告於東方釋迦牟尼佛分身
諸佛我等各各分身百千万億那由他恒河
沙等諸佛悉來集此各各告言善男子汝今
當知各從所來諸佛各各說法來集於此爾
時釋迦牟尼佛各分身諸佛悉來集已各各
告於東方釋迦牟尼佛分身諸佛我等各各
分身百千万億那由他恒河沙等諸佛悉來
集此各各告言善男子汝今當知各從所來
諸佛各各說法來集於此爾時釋迦牟尼佛
各分身諸佛悉來集已各各告於東方釋迦
牟尼佛分身諸佛我等各各分身百千万億
那由他恒河沙等諸佛悉來集此各各告言
善男子汝今當知各從所來諸佛各各說法
來集於此爾時釋迦牟尼佛各分身諸佛悉
來集已各各告於東方釋迦牟尼佛分身諸
佛我等各各分身百千万億那由他恒河沙
等諸佛悉來集此各各告言善男子汝今當
知各從所來諸佛各各說法來集於此爾時
釋迦牟尼佛各分身諸佛悉來集已各各告
於東方釋迦牟尼佛分身諸佛我等各各分
身百千万億那由他恒河沙等諸佛悉來集
此各各告言善男子汝今當知各從所來諸
佛各各說法來集於此爾時釋迦牟尼佛各
分身諸佛悉來集已各各告於東方釋迦牟
尼佛分身諸佛我等各各分身百千万億那
由他恒河沙等諸佛悉來集此各各告言善
男子汝今當知各從所來諸佛各各說法來
集於此爾時釋迦牟尼佛各分身諸佛悉來
集已各各告於東方釋迦牟尼佛分身諸佛
我等各各分身百千万億那由他恒河沙等
諸佛悉來集此各各告言善男子汝今當知
各從所來諸佛各各說法來集於此爾時釋
迦牟尼佛各分身諸佛悉來集已各各告於
東方釋迦牟尼佛分身諸佛我等各各分身
百千万億那由他恒河沙等諸佛悉來集此
各各告言善男子汝今當知各從所來諸佛
各各說法來集於此爾時釋迦牟尼佛各分
身諸佛悉來集已各各告於東方釋迦牟尼
佛分身諸佛我等各各分身百千万億那由
他恒河沙等諸佛悉來集此各各告言善男
子汝今當知各從所來諸佛各各說法來集
於此爾時釋迦牟尼佛各分身諸佛悉來集
已各各告於東方釋迦牟尼佛分身諸佛我
等各各分身百千万億那由他恒河沙等諸
佛悉來集此各各告言善男子汝今當知各
從所來諸佛各各說法來集於此爾時釋迦
牟尼佛各分身

與欲開此寶塔請佛遣使爾須如是念時釋
迦牟尼佛見所示身佛悉已來集各坐於
師子之座皆開諸佛與欲同開寶塔時彼座
*
爾時釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
音聲如却閉關閉大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是經故而來至此今
時四衆等見過去無量千萬億劫滅度佛說
如是言嘆未曾有以天寶華聚散多寶佛及
釋迦牟尼佛上今時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐今時大衆見二如來在七寶塔
中師子座上結跏趺坐各作是念佛坐高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱坐虛空即
時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆悉虛
空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在今時世尊
欲重宣此義而說偈言

*
聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中
諸人云何 不懃為法 此佛滅度
靈靈聽法 以難遇故 彼佛本願
在在所往 常為聽法 又我分身
如恒沙等 來從聽法 及見滅度
各捨妙土 及弟子衆 天人龍神
令法久住 故來至此 為坐諸佛
移无量衆 令國清淨 諸佛各各
如清淨池 蓮華莊嚴 其寶樹下
佛坐其上 光明嚴飾 如夜暗中
身出妙香 遍十方國 衆生蒙熏
皆悉不自勝 如大風吹小樹枝 以是方便
令法久住 告諸大衆 我滅度後 誰能護持
令於佛前 自說誓言 其多寶佛
以大誓願 而師子吼 多寶如來
所集化佛 當知此意 諸佛子等
當善大願 令得久住 其有能護
則為供養 我及多寶 此多寶佛
常遊十方 為是經故 亦復供養
諸來化佛 莊嚴光飾 諸世界者
則為見我 及諸化佛 諸善男子
各諦思惟

常遊十方 為是經故 亦須供養 諸來化佛
莊嚴光明 諸世界者 若說此經 則為見我
多寶如來 及諸化佛 諸善男子 各諦思惟
此為難事 宜發大願 讀諸餘經典 數如恒沙
雖說此等 未足為難 若接須彌 擲置他方
无數佛土 亦未為難 若以足指 動大千界
遠擲他國 亦未為難 若坐道場 演說
无量餘經 亦未為難 若佛滅後 於惡世中
能說此經 是則為難 假使有人 手把虛空
而以遊行 亦未為難 若自書持
若使人書 是則為難 若以須彌
昇於梵天 亦未為難 若佛滅後 於惡世中
能讀此經 是則為難 假使劫燒
入中不燒 亦未為難 若持八萬四千法藏
為一人說 是則為難 即從佛聞
十二部經 為人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未為難 若佛滅後 於惡世中
閻浮提內 無善心者 雖不讀誦 亦不書持
無量無數 恒沙衆生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 若善男子 於我滅後
如斯經典 是則為難 我為佛道 於無量土
從始至今 廣說諸經 而於其中 此經第一

如斯經典 是則為難 我為佛道
從始至今 廣說諸經 而於其中
多寶如來 及諸化佛 諸善男子 各諦思惟
此為難事 宜發大願 讀諸餘經典 數如恒沙
雖說此等 未足為難 若接須彌 擲置他方
无數佛土 亦未為難 若以足指 動大千界
遠擲他國 亦未為難 若坐道場 演說
无量餘經 亦未為難 若佛滅後 於惡世中
能說此經 是則為難 假使有人 手把虛空
而以遊行 亦未為難 若自書持
若使人書 是則為難 若以須彌
昇於梵天 亦未為難 若佛滅後 於惡世中
能讀此經 是則為難 假使劫燒
入中不燒 亦未為難 若持八萬四千法藏
為一人說 是則為難 即從佛聞
十二部經 為人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未為難 若佛滅後 於惡世中
閻浮提內 無善心者 雖不讀誦 亦不書持
無量無數 恒沙衆生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 若善男子 於我滅後
如斯經典 是則為難 我為佛道 於無量土
從始至今 廣說諸經 而於其中 此經第一

W二[26 9/34C15

來白王言我有大乘名妙法華經若求連我
當為宣說王聞仙言發善踊躍即隨仙人供
給所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而為
牀座身心无惓于時奉事經於千歲為於法
故精懃給侍令无所乏尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

我念過去劫　為求大法故　唯作世國王　不貪五欲樂
遍詣諸四方　誰有大法者　若為我說　當隨侍供給
時有阿私仙　來白於大王　我有大法　諸有

-475 10/5C 422~23

尒時維摩詰便現其疾於是衆中諸菩薩大弟子
釋梵四天王咸作是念今二大士文殊師利維
摩詰共談必說奧法即時八千菩薩五百聲
聞百千天人皆欲隨從於是文殊師利與諸
菩薩大弟子衆及諸天人恭敬圍遶入毗耶
離大城

尒時長者維摩詰心念今文殊師利與大衆
俱來即以神力空其室內除去所有及諸侍
者唯置一床以疾而臥文殊師利既入其舍
見其室空无諸所有獨寢一床時維摩詰言
善來文殊師利不來相而來不見相而見文
殊師利言如是居士若來已更不來若去已
更不去所以者何无所從來去者无所至
可見者更不可見且置是事居士是疾寧

W→ T475 14/5744 C26

*

更不去所以者何无所從來去者无所至所
可見者更不可見且置是事居士是疾寧
可忍不療治有損不至增乎世尊憐愍饒益
无量居士是疾何所因起其生久如當去何
滅維摩詰言從癡有愛則我病生以一切衆生
病是故我病若一切衆生得離病者則我病
滅所以者何菩薩爲衆生故入生死有生死
則有病若衆生得離病者則菩薩无復病
譬如長者唯有一子其子得病父母亦病若子
愈父母亦愈菩薩如是於諸衆生愛之若子
衆生病則菩薩病衆生病愈菩薩亦愈又言
是疾何所因起菩薩病衆生大悲起又殊師利
言居士此室何以空无侍者維摩詰言諸
佛國土亦復皆空又問以何爲空答曰以空
空又問空何用空答曰以无分別空故空又
問空可分別耶答曰以分別亦空故空又
何求答曰當於六十二見中求文問六十二見
當於何求答曰當於諸佛解脫中求又問
諸佛解脫當於何求答曰當於一切衆生心行
中求又仁所問何无侍者一切衆生病菩薩
道皆吾侍也所以者何衆生病則菩薩病
衆生病滅則菩薩病滅譬如長者子行於道
而不動支殊師利言居士所疾爲何等相維摩
詰言我病无形不可見又問此病寧大地
耶答曰非身合身相離故亦非心合心如幻故
又問地大水大火大風大於此四大何大之病
答曰是病非地大亦不離地大水火風大
如是而衆生病從四大起以其有病是故我病
今時文殊師利問維摩詰菩薩應云何慰
喻有疾菩薩身有苦不說樂於涅槃說身无我
說捨離衆生說身空無有堅不說懈怠說
罪而不說入於過去以已之疾愍於彼疾當識
宿世无數劫苦當念饒益一切衆生隨所備
福念於淨命勿生憂惱常起精進當作醫王
療治衆病菩薩應如是慰喻有疾菩薩令
其歡喜

S-T665 16/40行c4～24

爾時四佛說是
爾時妙幢菩薩摩
訶薩無量億那庾多百千眷
屬圍繞來至佛所
稽首佛足右繞七匝
卻住一面俱白佛言
世尊我等今者
為欲利益一切衆
生諸菩薩等善哉善哉

住一面俱白佛言大
少惱亂聲聞轉利安樂行
共釋迦牟尼如來教
法要為欲利益一切衆
樂令時釋迦牟尼如來
諸菩薩言善哉善哉彼
生饒益安樂勤請於我宣揚
而說頌曰
我昔在靈山 宣說此經實 成就衆生故 示現般涅槃
凡夫起邪見 不信我所說 為成就彼故 示現般涅槃
時大會中有婆羅門姓諸閑如名曰法勝最
記與无量百千婆羅門衆供養佛已聽受是
說入毘耶離城乞食次第行至其家爾時世尊
若實如來於諸衆生有大慈悲隨利益故
時安樂猶如父母憐愍等者能為
依憑如淨滿月以大智慧能為
出善親衆生愛无偏黨如羅
施我一頓令時世尊默然而止佛威力故於
此衆中有梨車毗童子名一切
婆羅門憍陳如言大婆羅門
何頓我能與汝婆羅門言童
上世尊今從如來求請舍利
子許何以

此衆中有梨車毗童子名一切衆生喜見
婆羅門憍陳如言大婆羅門
何頓我能與汝婆羅門言童
上世尊今從如來求請舍利
故我曾聞說若善男子善女人得佛舍利
芥子許恭敬供養是人當生三十三
天而為帝
釋是時童子語婆羅門曰若欲
天受勝報者應當至心聽是金光明最勝
經於諸經中最為殊勝難解難入聲聞獨覺尚不能知何況我等
所不能知此經能生无量福德果報乃
至成辦无上菩提我今為汝略說其事婆羅
門言善哉童子此金光明甚深上難解難
入聲聞獨覺尚不能知何況我等
智慧微淺而能解了是故我今求佛舍利如
芥子許恭敬供養命終
之後得為帝釋第三安樂去阿
為我從明行之求斯一頓作是
子即為婆羅門而說頌曰
恒河駃流水 可生白蓮花 黃鳥作眾音 悅可於人意
假使雖鬱樹 可生多摩羅 栴檀林中 能生優曇華
斯等希有物 或容可得爾 世尊之舍利 要者不可得
假使有龜毛 織成上妙服 寒時可被著 求佛舍利

恒河欲流水　可生白蓮花　黃鳥作白羽　黑烏變為白
假使贍部樹　可生多摩羅　栴檀雜枝中　能出蘇摩葉
斯等希有物　或容可轉變　世尊之舍利　畢竟不可得
假使明龜毛　織成上妙服　寒時可被著　方求佛舍利
假使戍那蟲　可使成摸觀　堅固不怪動　方求佛舍利
假使水蛭蟲　口中生白齒　長大利如鉾　方求佛舍利
假使持地神　用戴於梯蹬　可昇上天宮　方求佛舍利
開示此梯上　除去阿蘇羅　能障空中月　方求佛舍利
若繩飲酒醉　周行村巷中　廣遠於舍宅　方求佛舍利
若使驢唇色　赤如頻婆菓　善作於歌舞　方求佛舍利
鳥與鵠鵠鳥　同共一處遊　彼此相順從　方求佛舍利
假使波羅蜜　可成於傘蓋　能遮於大雨　方求佛舍利
假令大船舶　盛滿諸財寶　能令度海岸　方求佛舍利
假使鵝鵠鳥　以榮衛香山　隨處住遊行　方求佛舍利

*

爾時法師授記婆羅門已　即以伽陀答
一切衆生喜見童子曰
善哉大童子　此衆中善祥　善巧方便心　得佛无上記
如來大威德　能救護世間　仁可至心聽　我今次第說
諸佛境難思　世間无與等　法身性常住　順行无差別
諸佛體皆同　所說法亦尒　諸佛亦如是　隨宜說諸法
世尊金剛體　權現於化身　是故佛舍利　无數不可量
佛非與內身　云何有舍利　方便留身骨　為益諸衆生
法身是佛身　法界即如來　以是佛真身　亦說如是法
尒時會中三万二千天子聞說如來壽命長
遠皆發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍

*

佛非與內身　云何有舍利　方便留身骨　為益諸衆生
法身是佛身　法界即如來　以是佛真身　亦說如是法
世尊不思議　妙體无異相　為利衆生故　現種種神變
尒時妙幢菩薩觀於佛前及四如來并二大士
諸天子所聞說釋迦牟尼如來壽量已復從
座起合掌恭敬白佛言世尊若實如是諸佛
如來不般涅槃无舍利者云何經中說有涅槃舍
舍利令諸人天恭敬供養過去諸佛現有身骨
流布於世人天供養得福无邊今復言无舍生
疑惑唯願世尊哀愍我等廣為分別
尒時佛告妙幢菩薩及諸大衆汝等當知云
般涅槃有舍利者是密意說如是之義當一
心聽善男子菩薩摩訶薩應如是觀其中
法身性常住　順行无差別　諸佛境界等　其實理趣說有无量
大般涅槃云何為十一者諸佛如來究竟斷
盡諸煩惱障於和障故名為涅槃二者諸佛

般涅槃有舍利者是密意說如是之義當一
心聽善男子菩薩摩訶薩如是應知有其十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何為十一者諸佛如來究竟斷
盡諸煩惱障所知障故名為涅槃二者如來善能解了有情无性及法无性故名為
涅槃三者能轉身依及法依故名為涅槃四
者於諸有情任運休息化因緣故名為涅槃
五者證得真實无畏相等法身故名為
涅槃六者了知生死及以涅槃二性故名
為涅槃七者於一切法了其根本證清淨故
名為涅槃八者於一切法无生无滅善insert行
故名為涅槃九者真如法界實際平等得無智
故名為涅槃十者不實之法是從緣生真實
別故名為涅槃是謂十法說有涅槃

復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何為十一者一切煩惱以樂欲為
本從樂欲生諸佛世尊斷樂欲故名為涅
槃二者以諸如來斷諸樂欲不取一法以不
取故无去无來无所取故名為涅槃三者以
無去來无所取是則法身不生不滅无生
滅故名為涅槃四者此無生滅非言所宣言
語斷故名為涅槃五者无有我人唯法生滅
得轉依故名為涅槃六者煩惱隨藏皆是客
塵法性是主无來无去佛了知故名為涅槃
七者真如是實餘皆虛妄實性體者即是真
如真如性者即是如來名為涅槃八者實際
之性无有戲論唯獨如來證實際法戲論永
斷名為涅槃九者無生是實生是虛妄名為涅
槃之名漂溺生死如來體實無有虛妄真實之法不從
緣起如來法身體是真實名為涅槃十者不實之法不從
是謂十法說有涅槃

復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何為十一者如來善知施及施
果無我我所此施及果不應分別永除滅故名
為涅槃二者以諸如來善知戒及戒果无我我所
此戒及果不應分別永除滅故名為涅槃三

果無我我所此施及果不應分別永除滅故名為涅槃二者如來善知戒及果充我我所此戒及果不應分別永除滅故名為涅槃三者如來善知忍及忍果充我我所此忍及果不應分別永除滅故名為涅槃四者如來善知勤及勤果無我我所此勤及果不應分別永除滅故名為涅槃五者如來善知定及定果充我我所此定及果不應分別永除滅故名為涅槃六者如來善知慧及慧果充我我所此慧及果不應分別永除滅故名為涅槃七者諸佛如來善能了知一切有情非有情一切諸法皆充性不應分別永除滅故名為涅槃八者若自愛著便起退求由退求故受衆苦惱諸佛如來除自愛著永絶退求充退求故名為涅槃九者有為之法皆有數量無為法者數量皆除佛離有為證充為法充數量故名為涅槃十者如來了知有情及法體性皆空離空非有空性即是真法身故名為涅槃善男子是謂十法說有涅槃

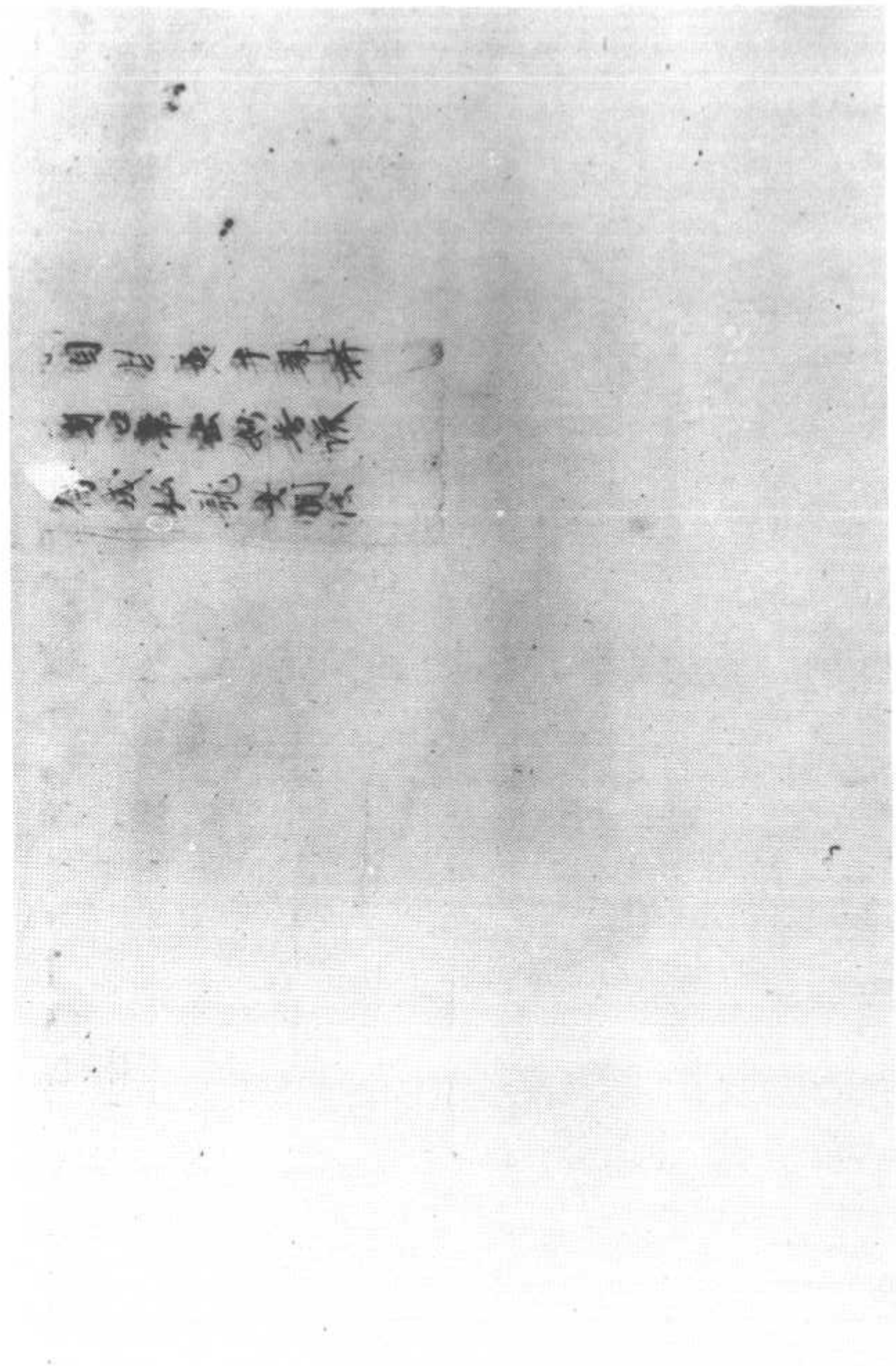
復次善男子是故不應涅槃是為希有須有十種希有之法是如來行云何為十一者生死過失涅槃寂靜由於生死及以涅槃證平等故不震流轉不住涅槃於諸有情不生厭怖是如來行二者佛於衆生不作是念此諸愚夫行顛倒見為諸煩惱之所纏逼我今開悟令其解脫然由往昔慈善根力於彼有情隨其根性意樂勝解不起分別恒常演說十二分教利益安樂彼有情衆無有窮盡是如來行三者佛充是念我今演說十二分教利益安樂彼有情衆然由往昔慈善根力於彼有情隨其根性意樂勝解不起分別恒常演說乃至未來際充有窮盡是如來行四者佛充是念我今住彼城邑聚落王及大臣婆羅門刹帝利薜舍戍達羅等舍使其衆生獲得利樂事而自資活意行由習力故任運而轉彼為利益事而行乞食是如來行五者如來之身充有飢渴赤充便利羸倦之相雖行乞食一取而無所食亦無分別然為任運利益有情及法身故行六者佛充是念此諸衆生有上中下隨彼機性而為說法然佛世尊充有分別隨其器量善應機緣為彼說法是如來行七者佛充是念此類有情不依教我當於我所出阿

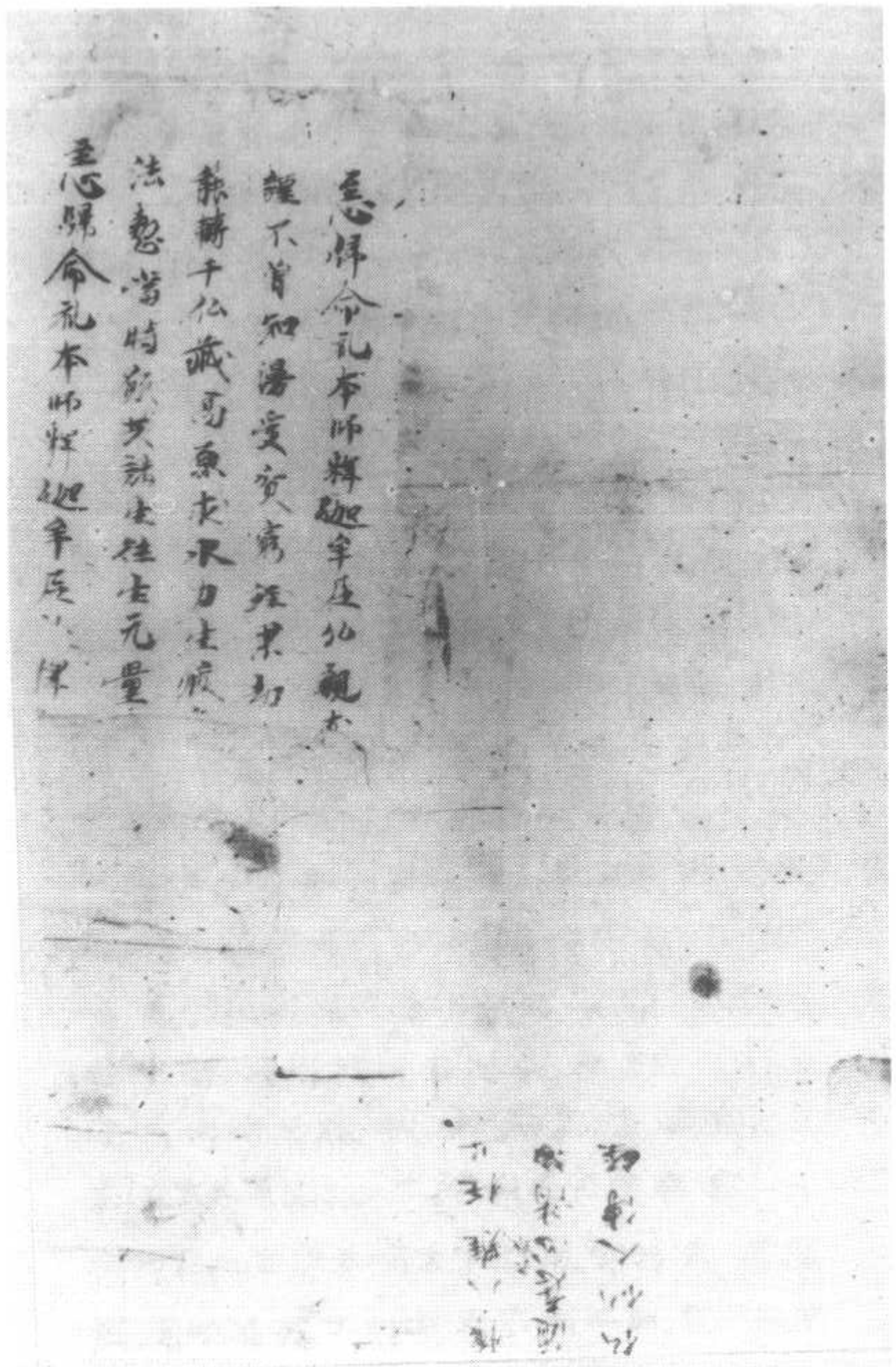
器量善應機緣為彼說法是如來行七者樂
見是念此類有情不恭敬我常於我所出呵
罵言不能與彼共為言論談類有情恭敬於
我常於我所共相讚歎我當與彼共為言說
然而如來起慈悲心平等見二是如來行八
者諸佛如來見有愛憎惱悔貪惜及諸煩惱
然而如來常樂寂靜讚歎少欲離諸戲鬧是
如來行九者如來見有一法不知不善通達於
一切事境智現前見有分別然而如來見彼
有情所作事業隨彼意轉方便
出離是如來行十者如來若見
富盛時不生歡喜見其衰損不起
來見彼有情備習正行無礙大慈
若見有情備習邪行無礙大悲自
如來行善男子如是當知如來應正等
有如是見邊正行決等當知是諸法縣
之相或時見有歡喜縣者是權方便及留
利令諸有情恭敬供養皆是如來意善根力
若供養者於未來世遠離八難圓滿善
善知識不失善心福報無量當出離不為
生死之所繫縛如是妙行決定勤須勿為放逸
爾時妙憧菩薩聞佛說已不敢違縣及甚深

W→T665 16/408A28

若供養者於未來世遠離八難圓滿
善知識不失善心福報無量當出離不為
生死之所繫縛如是妙行決定勤須勿為放逸
爾時妙憧菩薩聞佛說已不敢違縣及甚深
有說是如來壽量品時無量
皆發无等等阿縣三藐三菩提心時
如來忽然不現妙憧菩薩利佛
起還其本處

金光明最勝王經卷第二





羅蜜多及異熟生諸妙神通乃異熟故復能證
道故行道相智由道相智得時解脫
得一切相智由得此智於一切法無所攝受謂不
攝受色亦不攝受受想行識廣說乃至
亦不攝受若善法非善法若世間法出世間
法若有漏法無漏法若有為法無為法乘本
攝受所證無上正等菩提亦不攝受一切佛
土所受用物其中有情於一切法亦无攝受
所以者何是菩薩摩訶薩先不攝受一切法
故於一切法無所得故為諸有情无倒宣說一
切法性無攝受故如是善現諸菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多由離諸相無滯心力能
於一切無相無得無作法中圓滿般若波羅
蜜多亦能圓滿諸餘善法

尒時善現復白佛言諸菩薩摩訶薩
於無雜無相自相空法圓滿布施乃至般若
波羅蜜多云何能於一切無滯無著別法施
護若別云何了知如是諸法差別之相云何於
般若波羅蜜多中攝受六種波羅蜜多及
餘一切世出世法云何能於異相諸法施設一相
所謂無相及於一相無相法中施設種種差

S. 3446
S → T220　7/716c1
W →　7/717A1

餘一切世出世法云何能於異相諸法施設一相所謂無相及於一相無相法中施設種種差別法相佛告善現諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時尚住如夢如響如像如光影如陽焰如幻如化如尋香城五取蘊中為諸有情演行布施乃至般若波羅蜜多受具足善受具足如法非不如法和合非不和合可稱難非不可稱難滿廿非不滿是名比丘義於和合僧中受或者是比丘受具足時善受具足一白三羯磨無諍法和合僧非別衆滿十僧若過十是為比丘於和合僧中受或不過或者欲先明過或過或不過時若熱惡不樂心定欲捨汝門法不樂行比丘事不樂聽種子言我欲作沙彌我欲作外道我欲作俗重受本五欲若向比丘尼或摩尼沙彌沙彌尼外道出家在家俗重言我捨佛捨法捨僧捨學捨說捨共住捨共利捨經論捨比丘捨沙門捨釋種我非比丘非沙門非釋種我是沙彌是外道是俗重如本五欲我今受之是名還或云何捨佛

S→T1425 22/238c 14

W-T421 22 236A7

捨共利捨經論捨北丘捨沙門捨釋種我非
北丘非沙門非釋種我是沙弥是外道是俗
生如本生敬我今受之是名還式云何捨佛
＊捨佛者捨云學捨眾縢捨一切智剑捨一切見
捨無餘智見捨羅睺羅父捨金色身捨圓光
捨卅二相捨八十種好若捨一一佛名号皆名
捨佛如是捨佛是名捨式若言捨過去亦來
捨佛如是捨佛是名捨式若言捨過去一

S→T967 19/351A 23～25

斯三四四九號　佛頂尊勝陀羅尼經

羅尼法亦為短命諸衆生說當先洗浴著新
淨衣日月圓滿十五日時持齋誦此陁羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦
一切業障悉皆消滅一切獄諸苦亦得解
脫諸毒鳥畜生含靈之類聞此陁羅尼一經
於耳盡此一身更不須受佛言若過大惡病
聞陁羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應
隨思道亦得陰斷即得往生靜世衆使此
身已後更不受胞胎之身所生之處蓮華化
生一切生處憶持不忘常識宿命
佛言若人先造一切無量罪業遂即命終墮
斯惡業應墮地獄餓鬼畜生閻羅王衆或
墮餓鬼乃墮大阿鼻地獄或生水中或中生食
具類之身取其之者隨分骨以土一把誦
此陁羅尼二十一遍散已者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍應
消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界
若常誦念得大涅槃須增壽命受勝快樂得
此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與
諸佛俱會一衆一切如來恒為演說微妙之
義一切世尊即授其記身光照雖一切佛刹
佛言若誦此陁羅尼法於其佛前先取淨土

*

脫諸毒鳥畜生含靈之類聞此陁羅尼一經
於耳盡此一身更不須受佛言若過大惡病
一切業障悉皆消滅一切獄諸苦亦得解
脫諸毒鳥畜生含靈之類聞此陁羅尼一經
於耳盡此一身更不須受佛言若過大惡病
聞陁羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應
隨思道亦得陰斷即得往生靜世衆使此
身已後更不受胞胎之身所生之處蓮華化
生一切生處憶持不忘常識宿命
佛言若人先造一切無量罪業遂即命終墮
斯惡業應墮地獄餓鬼畜生閻羅王衆或
墮餓鬼乃墮大阿鼻地獄或生水中或中生食
具類之身取其之者隨分骨以土一把誦
此陁羅尼二十一遍散已者骨上即得生天
佛言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍應
消一切世間廣大供養捨身往生極樂世界
若常誦念得大涅槃須增壽命受勝快樂得
此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與
諸佛俱會一衆一切如來恒為演說微妙之
義一切世尊即授其記身光照雖一切佛刹
佛言若誦此陁羅尼法於其佛前先取淨土

*

此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與
諸佛俱會一衆一切如來恒為演說微妙之
義一切世尊即授其記身光照雖一切佛刹
佛言若誦此陁羅尼法於其佛前先取淨土
作壇隨其大小方四角作以種種華散於
壇上燒衆名香右膝著地跪心常念佛住
慕陁羅尼即屈其頭指以大母押合掌當其
心上誦此陁羅尼一百八遍訖於其壇中如雪
五兩花能遍供養八十八俱胝殑伽沙鄉廣多百
千諸佛彼佛世尊威共讚言善哉善有是佛
子即得无量碳智三昧得大菩提心莊嚴三昧
持此陁尼法應如是
佛言天帝我以此方便一切衆生應隨地獄令德
解脫一切惡道亦得清淨滅令持者增益壽命天帝
此吉持我陁羅尼授與善住天子滿其七日決與
善住俱來見我
爾時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持是已
天授與善住天子爾時善住天子受此陁羅尼已
滿六日六夜依法受持一切諸惡受一切惡道
等苦即解脫住菩提道增壽无量大歡喜
高聲歎言希有如來希有妙法希有明驗
甚為難得今我創睹
爾時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆

W-7967 19/350 A26

等告即解脫住菩提道增長无量
高聲歎言希有如來希有妙法希
甚為難得今我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將
嚴持花鬘塗香末香實幢幡蓋往天
微妙莊嚴往詣佛所設大供養以
諸瓔珞供養世尊遶百千帀於佛
踊歡喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子
佛頂尊勝陀羅尼汝當受持
尒時大衆聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陀羅尼經

生得滅度者何以故須菩
相人相衆生相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應
施所謂不住色布施不
法布施須菩提菩薩應如是布施不住
德不可思量須菩提於
可思量不不也世尊須
方四維上下虛空可思
須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提
須菩提於意云何可以
世尊不可以身相得
說身相即非身相佛告
是諸衆生无復我相人
相壽者相无法相亦无非法相何以故
衆生若心取相則為著我人衆生壽
法不應取不應取非法以是義故如
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三
菩提耶如來有所說耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三
提亦无有定法如來可說何以故如
法皆不可取不可說非法非非法所以
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千
寶以用布施是人所得福德寧為多不
須菩提白佛言世尊甚多
況復書持讀誦為人演說
衆生信心以此為實當
佛三四五佛而種善根
衆減後後五百歲有持戒
福德何以故是諸衆生无復我相人
相壽者相无法相亦无非法相何以故
衆生若心取相則為著我人衆生壽
不取法以是義故如來常說汝等比丘知我
如是不可思量福德亦復
如是不可思量須菩提
須菩提於意云何可以
世尊不可以身相得
說身相即非身相佛告
是諸衆生无復我相人
相壽者相无法相亦无非法相何以故
衆生若心取相則為著我人衆生壽
法不應取不應取非法以是義故如
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三
菩提耶如來有所說耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三
提亦无有定法如來可說何以故如
法皆不可取不可說非法非非法所以
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千
寶以用布施是人所得福德寧為多不
須菩

一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以是福德即非福德性是故如來說福德多須菩提若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說而此福德勝前福德

故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹何以故須陀洹名一往來而實無往來是名斯陀含須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實無不來是故名阿那含須菩提於意云何

佛說金剛般若波羅蜜經

S. 3450

莊嚴是名莊嚴是故須菩
應如是生清淨心不應住
香味觸法生心應无所住
譬如有人身如須彌山王
大不須菩提言甚大世尊何
是名大身須菩提如恒河
汝等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不
須菩提言甚多世尊但諸
況其沙須菩提我今實言告汝若有善男
子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世
界用布施得福多不須菩提言甚多世尊
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若

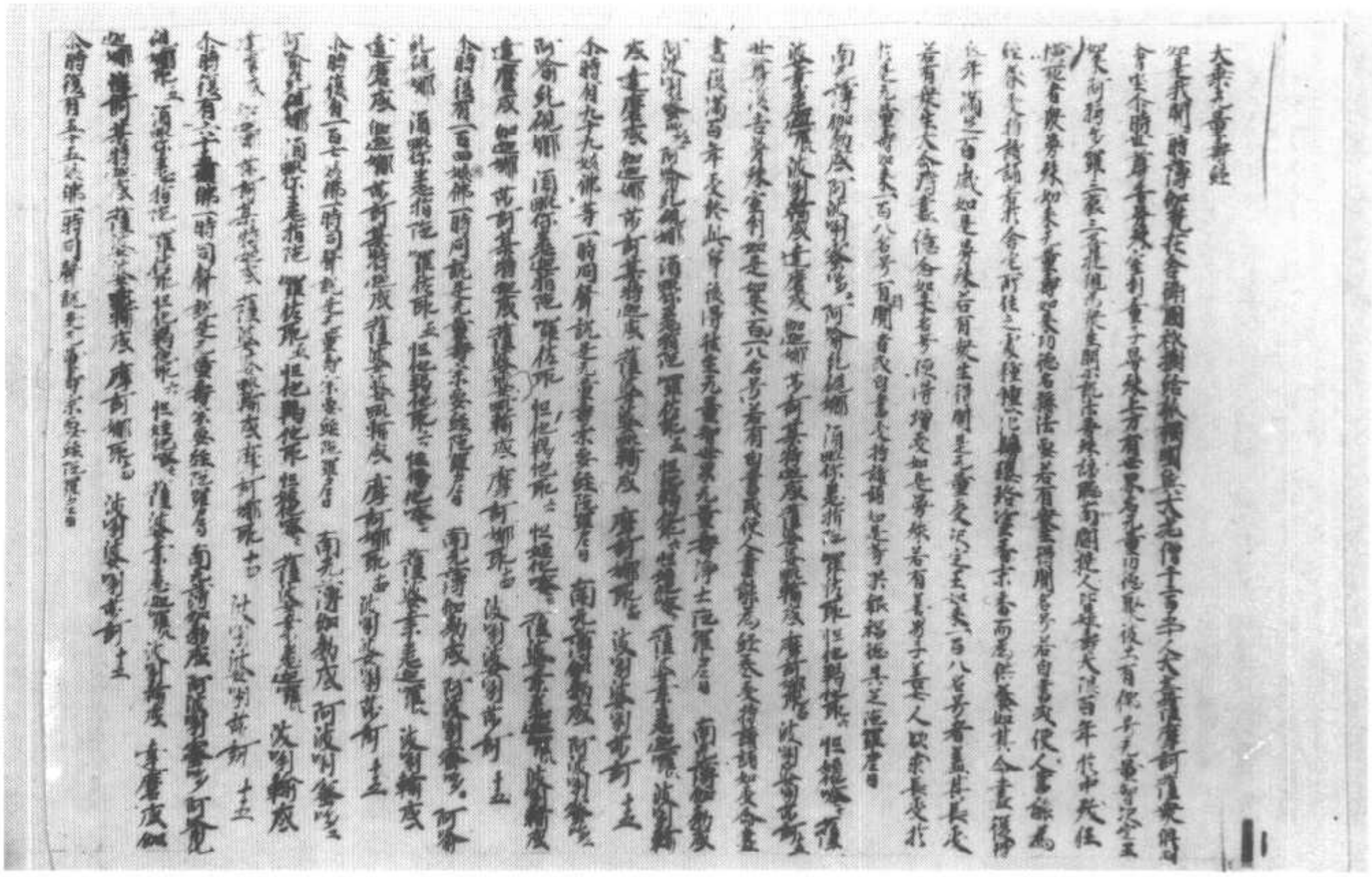
經蜜羅波若般剛金　號一五四三斯

S-> T235 8/749 C20~26

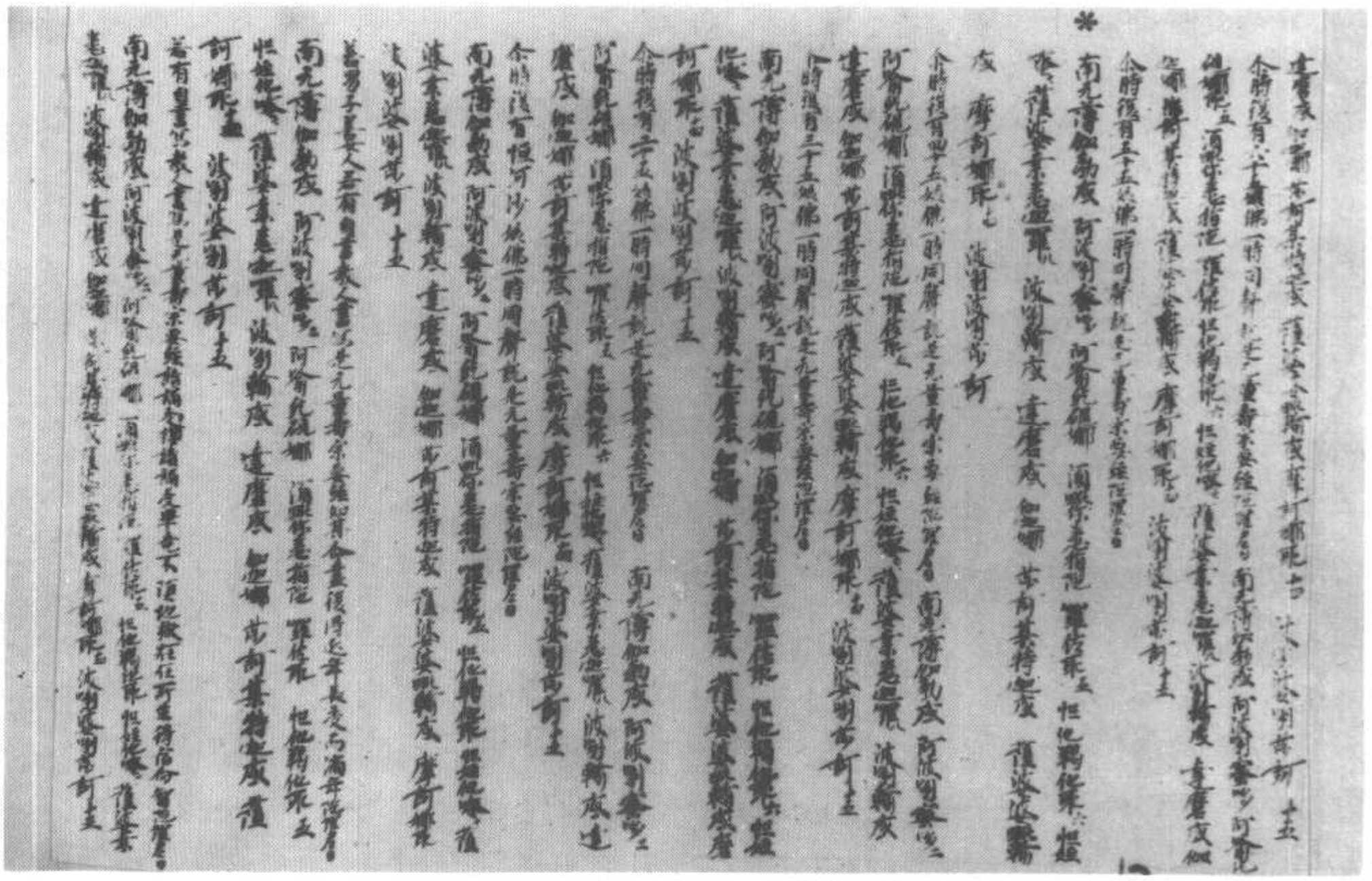
W-> 8/350 A21

是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
*波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩
提於意云何可以三相見如來不不也世尊



斯三四五二號　大乘無量壽經

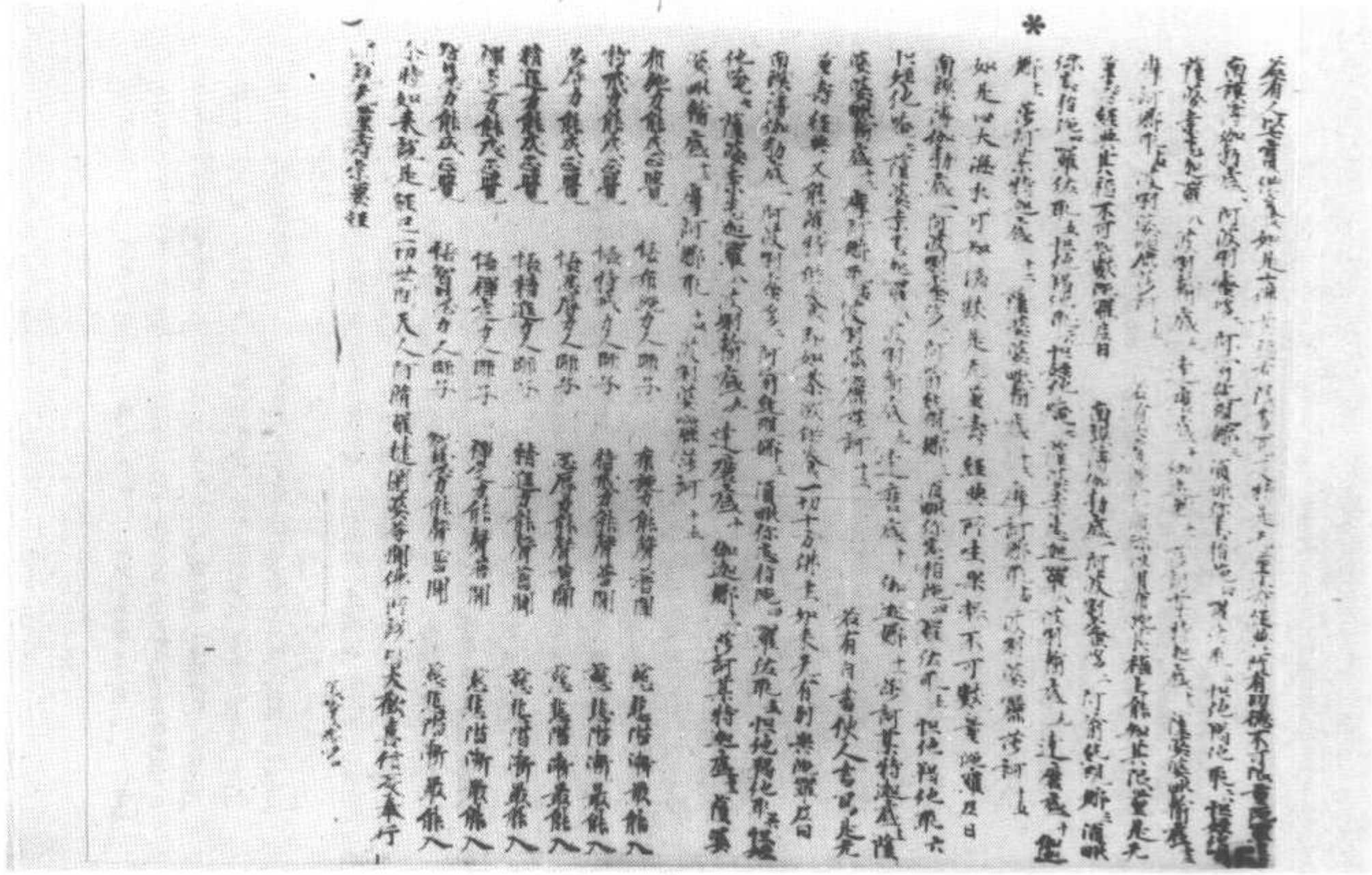


南无薄伽勃夜 阿波唎毘沙阇 阿舍比瑜婀 頭陀婆 罪佉龍王 忙他揭
[illegible] 罪佉龍王 忙他揭 [illegible] 摩訶婆 [illegible]
[illegible] 南无薄伽勃夜 阿波唎毘沙阇 阿舍比瑜婀 頭陀婆 罪佉龍王 忙他揭
[illegible] 摩訶婆 [

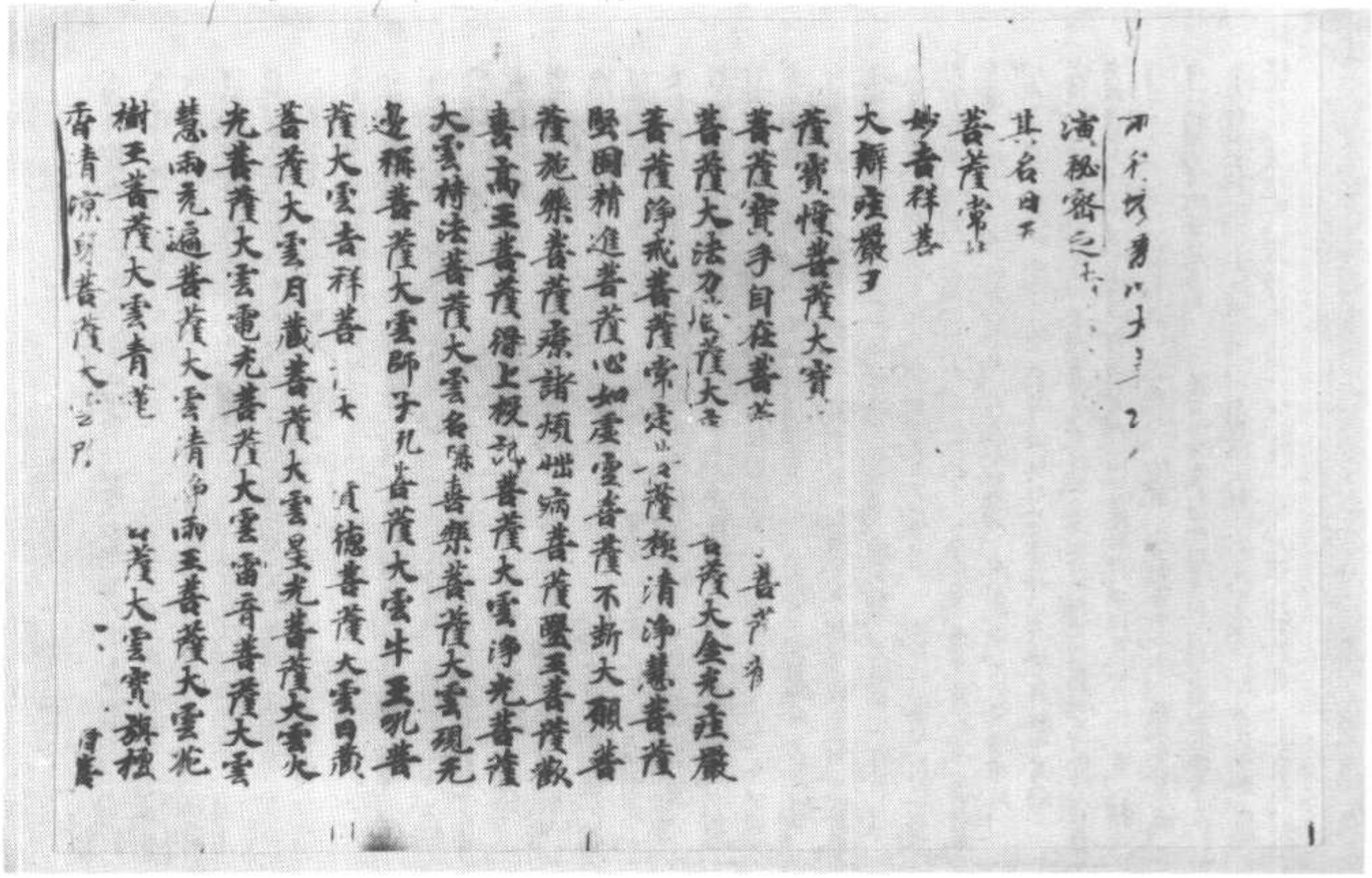
5→標(1P) 2～15

經壽量無乘大　號三五四三斯

W一楼(四) 13



S→T665 16/403B5~13



善薩大雲月藏善薩大雲日藏善薩大雲火
光善薩大雲電光善薩大雲雷音善薩大雲
慧雨光遍善薩大雲清淨雨王善薩大雲花
樹王善薩大雲青蓮
香清淨身善薩大雲寶掛

*

薩如是等无量大善薩
起往詣佛所頂礼佛已右繞三帀退坐一面
復有梨車毗童子五百八千其百師子光
童子師子慧童子法授童子因陀羅網童子
火光童子大福童子佛讃童子法讃童子佛
讃童子金剛讃童子虛空讃童子雲吼童
子寶藏童子香樹妙藏童子如是等人而為
上首悉皆安住无上菩提於大乘中深信歡
喜各於晡時往詣佛所頂礼佛已右繞三
帀退坐一面
復有四万二千天子其百日善見天子善悅
天子日光天子月勝天子明慧天子如是等天子雲集
慧天子陳煩惱天子善眼天子善住天
為上首皆發弘願讃於大乘紹隆正法能使
不絶各於晡時往詣佛所頂礼佛已右繞三
帀退坐一面
復有二万八千龍王善羅業龍王
大力龍王大吼龍王小波龍王特歌水龍王
金面龍王如意龍王是等龍王而為上首於

*

王帀退坐一面
復有二万八千龍王善羅業龍王
大力龍王大吼龍王小波龍王特歌水龍王
金面龍王如意龍王是等龍王而為上首於
晡時往詣佛所頂礼佛已右繞三帀退坐
一面
復有三万六千諸藥叉衆皆悉勇健其名曰師子光
上首其名曰菴婆藥叉持菴婆藥叉蓮花光
藏藥叉蓮花面藥叉嘲看藥叉大怖藥叉
勤地藥叉吞食藥叉是等藥叉悉皆愛樂如
來正法深心讃持不生疲懈各於晡時往詣
佛所頂礼佛已右繞三帀退坐一面
有四万九千阿
上首名餘健闥婆阿嵐毗羅紫那羅莫呼洛
伽等山林河海一切神仙并諸大樹諸有善
中皆悉集會
有二万八千阿
自然讃无上大乘請受持書寫流布各
有四万九千阿
晡時往詣佛所頂礼佛已右繞三帀退
坐一面如是等諸聞善薩人天大衆龍神八部既
雲集已各各至心合掌恭敬瞻仰尊容目未
曾暫離妙聞殊勝妙法歡喜充滿於時薄伽梵於日
晡時從定而起觀察大衆而說頌曰

妙香氣遍諸天香茶鬘充滿於其四面各有
上妙即于之座四寶所成以天寶衣而敷其
上復於此座有妙蓮華種種莊嚴以為嚴飾
無量菩薩大聲現於滿華上有四如來結
如來各於其座跏趺而坐放大光明周遍照曜
亦舍大城及此三千大千世界乃至十方恒
河沙等諸佛國土兩諸天華奏諸天樂命
時於此贍部洲及三千大千世界所有衆
生以佛威力受勝妙樂無有乏少若身不具
皆悉具足盲者能視聾者得聞瘖者能言
愚者得智若心亂者得本心若衣无者得衣
服被惡賊者人所敬有繫縛藏者身清潔於此
世間所有利益未曾有事悉皆顯現
尒時妙慧菩薩見四如來及聞有事歡喜踊
躍合掌一心瞻仰諸佛殊勝之相亦復思惟
釋迦牟尼如來无量功德唯於壽命生疑惑
心若作不功德无量壽命短促唯八十年
尒時四佛等告妙慧菩薩言善男子汝今不應
思惟如來壽命長短何以故善男子我等不
見諸天世間梵摩沙門婆羅門等人及非人
有能算知佛之壽量知其齊限唯除无上正
遍知者時四如來欲說釋迦牟尼佛所有壽
量以佛威力欲色界天諸龍鬼神乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅莫呼洛伽及无量百千
種衆生悉皆來集會入妙慧菩
薩淨妙室中尒時四佛於大衆中欲顯釋迦
牟尼如來所有壽量而說頌曰

一切諸佛不可數 无有能數知釋迦
所證妙甚深 無邊不可數 无有能數知釋迦之壽量
一切大地主 可數其塵數 无有能算知釋迦之壽量
假使量虛空 可得盡邊際 无有能度知釋迦壽量
善住德如是 壽力常堅固 滑壽命長遠
不生衰變死 及施於歡喜 由斯之神通
是故大聖尊 壽命難思數 如无邊際 壽量亦如是
妙慧汝當知 不應起疑惑 最勝者壽量 莫能知數者
尒時妙慧菩薩聞四如來說釋迦牟尼佛壽
量无限無邊不可數已何如來示現如是
壽量時四世尊告妙慧菩薩言善男子彼釋
迦牟尼佛於五濁世出現之時人壽百年稟
性下劣善根微薄深著諸欲諸衆生多有
我見人見衆生壽命見斷見常見等為欲利益此諸衆生及
衆外道如是

佳下劣善根微薄以須死信解此諸衆生多有
我見人見衆生壽者養育那見我我所見新
常見等為欲利益此諸異生及衆外道如是
等類令生正解建得成就無上菩提是故佛
迦牟尼如來示現如是短促壽命善男子然
彼如來欲令衆生見涅槃已生難遭想憂苦
等想於佛世尊所說經教速當受持讀誦通
利為人解說不生謗毀是故如來現斯短壽
何以故彼諸衆生若見如來不般涅槃不生
恭敬難遭之想如來所說甚深經典悉皆受
持讀誦通利為人盡說所以者何以常見佛
不尊重故善男子譬如有人見其父母多有
財產珍寶並庫便於財物不生希有難遭之
想所以者何於父財物生常想故善男子彼
諸衆生亦復如是若見如來不入涅槃不生希
有難遭之想所以者何由常見故善男子譬如
有人父母貧窮資財之少然彼貧人或詣王
家或大臣舍見其倉庫種種珍財悉皆盈
滿生希有心難遭之想時彼貧人為欲求財
廣設方便策勤充急所以者何為捨貧窮受
女樂故善男子彼諸衆生亦復如是若見如
來入於涅槃生難遭想心生戀慕至憂苦等想漸
作是念於無量劫諸佛如來出現於世如為
遭想若遇如來心生敬信開說正法生實語
想所有經典悉皆受持不生毀謗善男子以
是因緣彼佛世尊不久住世速入涅槃善男
子是諸如來以如是等善巧方便成就衆生
余時四佛說是語已忽然不現
余時妙幢菩薩摩訶薩與無量百千菩薩及
無量德那庾多百千衆生俱共經詣鷲峯山
中釋迦牟尼佛所為我數問少病少惱起居輕
利安樂行不復作是言善哉善哉釋迦牟尼
如來今可演說金光明經悲愍為欲饒
益一切衆生除去飢饉令得安樂我等隨喜
時彼侍者各詣釋迦牟尼佛所頂禮雙足却
住一面與白佛言彼天人師致問無量少病
少惱起居輕利安樂行不復作是言善哉善哉
作是念於無量劫諸佛如來出現於世如為

佳一面與白佛言世尊天人師致問无量少病
少惱起居輕利安樂行不須臾是事云何善哉善
哉釋迦牟尼如來今可演說令光明經甚深
法要為欲利益一切衆生除去飢饉令得安
樂尒時釋迦牟尼如來即為諸衆
諸菩薩言善哉善哉彼四部衆及
妻息等樂聞法尒時世尊
而說頌曰
我常在鷲山 重說此經實 成就衆生故
見天起那見 不信我所說 為成就彼故 示現般涅槃
時大會中有婆羅門姓橋陳如名曰法師授
記與无量百千婆羅門衆供養佛已聞世尊
說入根門滕漾流灌諸根佛之智慧
善實如來於諸衆生有大慈悲利益本
得安樂猶如父母修究竟者能與世間作歸
依處救護照明如日初
出普觀衆生愛无滿意如羅睺羅唯願世尊
施我一願尒時世尊默然而住佛威力故於此
衆中有衆車跋童子名一切衆生喜見語婆
羅門橋陳如言大婆羅門汝今從佛欲何
願我能與汝婆羅門言童子我欲供養无
上世尊今從如來求請舍利如荅子許何以
故我曾聞說菩薩善男子善女人得佛舍利如
荅子許衆敬供養是人當生三十三天而為
帝釋是時童子語婆羅門曰若欲願生三十
三天受勝報者應當至心聽是金光明深
妙經於諸經中寧為殊勝難解難入聲聞獨覺尚
不能知此經能生无量无邊福德果報
乃至成辦无上菩提我今為汝略說其事婆
羅門言善哉童子此金光明甚深
難入聲聞獨覺尚不能知何況我等是鄙之
人智慧微淺而能解了是故我今承佛舍利
如荅子許尋還奉宣演暢令衆生
終之後得為帝釋常受安樂善
為我從明行足來斯一願作是語已尒時童
子即為婆羅門而說頌曰：
恒河駛流水 可盡白蓮花 黃鳥變為赤
假使投鉤足 可使成樓觀 堅固不搖動
假使水蛭蟲 口中生白齒 長大利如鋒
能出卷羅葉 尋竟不可得
假使用毫毛 織成上妙服 寒時可被著
方求佛舍利 尋時可被著 方求佛舍利
假使投鉤足 可使成樓觀 堅固不搖動
假使水蛭蟲 口中生白齒 長大利如鋒
方求佛舍利

羅門橋陳如言大婆羅門汝今從佛欲何
願我能與汝婆羅門言童子我欲供養无
上世尊今從如來求請舍利如荅子許何以
故我曾聞說菩善男子善女人得佛舍利如
荅子許衆敬供養是人當生三十三天而為
帝釋是時童子語婆羅門曰若欲願生三十
三天受勝報者應當至心聽是金光明深
妙經於諸經中寧為殊勝難解難入聲聞獨
覺尚不能知此經能生无量无邊福德果報
乃至成辦无上菩提我今為汝略說其事婆
羅門言善哉童子此金光明甚深
難入聲聞獨覺尚不能知何況我等是鄙之
人智慧微淺而能解了是故我今承佛舍利
如荅子許尋還奉宣演暢令衆生
終之後得為帝釋常受安樂善
為我從明行足來斯一願作是語已尒時童
子即為婆羅門而說頌曰：
恒河駛流水 可盡白蓮花 黃鳥變為赤
假使投鉤足 可使成樓觀 堅固不搖動
假使水蛭蟲 口中生白齒 長大利如鋒
能出卷羅葉 尋竟不可得
假使用毫毛 織成上妙服 寒時可被著
方求佛舍利 尋時可被著 方求佛舍利
假使投鉤足 可使成樓觀 堅固不搖動
假使水蛭蟲 口中生白齒 長大利如鋒
方求佛舍利

假使水經典 以小生白鵝 長大利如許 方求佛舍利

假使持菟角 用代花梯蹬 可昇上天宮 方求佛舍利

譬如餘殘食 棄於不淨中 蠅蟲悉來集 方求佛舍利

若使臚脯血 赤如頻婆果 善作於歌舞 方求佛舍利

假使彼此相順住 猶如鵝與鴿 同共一處遊 方求佛舍利

假使波離業 可成於傘蓋 能遮於大雨 方求佛舍利

假令大船舶 盛滿諸珍寶 能令深海行 方求佛舍利

假使鵬鵬鳥 以業衛香山 隨意能遊行 方求佛舍利

余時法師授記菩薩門聞此頌已 亦以伽他

答一切衆生喜見菩薩言

善哉大善宇 此衆中香樂 養於大善宇 方便令發心 得佛光上記

如來大威德 能解諸世間 行可至心聽 我今次第說

諸佛境難思 出聞无與等 法身住實際 悉行无量別

諦佛滅度已 所說法亦余 聽者无疑悔 謂佛猶在世

世尊金剛體 相好以莊嚴 是故佛舍利 无數千萬億

佛非血肉身 云何有舍利 法身是無漏 法衆即如來

余時會中三万二千天子聞說如來壽命長

者一皆發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍

未曾有異口同音而說頌曰

佛不滅涅槃 亦法亦不滅 為利衆生故 示現有滅盡

世尊不思議 如雖无漏相 為利衆生故 示現住壽

余時妙幢菩薩親於佛前及四如來等二大

王諸天子所聞說釋迦牟尼如來壽量事已

復從座起合掌恭敬白佛言世尊若如是

諸佛如來不般涅槃无舍利者云何經中說

但應及非舍利令諸人天恭敬供養過去

一切佛現有身滅亦於世人天供養得福无

邊今須言无致生疑惑唯願世尊衰愍我

等廣為分別

余時佛告妙幢菩薩及諸大衆汝等當知云

般涅槃有舍利者是深意說如是之義當一

心聽善男子善薩摩訶薩如是應知有其

法身住實際 悉行无量別 聽解如來應正等覺真實理趣說有无

心之度里隊長 可為卜一者諸佛无作者 亦復本无生

衛盡諸煩惱障所知障故名為涅槃 如來善能解了有情无性及法无性

故名為涅槃 有了知生死及以涅槃 無二性故名為

涅槃 七有於一切法了其根本 無二性故名為

涅槃 八有於一切法无生无滅 善於行故

涅槃七者於一切法了其根本證青淨故名
為涅槃八者於一切法无生无滅善能行故
名為涅槃九者真如法界實際平等得无
智故名為涅槃十者於諸法性及涅槃性得
无差別故名為涅槃是謂十法說有涅槃復
次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟
大般涅槃云何為十一者一切煩惱以樂欲為
本從樂欲生諸佛世尊斬樂欲故名為涅槃
二者以諸如來斬諸樂欲不取一法以不取
故无去无來无所取故名為涅槃三者无明
去來及无所取是則法身不生不滅无生
滅故名為涅槃四者如來善知戒及戒果无
諍此戒及果不可分別永除滅故名為涅
槃五者无來无所取故名為涅槃三者以无
得轉依故名為涅槃六者煩惱隨惑皆是著
處法性是生无來无去佛了知故名為涅
槃七者真如是實際實性體者即是真
如真如性者即是如來名為涅槃八者實際
之性无有獨如來證實除法獨論永
斬名為涅槃九者无生是實生是實處愚癡
之人漂溺生死如來體實无有實處名為涅
槃十者不實之法是從緣生真實之法不從

之人漂溺生死如來體實无有實處名為涅
槃十者不實之法是從緣生真實之法不從
緣起如來法身體是真實名為涅槃
子是謂十法說有涅槃
復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十
法能解如來應正等覺真實理趣說有究
竟大般涅槃云何為十一者如來善知施及施
果无我我所此施及果不可分別永除滅故
名為涅槃二者如來善知戒及戒果无我我
所此戒及果不可分別永除滅故名為涅
槃三者如來善知忍及忍果无我我所此忍及
果不可分別永除滅故名為涅槃四者如來
善知勤及勤果无我我所此勤及果不可分
別永除滅故名為涅槃五者如來善知定及
果无我我所此定及果不可分別永除滅故
名為涅槃六者如來善知慧及慧果无我
我所此慧及果不可分別永除滅故名為涅
槃七者諸佛如來善能了知一切有情非有
情一切諸法皆无性不可分別永除滅故名
為涅槃八者若已受着便起退求由退求故
受衆苦惱諸佛如來除自受故永絕退求无
退求故名為涅槃九者有為之法皆有數量
无為法者數量皆除非有為攝无為法无

受衆苦惱諸佛如來除旦受故永絕退求无
退求故名為涅槃九者有為之法皆有數量
无為法者數量皆除佛離有為證无為法无
數量故名為涅槃子者如來了知有情及法
體性皆空離空非有空性即是真法身故名
為涅槃善男子是謂十法說有涅槃
復次善男子當唯如來不般涅槃非有
有須有十種希有之法是如來行云何為十一
者生死過失涅槃寂靜由於生死及以涅槃
證平等故不爲流轉不住涅槃於諸有情不
生厭背是如來行二者佛於衆生不作是念
此諸愚夫行顛倒見為諸煩惱之所纏逸我
令開悟令其解脫然由往昔慈善根力於彼
有情隨其根性竟樂解不起分別住運滿
度示教利喜盡未來際无有窮盡是如來行
三者佛无是念我今演說十二分教利益有
情然由往昔慈善根力於彼有情廣說乃至
盡未來際无有窮盡是如來行四者佛无是
念我今往彼城邑聚落王及大臣婆羅門刹
帝利薛舍戍達羅等舍往其气食欲由往昔
勢語意行串習力故往運請彼為利益事而
行气食是如來行五者如來之身无有飢渴

*

數量故名為涅槃子者如來了知有情及法
體性皆空離空非有空性即是真法身故名
為涅槃善男子是謂十法說有涅槃
復次善男子當唯如來不般涅槃非有
有須有十種希有之法是如來行云何為十一
者生死過失涅槃寂靜由於生死及以涅槃
證平等故不爲流轉不住涅槃於諸有情不
生厭背是如來行二者佛於衆生不作是念
此諸愚夫行顛倒見為諸煩惱之所纏逸我
令開悟令其解脫然由往昔慈善根力於彼
有情隨其根性竟樂解不起分別住運滿
度示教利喜盡未來際无有窮盡是如來行
三者佛无是念我今演說十二分教利益有
情然由往昔慈善根力於彼有情廣說乃至
盡未來際无有窮盡是如來行四者佛无是
念我今往彼城邑聚落王及大臣婆羅門刹
帝利薛舍戍達羅等舍往其气食欲由往昔
勢語意行串習力故往運請彼為利益事而
行气食是如來行五者如來之身无有飢渴

*

亦无便利氣穢之相雖行气噉而无所食亦
无分別然為往運利益有情是有食相是如
來行六者佛无是念此諸衆生有上中下隨
彼機性而為說法然佛世尊无有分別隨其
器量善應教數為彼說法是如來行七者佛
无是念此類有情不恭敬我常於我所出可
為言不能与彼共為言論彼類有情恭敬於
我常於我所共相讚歎我當与彼共為言說
然而如來起慈悲心平等无二是如來行八者
諸佛如來无有愛憎高慢貪嫉然而如來常樂寂靜讚歎少欲離諸諠鬧是
如來行九者如來无有一切愛境智現前无有分別然而如來不善通達
於一切愛境智現前无有分別然而如來不善通達
彼有情所作事業隨彼悲轉方便誘引令得
出離是如來行十者如來若見一分有情得
富貴時不生歡喜見其衰損不起憂慼然而
如來見彼有情依習而行无礙大慈包然救
攝若見有情依習邪行无礙大悲自然救攝
是如來行善男子如是當知如來應正等覺
說有如是无量无邊不思議是謂佛真

W 2 T665 16/408 A28

攝若見有情修習那行是如來行善男子如是觀
說有如是處所應正行於寺當知是謂住勝真
*寶之相或時見有被涅槃者是能方便及留
舍利令諸有情恭敬供養當是如來應正等覺
力若供養者於未來世遠離八難速事諸
佛遇善知識不失善心稱報无量速當出
離不為重死之所纏縛如是妙行汝等勤修
勿為放逸
尒時妙幢菩薩聞佛親說不般涅槃及甚深
行合掌恭敬白言我今樂
涅槃及舍利善根无量无數无邊聚生
皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心時四
如來悉現不現妙幢菩薩礼佛是已從座而
起還其本處

金光明最勝王經卷第

譯主 曇 無 讖 奉 詔 譯
鳩 摩 羅 什 奉 詔 譯
菩 薩 蕭 鸞 奉 詔 譯
義 淨 奉 詔 譯

17

存子 章心句已表未開三
用象 復无句有子當二
表未 表清廿句章四五陳一義相出

大唐重刻衣屋寫宂
大雲流對破屋治病撰舍天
大雲寫對破屋治病撰舍天

S-262 9 55B29~C4

七第卷經華蓮法妙　號五五四三斯

見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久殖德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼像
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為

重於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所要
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華作百千万億種種伎樂

財三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧及application/pdf
爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌
而佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣
名觀世音佛告无盡意善男子若有无
量百千万億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩
薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆
得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大
大火不能燒由是菩薩威神力故若為大水
所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆
生為求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅
刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若
无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿
中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過
險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐
怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩
薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此
怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世
音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智
慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時禮拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意白佛言世尊觀世音菩薩云何遊此
娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其
事云何佛告无盡意若有國土衆生應以佛
身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說法
應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為
說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為
說法應以梵王身得度者即現梵王身而為
說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為
說法應以自在天身得度者即現自在天身
而為說法應以大自在天身得度者即現大
自在天身而為說法應以天大將軍身得度
者即現天大將軍身而為說法應以毘沙門
身得度者即現毘沙門身而為說法應以小
王身得度者即現小王身而為說法應以長
者身得度者即現長者身而為說法應以居
士身得度者即現居士身而為說法應以宰
官身得度者即現宰官身而為說法應以婆
羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應
以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即
現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法
應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者
即現婦女身而為說法應以童男童女身得
度者即現童男童女身而為說法應以天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等身得度者即皆現之而為說法
應以執金剛身得度者即現執金剛身而為
說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德
以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應
當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩
訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑
婆世界皆號之為施无畏者

爾時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼
佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意
汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議
侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身
心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑
念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難
念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮
念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山
念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害
念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壞身
念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械
念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者
念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等
念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍繞　利牙爪可怖
念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蠍　氣毒煙火燃
念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨
念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　無量苦逼身
觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便
十方諸國土　無刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生
生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀
悲觀及慈觀　常願常瞻仰
無垢清淨光　慧日破諸闇
能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲
澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中
念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音
勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖
於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生
福聚海無量　是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少

佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心

怨賊當得解脫眾商人聞俱發聲言南无觀
世音菩薩稱其名故汝等得脫无盡意觀世
音菩薩威神之力巍巍如是若有衆
生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離
欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得
瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力
多所饒益是故衆生常應心念若有女人設
欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德有
智之男設欲求女便生端正有相之女宿植
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是
力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐
捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時禮拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不可窮盡无意意受持
觀世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

*

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毘沙門身得度者即現毘沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應

是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀
世音菩薩於怖畏急難之中能施無畏是故
此娑婆世界皆號之為施無畏者

婆羅門婦女身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即現
執金剛神而為說法是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏者
無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此無盡意菩薩及四衆
天龍夫又乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受其瓔
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時無盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害
若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火燃　念彼觀音力　尋聲自迴去

若惡獸圍遶 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎 氣毒煙火燃 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散
衆生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 无刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰
无垢清淨光 慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰
諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能爲作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧爲多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈諸
誦解我如說備行功德甚多爾時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪即
守護之即說呪

安爾一 曼爾二 摩禰三 摩摩禰四 旨隸五 遮
梨第六 隸阿隸七 隸履八 履多隸九 履十 阿隸十
一 奚履十二 阿隸十三 奚履十四 奚履十五 又旨十
六 阿又旨十七 阿羅婆十八 履十九 睒履二十 阿
羅婆二十一 阿盧伽婆娑婆二十二 隸二十三 牟
究隸二十四 阿羅隸二十五 波羅隸二十六 首
吧差二十七 阿三磨三履二十八 佛馱毗二十
九 達磨波利差三十 僧伽涅帝三十一 僧

二十九 首迦姜 初九反 二十 阿三磨三 三十一 佛馱毗
吉利袠帝 三十二 達磨波利差 三十三 帝釋 三十三 僧
伽涅槃沙 三十四 袠舍袠舍輸地 三十五 畧吵
邏 三十六 畧吵邏叉夜多 三十七 郵樓吵 三十八 郵樓
吵迦舍略 三十九 惡叉邏 四十 惡叉治多治 四十一
阿婆盧 四十二 阿摩若 羅蔗反 那多夜 四十三 那羅
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已特釋迦牟尼佛讚歎三菩薩言善哉善
哉藥王汝等愍念衆生多所饒益汝特法華經者說陀
羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求
其短元能得便即於佛前而說呪曰
產 羅蔗反 除一 摩訶產除二 郁枳 三 目枳 四 阿除
阿羅婆第六 涅隸第七 涅隸多婆第八
伊緻 能反 抳九 羝緻抳十 旨緻抳十一 涅除
抳十二 涅梨婢婆底十三
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已令時毗沙門天王讓世者曰佛言世尊
我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼品說呪曰
阿梨一 那梨二 菴那梨三 阿那盧四 那履五
抳那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患令時持國天
王在此會中與千萬億那由他乾闥婆衆恭
敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以
陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 栴陀利五
尊陵者六 常求利七 浮樓莎揵八 頞底九
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已令時
有單刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无
是八名持瓔珞九名畢帝十名集一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸

是八名持瓔珞九名畢帝十名集一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法
師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 伊
提履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥
履十 摸醯十一 摸醯十二 摸醯十三 摸醯十
四 多醯十五 多醯十六 多醯十七 呪醯十
八 兜醯十九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若韋陀
羅若摩勒伽若阿跋摩若薄伽若人若蔗
若熱病若一日若二日若三日若四日若至
七日若常熱病若男形若女形若童男形若
童女形乃至夢中亦復莫惱如是諸人
說偈言

若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如殺父母罪 亦如壓油殃 作斯惡訶人 調達破僧罪
若犯此法師者 當獲如是殃

諸羅刹女說此陀羅尼已白佛言世尊我等亦當
擁護讀誦受持法華經者令得安隱
擁護諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞
末香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈燃蘇燈
燈諸香油燈蘇摩那華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法師

於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身上出火身下出水大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅無量種法
水雨水如把現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華有佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天

未曾有今事何子言故等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任受我何豫事三報三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重其意以偈白母

願母敕我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難　是諸龍神衆　聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦

難過彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是經華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於見一百千万億劫
通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛秘
密之藏二子知是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與厚眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四百二十人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虚空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒

時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴微妙特成

重空中化成四柱寶臺臺中有大寶床數百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明令
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言欲等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王佛名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有八萬億菩薩衆及无量
聲聞衆國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我那心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識爲欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王

120

*

汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王佛名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有八萬億菩薩衆及无量
聲聞衆國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我那心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識爲欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王

*

言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛覲近恭敬於諸佛所受
持此華經愍念衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間毫相白如珂月鼻白淨
齒常有光明脣色赤好如頻婆果尒時妙莊
嚴王歎嘆佛如是等无量百千万億已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有

盛常有光明屑色赤好如頻婆果爾時妙莊嚴王歡喜合掌讚嘆佛如是等无量百千万億功德已於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也如來之法具足成就不可思議微妙功德教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已禮佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前現威德神通之力到娑婆世界者聞是藥王菩薩藥上菩薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢

爾時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界者聞耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此衆菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德已於无量百千万億諸善薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者植衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四

於如來滅後當得是法華經一者為請佛說
念二者擁衛眾僧三者入正定聚四者救救
一切眾生之心善男子善女人如是成就四
*法於如來滅後必得是經今時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
凡伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅剎若鳩槃荼
若畏舍閣若吉蔗若富單那若毘陀羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我今時乘六牙白象與大菩薩眾俱詣其人
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經今時我復乘
白象王現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故凡有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

夫一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
令時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方
*便陀羅尼得如是等陀羅尼故世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與大菩薩眾圍繞
以一切眾生所喜見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故凡有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陀羅尼即於佛前而說呪曰

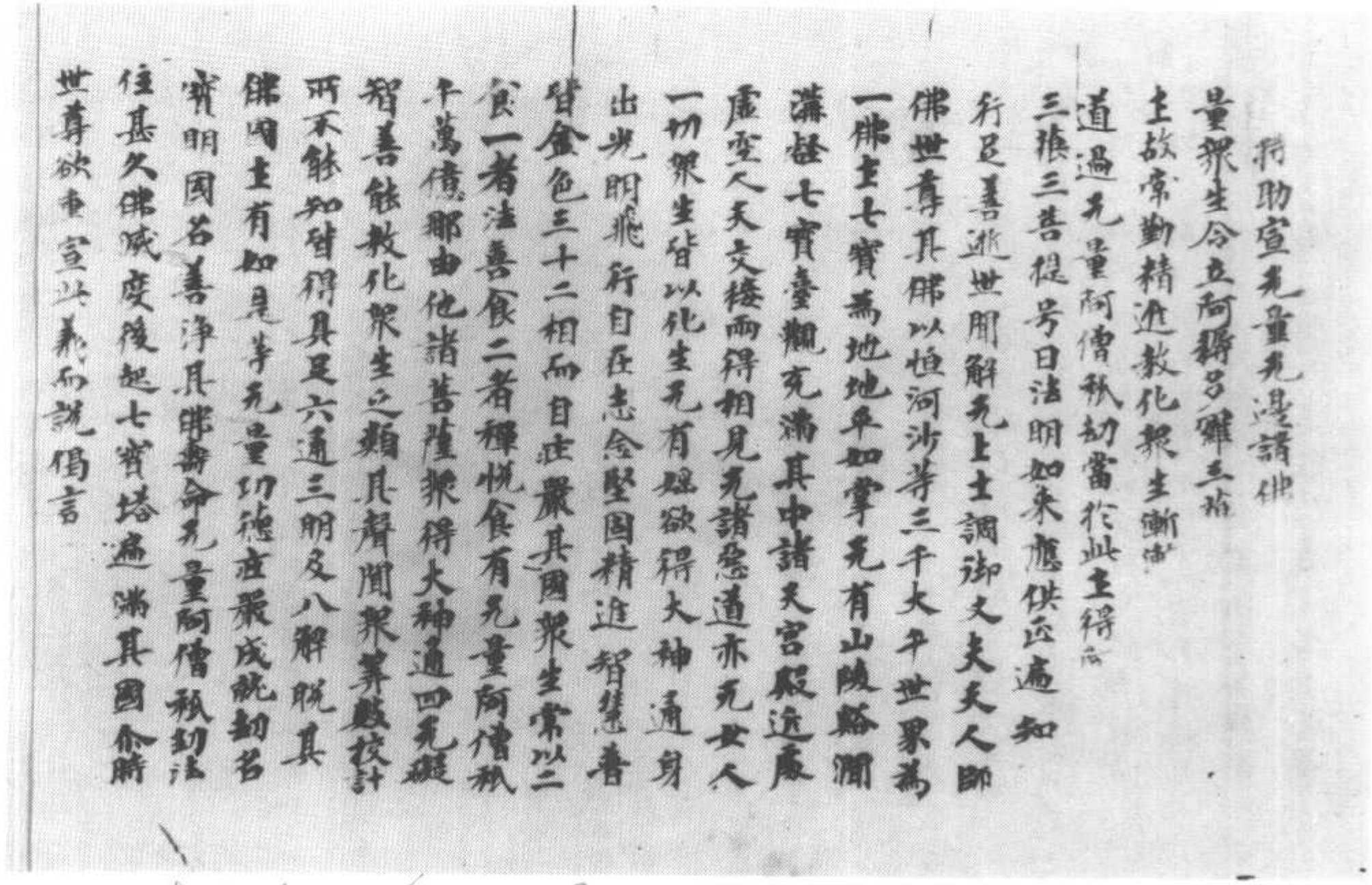
安你(一)　旃提(二)　旃陀利(三)　賒咩(四)　賒履(五)　多利(六)
羅蒙(七)　羅婆底(八)　曼陀婆底(九)　曼陀羅(十)　曼陀羅叉夜(十一)
曼陀羅叉夜多(十二)　阿僧祇(十三)　阿僧祇多(十四)

尼九薩婆婆沙阿婆多尼十脩阿婆多尼十一
僧伽婆履叉尼十二僧伽涅伽履叉尼十三阿僧祇十四
僧伽波伽地十五帝隸阿惰伽兜略盧柔反波
羅帝十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地十七薩婆
達磨脩波利刹帝十八薩婆薩埵樓馱憍舍略
阿鞞伽地十九阜阿耨吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即着七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世

尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛深具
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不悉觀逆其人及諸惡者若看兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲

羊鹿牛若復師子虎狼狗若猪狐諸惡鬼等其女人有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為婬恚愚癡所惱是人少欲知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見受持是經者出其過惡若實若不實此人現世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢菩薩勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩皆悉普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩

W→T262 9 62131



S→T262 9/27c15~20

斯三四五六號　妙法蓮華經卷第四

衆以諸方便說法无所畏 度不可計衆 成就一切智
供養諸如來 諦持法寶藏 其後當作佛 号名曰法明
其國名善淨 七寶所合成 劫名為寶明 菩薩衆甚多
其數无量億 皆度大神通 威德力具足 充滿其國土
聲聞亦无數 三明八解脫 得四无礙智 以是等為僧
其國諸衆生 婬欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 更无諸惡道 亦无諸惡道 舍利弗當得斯淨 賢聖衆甚多
當種那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土

如是无量事 我今但略說

*

爾時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六萬二千億佛然
後得成為佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱
離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當

迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱
離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提記一一各以一号名 日善

*

明尒時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘 當見无量佛 過阿僧祇劫 乃成等正覺
常放大光明 具足諸神通 名聞遍十方 一切之所敬
常說无上道 故号為普明 其國土清淨 菩薩皆勇猛
成就大神通 遊諸十方國 以无上供具 奉獻於諸佛
供養諸佛已 心懷大歡喜 頃刻還本國 有如是神力
佛壽六萬劫 正法住倍壽 像法復倍是 像法住無數
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記
我滅度之後 其甲當作佛 具所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆 正法度像法
壽命劫多少 皆如上所說 迦葉汝已知 五百自在者
餘諸聲聞衆 亦當復如是 其不在此會 汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親交家飲酒而卧是時親交官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不

智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索甚大難難若小有所得便以為足於親友會過見已而作是言咄哉丈夫何為衣食乃至如是我昔缺令汝得安樂五欲自恣於其年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意无所之短

佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂滅度資生艱難得少便為足更不願好若復得大智慧乃知此小安樂非真滅度世尊我等今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有合掌

阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量羅
今於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得小涅槃分
如无智愚人　便自以為足　雖與智慧俱　往至親友家
其家甚大富　具設諸餚饍　以无價寶珠　繫著內衣裏
嘿與而捨去　時卧不覺知　是人既已起　遊行詣他國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜
常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非究竟滅
令乃為真滅　我今從佛聞　授記莊嚴事　及諸菩薩等
亦聞說決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

爾時阿難羅睺羅而作是念我等每日思惟設得受記不承快乎即從座起到於佛前頭面礼足俱白佛言世尊我等於此唯有如來我等所歸又我等為一切世間天及阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法

W.1262 9/29C2

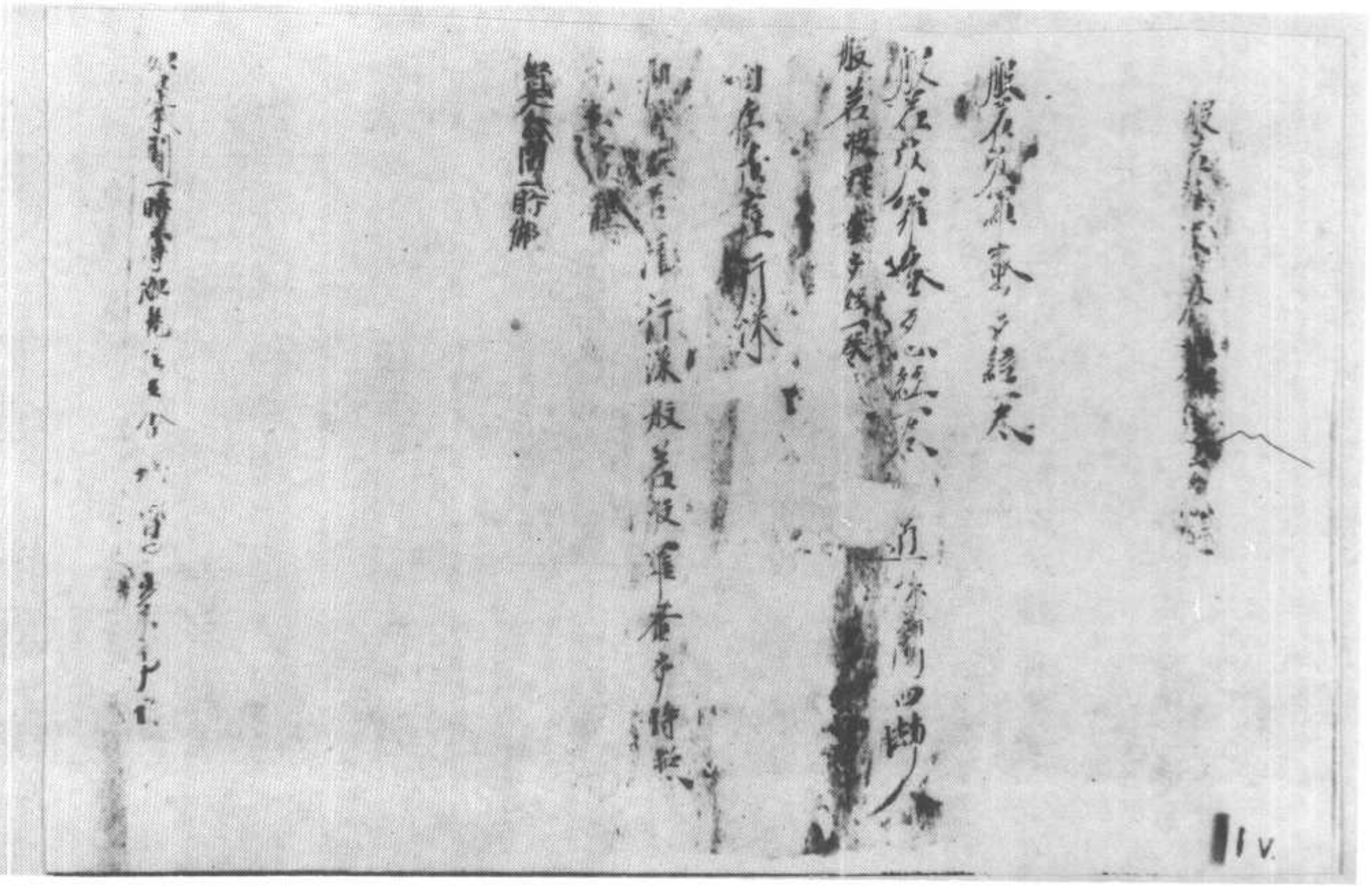
面孔足俱白佛言世尊我等於此亦應有疑
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者誰持法
藏唯願如來是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我輩既滿衆望亦足今時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見
五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空
不異色色即是空空即是色受想行識亦復
如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不
淨不增不減是故空中無色無受想行識無
眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃
至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老
死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以
無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心
無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想
究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得
阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多
是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪
能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多
呪即說呪曰

揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提娑訶

S→T251　8/848C1
W→　8/848C20



S-T U 7F 10 1515 C26~5564 2

從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通決定實相經典如我解佛所
說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦
之者必得是法不疑何況如說脩行斯人則為
開衆惡趣開諸善門常為諸佛之所護念降
伏外學摧滅魔怨能脩治菩提安處道場履踐
如來所行之跡必為菩薩尊者有受持讀誦如說脩行
者我當與諸眷屬供養給事所在聚落城邑
山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽受法
故共到其所其未信者當令生信其已信者
當為住護佛言善哉善哉天帝如汝所說吾
助介喜此經廣說過去未來現在諸佛不可
思議阿鞞多羅三藐三菩提是故天帝若善
男子善女人受持讀誦供養走經者則為供
養去來今佛天帝亦使三千大千世界如來
養奉諸所安置諸佛滅後以一一全身舍利起
七寶塔總高一四天下高四天下嚴以一切衆香瓔珞憧幡寶蓋
若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人所福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛
告天帝當知走善男子善女人聞是不可思
議解說經典信解受持讀誦脩行福多於彼
所以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量

物介喜此經廣說過去未來現在諸佛不可
思議阿鞞多羅三藐三菩提是故天帝若善
男子善女人受持讀誦供養走經者則為供
養去來今佛天帝亦使三千大千世界如來
養奉諸所安置滿中辟如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善男子
善女人或一劫或減一劫而恭敬尊重諸嘆供
養或一劫若減一劫後以一一全身舍利起
七寶塔總高一四天下高四天下亦復如是梵天表剎在
嚴以一切衆香瓔珞憧幡寶蓋微妙第一
若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人所福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛
告天帝當知走善男子善女人聞是不可思
議解說經典信解受持讀誦脩行福多於彼
所以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量

大莊嚴劫日在嚴佛壽廿小劫其聲聞僧毋
六億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有
轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足主四天下王有

大莊嚴劫曰莊嚴佛壽廿小劫其聲聞僧卅
六億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有
轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足主四天下王有
千子端正勇健能伏怨敵余時寶蓋與其眷
屬供養藥王如來施諸所安至滿五劫過五
劫已告其千子汝等亦當如我以深心供養
於佛於是千子受父王命供養藥王如來
復滿五劫一切施安其王一子名曰月蓋獨
坐思惟寧有供養殊過此者以佛力空中有
天曰善男子法之供養即時月蓋王子行詣藥王如
來稽首佛已却住一面白佛言世尊諸供養
中法供養勝云何名為法之供養佛言善男
子法供養者諸佛所說深經一切世間難信
難受微妙難見清淨无深非但分別思惟之
所能得善護法藏所攝他事尼即即之至不
退轉成就六度善分別義順菩提法衆經之
上入大慈悲難衆魔事及諸耶見順回緣法
无我无衆生无壽命空无相无作无起能令衆生
坐於道場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等所
共嘆譽能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一切
智慧說衆善薩所行之道依於諸法實相
之義明宣无常苦空无我能救一切墜衆衆
生諸魔外道及貪著者能使怖畏諸佛賢
聖所共稱嘆背生死苦示涅槃樂十方三世
諸佛所說若聞如是等經信解受持讀誦以
方便力為諸衆生分別解說顯示分明守護
法故是名法之供養又於諸法如說備行隨
順十二因緣離諸耶見得无生忍決定无我
无有衆生而於因緣果報无違无諍離諸我
所依於義不依語依於智不依識依了義經
不依不了義經依於法不依人之隨順法相无
所入无所歸无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅
乃至生畢竟滅故老死亦畢竟滅作如是觀
十二因緣无有盡相不復起見是名最上法
之供養天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法
得柔順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白
佛言世尊如來滅後我當行法供養守護正
法頒以威神加哀建立令我得降魔怨頒

得柔順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白
佛言世尊如來滅後我當行法供養守護正
法願以威神加哀建立令我得降魔怨脩
菩薩行佛知其心心所念而記之曰於未
*
後守護法城天帝釋王子月蓋見法清淨聞
佛受記以信出家脩集善法精進不久得五神
通通菩薩道得陀羅尼名斷辯才於佛滅後
以其所得神通總持辯才之力滿十小劫廣
宣如來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以守
護法勤行精進即於此身化百万億之
舜多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他之
諸菩薩道皆悉具足其國清淨琉璃為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側一寶行樹一樹間
七寶華周滿其國其諸菩薩行步進止隨意
即生七寶華上天帝釋王寶蓋異之乎令現得佛
如來其王千子即賢劫中千佛是也從迦羅
鳩孫大馬始得佛乘後如來号曰栴檀月蓋
比丘則我身是如是天帝當知此要以法供
養於諸供養為上為尊第一无比是故天帝
當以法之供養供養於佛

屬累品第十四

於是佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是无量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付
*
囑於汝如是華經於佛滅後未世之中廣宣
流布於閻浮提无令斷絕所
以者何未来世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐
三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則
失善利如此輩之聞是等經必多信樂發希有
心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說
弥勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於
雜句文飾之事二者不長深義如實能入若
好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若於
如是无深无著甚深經典无有恐畏能入其
中聞已心淨受持讀誦如說脩行當知是為
久脩道行弥勒復有二法名新學者不能決
定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞
之驚怖生起不能隨順毀謗不信而作是言
我初不聞從何所来二者善有讓持解說如
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說
其過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀
傷不能於深法中調伏弥勒復有二法

定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞
已驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言
我初不聞從何所來二者若有讓持解說如
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說
其過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀
傷不能於深法中調伏其心弥勒復有二法
菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生
法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教
誨二者雖解深法而取相分別是為二法
弥勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也
如佛所說我當遠離如斯之愚奉持如來无
數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
若未來世善男子善女人樂求大乘者當令手
得如是等經與其念力使受持讀誦為他廣
說世尊若後末世有能受持讀誦為他之說
者當知是弥勒神力之所建立佛言善哉善
哉弥勒如汝所說佛助令喜於是一切菩薩
大衆皆於如來滅後十方國土廣
宣流布阿耨多羅三藐三菩提復當問導諸
說法者令得是經

W-T475 14/5713-26

爾時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚
落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率
宣流布阿耨多羅三藐三菩提復當問導諸
說法者令得是經

維摩詰經卷下

諸官屬為聽法故往詣其所皆讓其人面首
由旬令見伺求得其便者是時佛告阿難受
持是經廣宣流布阿難言唯我已受持
世尊當何名斯經佛言阿難是經名為維摩
詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持
佛說是經已長者維摩詰及舍利弗阿難等及諸天人阿修羅一切大衆聞
所說皆大歡喜

開戒經律界道耶是論等者犯輕垢罪
若佛子應以好心先學大乘戒經律廣問
解義味是後新學菩薩有百里千里來求
大乘經律應如法為說一切菩行若梵王梵
解悅指彼不悅身解指彼養諸佛非
菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼惡
心不生恭敬二業次為說
法令其解悟菩薩戒經律福道其七
日常請法師講菩薩戒經律福道其七
之日常請法師講菩薩戒經律福道其七
者得見諸佛生人天之若不尒者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持如戒罪品中
廣明二解

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若煞父母見
第六觀不得加報若國主為他人煞者亦不
得加報煞生報生不順孝道尚不畜奴婢打
相罵母日日趙三業罪況故作七逆之
罪而出家菩薩无慈悲心教化殺乃至六親若故
作者犯輕垢罪

若佛子初始出家未有所解而目恃聰明有
智或高貴弁宿或恃大姓高門大解大富饒
財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律
其法師者或是少壯弁小卑門貧窮根不

S-T 1484 20/1006 A14

智或高貴弁宿或恃大姓高門大辯大富13
財七寶以此憍慢而不
其法師者或是少壯弁
具而實有德一切經律
不得觀法師種姓而不
論者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以
佛舍薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔
得見好相像得受戒若不得好相應二七三
七月至一年要得好相得好相已像得佛舍
薩形像前受戒若不得好相雖佛舍薩形像
前受戒不名得戒若先受菩薩戒法師前
受戒時不須要見好相何以故是法師師師相
受故不須好相是以法師前受戒即得戒以生
重心故若千里內無能授戒師得佛舍薩形
像前受得戒而要見好相若法師自倚解經
律大乘學戒與國王太子百官為善友而
新學菩薩來問若經義律義輕心惡心憍
心不一好各問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘比法比見比性比法
身而不能勤學備習而捨七寶反學耶見

*

二乘外道俗典阿毗曇雜論書記是新佛性都
道因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後為說法主為僧房主教化
主坐禪主行衆主應生慈心善和鬪訟善守
護三寶物莫无度用狐自己有而反乱衆問訊
深心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先住僧房中後見客菩薩比丘來入
僧房舍宅減邑國王宅舍中及所受大會中和先住僧應迎來送去飲食供養
房舍卧具施床事給與若先有物應自
盡身及男女奴婢供給所須悉以與之若有種類
來請衆僧齋僧有利養分僧房主應次第差
客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧房
主得无量罪畜生无非沙門無非釋種性若
故作者犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養
屬十方僧而別受請者即取十方僧物入已及八
福田中請佛聖人一一師僧父母病人物自已用
若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切種類

福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物目已
故犯輕垢罪
若佛子有出家菩薩及一切種惡
諸僧福田求覓之時應入僧房中問知事人
今欲次第請者隨得十方賢聖僧和世人別請
五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請
僧者是外道法七佛元別請法不順孝道若
故別請僧者犯輕垢罪
若佛子以惡心故觀一切男女等門軍陣鬪
鬪等悉不得聽吹具鼓角琴瑟
歌叫伎樂之聲不得聽滿四衢道販賣
衆六特伺捕師在獄垂八道行城
楊枝餅垂簷懸帖作卜筮不得作
一不得作若故作者犯輕垢罪
若佛子親持衆戒行住坐臥日夜六時
是菩薩如金剛如帝持淨禁猶渡大海如救
比丘常生大慈善信自知我是未成
是已成之佛發菩提心念念不離
二乘外道心者犯輕垢罪
若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶
常願得好師僧問學善友知識常教我大乘
經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如
法備行堅持佛戒寧捨身命念念
不去心若

若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶
常願得好師僧同學善友知識常教我大乘
經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如
法修行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若
一切菩薩不發是願者犯輕垢罪
若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言等
以此身投大熾燃猛火大坑刀山終不敢犯三世
諸佛經律與一切女人作不淨行
復作是願寧以熱鐵羅網千重周帀纏身終
不以破戒之心食信心檀越一切衣服
復作是願寧以熱鐵九尺大流猛火溫
百千劫終不以破戒之口食信心檀越百味飲食
復作是願寧以利斧斬斫其身終不以此破
戒之心貪著好觸
復作是願願一切衆生悉得成佛而菩薩若
不發是願者犯輕垢罪
若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安
居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具戒香爐
燒水囊手巾刀子火燧鍼筒鉢盛經律佛像
菩薩形像和菩薩行頭陀時及遊方時行來
時百里千里與十八種物常隨其身頭陀者從
四月十五日至三月十五日八月十五日至十月十
五日是二時中與十八種物常隨其身如
鳥二翼若布薩日新學菩薩半月布

復作是願寧以百千熱鐵刀鉾其兩日終
不以此破戒之心視他好色
復作是願寧以百千鐵錐遍刺眼根
遍一劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲
復作是願寧以百千刀割去其舌終不以
此破戒之心貪噉諸香
復作是願寧以百千刀刳斬其舌終不以此
破戒之心貪著好觸
復作是願願一切衆生悉得成佛而菩薩若
不發是願者犯輕垢罪
若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安
居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具戒香爐
燒水囊手巾刀子火燧鍼筒鉢盛經律佛像
菩薩形像和菩薩行頭陀時及遊方時行來
時百里千里與十八種物常隨其身頭陀者從
四月十五日至三月十五日八月十五日至十月十
五日是二時中與十八種物常隨其身如
鳥二翼若布薩日新學菩薩半月布

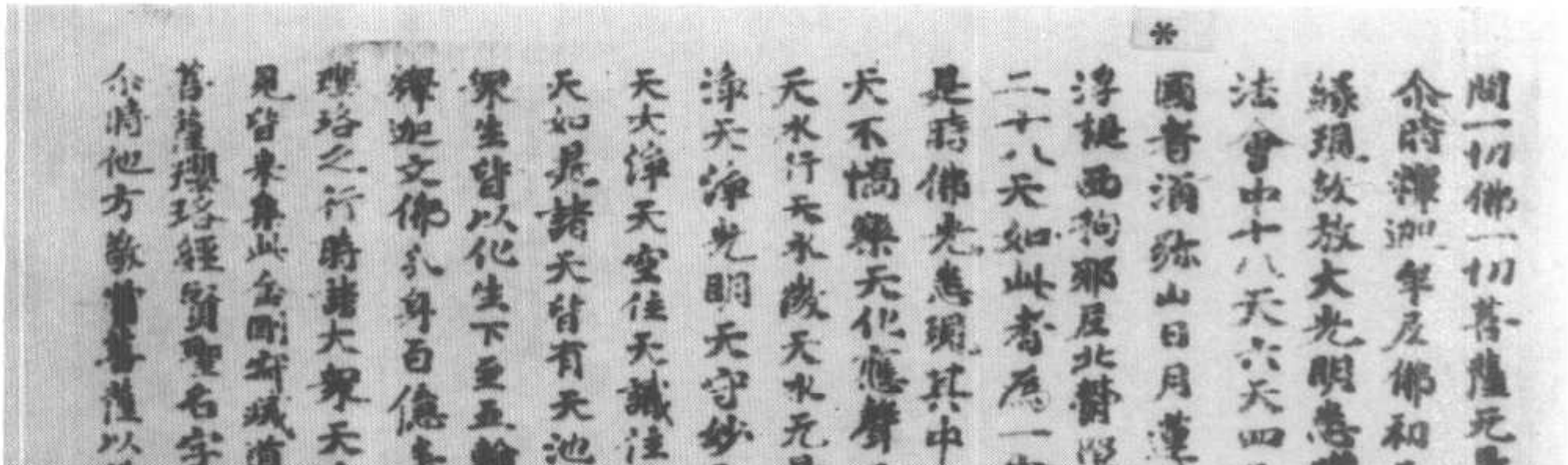
正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中坐十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩日於諸佛菩薩形像前誦一人亦誦一人誦二若三乃至百千人亦一人誦誦者高座聽者下坐各各禮拜滿七滿五滿衆竭安居一一如法若顛墮時冀入難處若國難賊難惡王土地高下草木深遮師子虎狼水火惡風劫賊暴地道路一切難處憂患不得入若頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處皆不得入若坐著犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪若行若住若臥一切處皆應立之而菩薩應為一切衆生講說大衆經律若疾病國難賊難父母兄弟和尚阿闍梨亡滅之日及三七日四五七日亦應講說大衆經律齋會求福行來治生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大海羅刹之難乃至一切罪報七逆八難相

W→T1484 24/1008B 17

S→T1485 24/1010c7~9

上卷經絡瓔薩菩　號〇六四三斯



見皆來集此金剛寶藏道場樹會
菩薩攝路經賢聖名字品第二
爾時世尊欲以佛神力故復以大衆皆是龍王
師子王二十八天王衆諸大菩薩大行受佛神通力故發小
聞問佛大師本何滿行成佛聖道身口意金剛不壞一切衆
生不得其過如性明照常住不滅過一切菩薩之上出生
端政色相充比圓滿自然充爲清淨二種常身度人充
量現六道中常爲釋充所歎除闇昧如燭火明炎地如
日月度天人如船師賢過三界爲妙覺尊欲成斯道當
如何行一切賢聖名字何等
爾時釋迦牟尼佛金剛口告數首菩薩摩訶薩言佛子諦聽
善思念之如法滿行我充天上人中廣開一切菩薩充量
行願是法乘十方三世諸佛性說定了義攝路佛所
行道今當爲此大衆十方鄰由他一切人根潮瓔路本業
汝心可念志願高遠發大慈悲化及十方一切衆生佛言
佛子欲成斯道當先亦三業習三寶教信向回衆樂即
所問意可得入一切佛教菩薩者得佛不久必證受學四十二
賢聖名門決定了義十方三世一切諸佛皆共同說一而充
二佛子所謂留伽度 泰言治 地住 留諦迦度 泰言治 地住 留軍伽 泰言潮 行住

賢聖名門決定了義十方三世一切諸佛皆共同說一而充
二佛子所謂留伽度 泰言治 地住 留諦迦度 泰言治 地住 留軍伽 泰言潮 行住
留摩阿 泰言生 晉住 安婆沙 泰言方便 異思住 阿跋致 泰言心住 阿毗跋致 泰言不生 注 必叉伽 泰言衆 真陀 必阿羅 泰言治 五子住 留山伽 泰言頂住
度伽阿 泰言散 晉行 度安 泰言寂 慈行 度只羅 泰言 順恨行 度和羅 泰言 癡亂行 度提婆諦 泰言善 現行 度沙必 泰言 光 著行
度阿訶 泰言尊 重行 度佛何 泰言善 清行 度是一婆 泰言 真行 度羅諦
流沙 泰言教讓一切衆生迴向 羅婆沙 泰言不壞迴向 地白伽 泰言 無垢迴向 佛度跋 泰言 光 直迴向 羅叉伽 泰言 光 善根迴向 波訶諦 泰言 如 相迴向 波羅提舍羅 泰言 無縛解脫迴向
叉伽 泰言 隨順觀一切衆生迴向 波訶諦 泰言 如 相迴向 波羅提舍羅 泰言 無縛解脫迴向
遠摩邏伽 泰言 法界無量迴向 地摩羅伽 泰言 遠法 塵垢地 須陀洹 泰言 流 入地 須陀洹斯 泰言 流 入地 斯陀含 泰言 一往來地
阿那含 泰言 薄 淡 現前地 阿羅漢 泰言 過三有 進行地 阿羅漢 泰言 無 生 不動地
阿那訶拔 泰言 無 去 出 泥 地 阿訶羅弗 泰言 明行 足 淮 地 摩訶 泰言 大 光 名 地
婆伽婆 泰言 破 壞 名 地 婆伽婆佛陀 泰言 世 尊 覺者 光 上 地
佛子是故名門攝一切印總行佛及菩薩充
一切種道一切四衆亦入此名門佛子是名門十
方諸佛所說道周不增不減定師子吼說當以聲自
聲受持讀誦解釋義味願一切衆生同入我法同我

一切神通一切四果一切增眾亦入此名門佛子是名門十
方諸佛所說道同不增不減決定師子吼說當以誓自
誓受持讀誦辦辯義味願一切眾生同入我法同我

＊等佛應如是備學

佛告敎首菩薩佛子菩今略說名門中十賢名
門所謂初發心住未上住前有十心名字菩薩常
行十心所謂信心念心精進心慧心定心不退心迴向
心護心戒心願心佛子備行是心若過一劫二劫三劫
乃得入和住位中住是住中增備行百法明門所謂
十信心心心有十故備行百法明門常發无量有行无

行大願得入胃種性中廣行一切願

發住賢人　發廣大願　令生重佛　一切願入
在我願中　无不成就　自致得佛　已願為本
我今行施　當願衆生　捨貪欲意　入空道位
法戒常行　當願衆生　備行不破　得正辦脫
六忍常奉　當願衆生　得无諍心　寧法忍住
大精進力　當願衆生　常行不住　入自覺果
住禪定心　當願衆生　具六神通　无為自在
備正法智　當願衆生　入慧海流　紹菩薩位

住禪定心　當願衆生　具六神通　无為自在
備正法智　當願衆生　入慧海流　紹菩薩位

＊

行无相願　當願衆生　一切願滿　流入佛海
大慈方便　當願衆生　法河无礙　到二諦際
大力神通　當願衆生　變化在我　得无所畏
遍際智滿　當願衆生　金剛智滅　證道場果
入无始地　當願衆生　坐佛道樹　教化一切
我今已覺　當願衆生　辦相續假　滅計邪心
覺照法化　當願衆生　悟法緣成　滅計常心
我得滿體　當願衆生　悟相待法　滅計我心
无礙大悲　當願衆生　解假回生　滅見邊心
第一滅度　當願衆生　悟實法緣　滅貳盜心
得十力果　當願衆生　語言諦然　滅邪見心
以金剛力　當願衆生　悟十二緣　滅疑見心

獨照无方　當願衆生　識法无常　滅貪慢心
五眼三達　當願衆生　備三明覺　滅癡闇心
无礙和合　當願衆生　紹三寶辦　滅瞋諍心
得大明慧　當願衆生　入一切空　滅无明藏
身用果願　當願衆生　乘大法船　入佛法乘
我因果願　當願衆生　悉已具足　一切行願

得大明慧　當願衆生　滅无明藏
得應身用　當願衆生　乘大法船　入佛法衆
我因果願　悉已具足　一切行願　攝在其中
* 今於諸佛　前受大願　一切菩薩　若入是願　攝遍餘行
佛子住是住中發大願已過水一切丸夫行十信者今獲
地亦漸增廣不可思議行佛子吾今略說如海一滴
菩薩瓔珞本業經賢聖學觀品第三
爾時敬首菩薩白佛言云何菩薩學觀名字義
方佛土中一切佛皆坐道場時能問者皆名敬首
所問无異說聽說聽思念正觀如法修行佛子六
種性者是一切菩薩初發瓔珞住解行地若一
身菩薩所著百萬阿僧祇功德行為瓔珞若一
念不失心
佛子有十不可悔求應受菩薩戒過六不誑
諸佛菩薩二不誑乃至尊重三不嫉乃至非人四不
安語乃至非人五不說出家在家菩薩罪過六不誑
酒七不自讚毀他八不慳丸不嗔乃至非人十不謗三
寶若破十戒不可悔過入波羅夷十如中一回受罪八
万四千滅八万四千生故不可破是故佛子失歡心修法
乃至二住三住十地一切皆失是故此戒是一切佛一切菩
薩行之根本若一切佛一切菩薩不由此十戒法門得賢

乃至二住三住十地一切皆失是故此戒是一切佛一切菩
薩行之根本若一切佛一切菩薩不由此十戒法門得賢
聖果者死有是處是初住初習種性中第一人如是
聖果者死有是處是初住初習種性中第一人如是
下九人法行漸漸增廣乃至九住十行十向十地无始
地亦漸增廣不可思議行佛子吾今略說如海一滴
菩薩瓔珞本業經賢聖學觀名字義
爾時敬首菩薩白佛言云何菩薩學觀名數皆
悉觀成就即除我人主者衆生新捨諸見常樂我淨
三界結時見明漸破伏斷一切煩惱故厚集一切善
根及心所行法復當云何佛言佛子住之所聞十
法八萬四千經若波羅蜜三空无相无作无空
法行漸漸增廣不可思議行佛子吾今略說如海一滴
菩薩瓔珞本業經賢聖學觀名字義
爾時敬首菩薩白佛言云何菩薩學觀名數皆
悉觀成就即除我人主者衆生新捨諸見常樂我淨
三界結時見明漸破伏斷一切煩惱故厚集一切善
根及心所行法復當云何佛言佛子住之所聞十
法八萬四千經若波羅蜜三空无相无作无空
念不失心
佛子有十不可悔求應受菩薩戒過六不誑
諸佛菩薩二不誑乃至尊重三不嫉乃至非人四不
安語乃至非人五不說出家在家菩薩罪過六不誑
酒七不自讚毀他八不慳丸不嗔乃至非人十不謗三
寶若破十戒不可悔過入波羅夷十如中一回受罪八
万四千滅八万四千生故不可破是故佛子失歡心修法
乃至二住三住十地一切皆失是故此戒是一切佛一切菩
薩行之根本若一切佛一切菩薩不由此十戒法門得賢
聖果者死有是處是初住初習種性中第一人如是
下九人法行漸漸增廣乃至九住十行十向十地无始
地亦漸增廣不可思議行佛子吾今略說如海一滴
菩薩瓔珞本業經賢聖學觀名字義
爾時敬首菩薩白佛言云何菩薩學觀名數皆
悉觀成就即除我人主者衆生新捨諸見常樂我淨
三界結時見明漸破伏斷一切煩惱故厚集一切善
根及心所行法復當云何佛言佛子住之所聞十
種性者是一切菩薩初發瓔珞住解行地若一
方佛土中一切佛皆坐道場時能問者皆名敬首
所問无異說聽說聽思念正觀如法修行佛子六
身菩薩所著百萬阿僧祇功德行為瓔珞若一
念不失心
佛子有十不可悔求應受菩薩戒過六不誑
諸佛菩薩二不誑乃至尊重三不嫉乃至非人四不
安語乃至非人五不說出家在家菩薩罪過六不誑
酒七不自讚毀他八不慳丸不嗔乃至非人十不謗三
寶若破十戒不可悔過入波羅夷十如中一回受罪八
万四千滅八万四千生故不可破是故佛子失歡心修法
乃至二住三住十地一切皆失是故此戒是一切佛一切菩
薩行之根本若一切佛一切菩薩不由此十戒法門得賢
聖果者死有是處是初住初習種性中第一人如是
下九人法行漸漸增廣乃至九住十行十向十地无始
地亦漸增廣不可思議行佛子吾今略說如海一滴
菩薩瓔珞本業經賢聖學觀名字義
爾時敬首菩薩白佛言云何菩薩學觀名數皆
悉觀成就即除我人主者衆生新捨諸見常樂我淨
三界結時見明漸破伏斷一切煩惱故厚集一切善
根及心所行法復當云何佛言佛子住之所聞十
種性者是一切菩薩初發瓔珞住解行地若一
方佛土中一切佛皆坐道場時能問者皆名敬首
所問无異說聽說聽思念正觀如法修行佛子六
性妙覺性復名六堅亦名堅信亦名堅法亦名堅
猶亦名堅德亦名堅頂亦名堅覺堅慧
法忍猶忍亦忍死始忍一切智忍慧忍慧
慧猶慧死猶慧熙智慧智熙慧慧復名六觀住觀行
觀向觀地觀究猶觀一切種智觀佛子一切菩薩及佛

彌亦名堅德亦名堅憒名六忍信忍法忍觀忍正忍无始忍一切智忍觀名六慧聞慧思慧修慧无相慧無作慧觀名六觀住觀行觀向觀地觀无相觀一切種智觀佛子一切菩薩及佛无不入此六種明觀決定了義實相法門

佛子汝先言名字者所謂銅實瓔珞菩薩字者所謂智種性中有十人其名爹心住菩薩摩訶薩治地菩薩生貴菩薩方便具足菩薩正心菩薩不退菩薩童真菩薩法王子菩薩灌頂菩薩

佛子銅實瓔珞菩薩字者性種性中有十人其名歡喜菩薩饒益菩薩无瞋恨菩薩无盡菩薩離癡亂菩薩現前菩薩遠行菩薩不動菩薩善慧菩薩法雲菩薩

佛子瑠璃實瓔珞菩薩字者聖種性中有十人其名歡喜菩薩離垢菩薩明菩薩炎光菩薩難勝菩薩現前菩薩遠行菩薩不動菩薩善慧菩薩法雲菩薩

佛子瑠璃實瓔珞菩薩字者聖種性中有十人其名歡喜菩薩離垢菩薩明菩薩炎光菩薩難勝菩薩現前菩薩遠行菩薩不動菩薩善慧菩薩法雲菩薩

佛子如是百萬阿僧祇功德瓔珞嚴飾菩薩二種法身是四十人名為學行入法流水中以自灌注

佛子摩尼寶瓔珞菩薩字者等覺性中一人其名金剛入金剛三昧同一切法性二辯一合相慧住壽千劫學佛成滿為王親覲師子遊步滿佛无量不可思議神通化導之法是故一切佛法皆現在前入佛行家

堅佛道場超度三魔攝住壽萬劫化現成佛入大卹定等覺諸佛二辯眾小非有非无心教化衆生无有盡餘現同古佛但有應名現諸色心教化衆生現同古昔諸佛常行中道大樂无為而生滅為異而實非佛現佛神通常住本境

佛子水精瓔珞如來明徹妙覺常性湛然明淨名一切智地常處中道一切法上越過四魔非有非无一切相盡猶虛空窮化微神二身常住為化有緣是故佛子各各略說賢聖名字汝等受持現行化人

智地常處中道一切法上越過四魔非有非无一切相盡
須解大覺窮化體神二身常住為化有緣是故佛子菩
今略說賢聖名字汝等受持現行化人
佛子汝先言云何心所行法者所謂十心一發心住二治地
心住三脩行心住四生貴心住五方便心住六正心住七不退
心住八童真心住九法王子心住十灌頂心住
復次即十觀心所觀法者一厚集一切善根所謂四弘誓未
度者誓令度若誓未解集誓令解集誓未安道誓令
安道誓未得涅槃令得涅槃
佛子二脩習无量善行所謂四念觀身受心法若四皆空
四倒則无不壞假名一切法故皆如幻化者五陰色識受
想行六大識空四大一切法无自相想无他相如虛空故
佛子三善集佛道法所謂觀十一切入四大四色空處識處
皆如實相故佛子四一切佛前受法而行所謂八脩寶為
寶三陰中廣捆略相二勝處外假衆生法中廣相略相
二勝處四大法廣略四勝處如是觀一切法空无相故
佛子五脩諸清白法所謂八大人覺步欲知足斷靜
精進正念正定正慧不諍論頓一切法故

佛子五脩諸清白法所謂八大人覺步欲知足斷靜
精進正念正定正慧不諍論頓一切法故斷脫觀脩慧得內假外假
佛子六為諸佛所讚所謂八解脫觀脩慧由五法外一切法不可得故
二相不可得故一解脫思慧由五陰空三解脫四空五陰及
二解脫脩慧六觀真之色界無

佛子五脩諸清白法所謂八大人覺步欲知足斷靜
精進正念正定正慧不諍論頓一切法故斷脫觀脩慧得內假外假
佛子六為諸佛所讚所謂八解脫觀脩慧由五法外一切法不可得故
二相不可得故一解脫思慧由五陰空三解脫四空五陰及
二解脫脩慧六觀真之色界無量心行九善法心行十真實心行
復次即十觀心所觀法者一為自得一切種智故所謂四正法
善法未生方便令生善法已生方便令增廣惡法未生

行八尊重心行九善法心行十真實心行
復次即十觀心所觀法者一為自得一切種智故所謂四正法
善法未生方便令生善法已生方便令增廣惡法未生方
便令不生惡法已生方便令斷菩薩念時為求佛果故
佛子二為得自身有大力故所謂四如意足念守精
進勤求定捻捐慧照境得法无生自在法故
佛子三願无畏具足故所謂五根信念精進定慧
皆无損故
佛子四求具足三寶故所謂五分法身戒除非空无心
亂息悟相虛解脫无累无累即見一切衆生无縛為即見
解脫故讀法虛空无二故
佛子五為化一切衆生故所謂八正道從即生惠名正如
見得法生思名正思惟出家空道得三道分名正語業
正命入法性空名正定正惠於无生无二觀一合相故
佛子六得大慈悲故所謂七觀攝諸念法精進法觀法
善法空法慧法是名觀門入一切故
佛子七為得四无礙故所謂五善根正觀增觀頂觀忍
觀三界空第一觀能生十地无相大明慧故聖人胎未
故第一空平等故
佛子八入一切佛國中行行故所謂四化法法辨義辯
語辯樂說辯是四名慈性照一切法故所謂三世十二因緣
佛子九為於一念中照一切法无生入第一義諦中許故
過去二无明諸行現在識名色六處觸受愛取有
未來生老死皆會假合成性實不可得故
佛子十為自在轉大法輪故所謂菩薩三寶菩薩
介時於第一中道智為覺衆生見實一切法无生動異則
用為法寶事行六道與六道衆生和合故名僧寶
轉一切衆生流入佛海故佛子善令於衆无畏地
說凡夫十行令於此衆善說法要汝等當於一切佛所勤
佛子不向心著一救護一切衆生離相迴向心二不壞迴向心
三等一切佛迴向心四堅一切衆迴向心五善根正觀增觀頂觀忍
向心六隨順平等善根迴向心七隨順觀一切衆生迴向
心八如相迴向心九无縛解脫迴向心十法界无量迴向心

三等一切佛迴向心四重一切衆迴向心五元盡切德衆迴向心六隨順平等善根迴向心七隨順觀一切衆生迴向心八如相迴向心九无縛解脫迴向心十法界无量迴向心

復次十觀心所觀法者一二諦正真所謂學習第一義諦觀一切法相如不可得故以慈悲喜捨教化六天人斷煩惱三寶衣出家菩薩共一切僧佛法无二故第一清淨故

佛子二深第一義智所謂五种遍是慈性差別用故天名种心是以天身遍天眼三世中一切法見微細色等天耳得聞十方聲等天他心智知一切人心故天宿命智知三世六道命分故以无生智見一切法故

佛子三昧所謂於无生慈中出不壞法僧寶信不可壞故佛子四量周佛力所謂三相諸法本无假名生已有還无假名滅不空有法假名住是故一切遍壞空而不二色世諦猶空空二諦猶空因緣集故謂之有非曰有是有因緣滅故謂之无非曰有是无故有无假名若解脫无二相故无生无滅皆一合相故佛子九觀智所謂十八地六根六塵六識一合相一切法亦一合相故

佛子八隨順自然智所謂因果善惡名因苦集名果所由為因所起為果由起相待道為因果故因果二空无生无滅皆一合相故佛子九觀智所謂十八地六根六塵六識為識一合相一切法亦一合相故

佛子十以自在慈化一切衆生所謂中道第一義諦若衆中觀遣一切法而无二其觀時時入聖地故名相似第一義諦觀而非真中道第一義諦觀其心觀者初地上有三觀心入一切地三觀者從假名入空二諦觀從空入假名平等觀是二觀方便道因是二空觀得入中道第一義諦觀雙照二諦心心寂滅趣入初地法流水中名摩訶薩聖種性无相法中非中道而无

諦觀從空入假名平等觀是二觀方便道因是二空一
觀得入中道第一義諦觀雙照二諦心心卿誠進入初
地法流水中名摩訶薩聖種性死相法中於中道而死
＊二故佛子是三十心入一乘信一乘明法非近行可得廣
行大心三阿僧祇劫行伏道忍方始滿足
佛子若退若進者十住以前一切凡夫法中發三善趣心
有恒河沙衆生學行佛法信趣心中行者是退名善
根諸善男子若一劫二劫乃至十劫猶行十信得入十住是
人命時從初一住至第六住中若猶第六根著謂
雲而觀現在前復值諸佛善薩知識所讚故
出到第七住常住不退自此七住以前名為退分佛子善示
退者入第六根若備行空无我人主者畢竟先生
必入空位佛子若不值善知識者若一劫二劫乃至十劫
退善趣心如我初會衆中有八萬人退如帝釋因天子法
才三會到弗等欲入第七住其中值惡因緣故退入凡夫
不善惡中不名習種性人退入外道若一劫若十劫乃
至千劫作大罪見及五逆无惡不造是為退相佛子善

不善惡中不名習種性人退入外道若一劫若十劫乃
至千劫作大罪見及五逆无惡不造是為退相佛子善
＊先第四天中應聞此凡夫十向法今在此樹下略說法要
汝諸人等善自受行
佛子十地心者一四无量心二十善心三无明心四爨惡心
五大勝心六現前心七无生心八不思議心九慧无心十麥位心
復次十觀心所觀法者一歡喜地住中道第一義諦慧
所謂二十歡喜心十无盡現法尊入十方佛土作三种
通入如幻三昧現作佛化无量功德不受三界凡夫諸果
果常入一乘位一心四諦集善道滅二種法身觀易受
生三觀現前常備其心入百法明門所謂十信信十故百
法明門十三故煩惱畢竟不受心心卿滅法流水中自然
流入薩婆若海佛子二金剛海義法實所謂白行

十善教人行十善讚嘆行十善者讚嘆十善法現千佛土
教化一切衆生无相違觀皆成就故
佛子三入如幻三昧所謂十二門禪初覺觀喜樂猗一心四
一心五支為因第六嘿然心為定體舊樂猗一心四

教化一切衆生无相違觀皆成就故
佛子三入如幻三昧所謂十二門禪初覺觀喜樂
一心五支爲因第六嘿然心爲空體喜樂俱第四
*支爲因第五嘿然心爲空體樂讃念智一心五支
爲因第六嘿然心爲空體不苦不樂讃念一心四支
爲因回名方便第五嘿然心爲空體禪名支林空
名捻獨逈却不散故名爲空四空定同五支體用
相似故方便道同支者想讃心觀一心五支爲因第六
嘿然心爲空體從空生四无量心名四无量空聖人現
周凡夫法故以自在力復過是法入无量空百千佛土教
化一切衆生故
佛子四通行法實義所謂身受心法正進如意五
根力八正七覺是菩薩大行現德法身化一切衆生
佛子五入法界智觀所謂十六諦有諦无諦中道第一
義諦若諦集諦滅諦道諦相諦差別諦視或諦說
諦事諦生起諦盡无生諦入道諦如來智諦五明論一切
法盡在一念心中一時行現无量身一切佛土受佛法化故
佛子六達有法緣故起智所謂十二因緣十種照一
*我見十二緣二心爲十二緣三无明十二緣四相緣
由十二緣五勵成十二緣六三業十二緣七三世十二緣
八三苦十二緣九性空十二緣十時生十二緣逆瞋觀
故現无量身入一切佛土化一切衆生故
佛子七盡界報无礙智所謂以三空智觀三界
二習色心界報滅无遺餘一切行切捷切舉遊作以
竟一切寢遍所爲所作不一不二无不滿足備行
開發一切切捷行切用開發乃至上地一切切捷行已
備竟開發切用亦悉具足一切行報本已十度爲
本趣成忍進定慧願方便力无礙慈悲遍方无礙慈悲喜捨
法切用已竟无爲无作法證菩提水中心心辦成自然
流入薩婆若海故
佛子八不思議无切用觀所謂无相大慈方便大
用无有色習无明亦盡百萬劫事无量佛土事以一

流入薩婆若海故
佛子八不思議无功用親所
用无有色習无明亦盡百萬劫事无量佛土事以一
*念心一時行覩如佛於一切衆生於一念心中一時行已
无功用故佛子九入法際智一切佛
行皆成就心習已盡无明亦
以一心中一時行无量大千世界中集八種
佛子十无礙智觀所謂无量法雲而
習无明今已滅盡受大職位種種无量不可具說現
同如佛无相用故佛子如是一切賢人同入共門修行
我覺佛子善先第六天說十地導化大人令故略開
法等受行佛子第四十一地心者名入諸衆心攝取心所
行法者所謂匆伏定入法光三昧入此定中修行十
法一學佛不思議變通二集善薩善屬三種境
所行法門四順一切佛國問許一切佛亦與无明父母
別六八重玄門七現同如佛現一切於相八二種法身
具是九无有二習十踐中道第一義諦山頂是故无盡

*菩薩摩訶薩心住衆生此一地還无量功德
德法門復摩訶善地備行二種法身无量功德
如法藏始滿入相盡三昧成就一切智位常行佛行
故佛子善先於第三禪中集八種禪觀一生神變善
薩入佛華三昧定百萬億劫令以神變
衆生心法等安樹
佛子第四十二地名解脫心修覺如幻常住一切第一无礙
法界虛空一切種智無盡无生有諦如終不佛衆生
衆生根本有始有終佛亦無盡乃至一切煩惱一切衆生
衆報佛一念心悉量盡原一切佛國一切佛四衆一切菩薩
神變亦一念一時知住不可思議二諦之外獨在无二佛
子善先在此樹下說法衆海時有八萬无垢菩薩現
身得佛故今為此大衆略開佛衆行衆法應頂受
敬皆菩薩白佛言世尊從初地至後一地有衆報神變
二種法身一法性身二應化法身為何色相為何心相佛

身得佛故令爲此大衆略開佛果行處汝應受
敬首菩薩白佛言世尊從初地至後一地有果報种種
二種法身一法性身二應化法身爲何色相爲何心相佛
*言佛子出世間果者從初地至佛地各有二種法身於
第一義諦法流水中從實性生智故實智爲法身依名
自體集藏爲身一切衆生善根成此實智法身說法
身能現應无量法身所謂一切衆生身一切衆生身
一切佛身一切菩薩身智慧境界不可思議不如然
佛子如是一切實聖所居之實是故一切衆生實聖各自
是果報之土若凡夫衆生住五陰中爲色報之土山林
大地共有名依報之土初地聖亦有二土一實土前
智性後智爲土變化淨穢遍知數量應現之土乃至
无垢地土亦如是一切衆生乃至无垢地土非淨土但果
報故唯佛居中道第一法性之土是故我等爲菩无盡
上廣爲一切衆生說海土之門

佛子初地一念无相法身智成就百萬阿僧祇功德
法雙照二諦心心寂滅依法流水中不可以凡夫心識思量
二種法身何況二地三地乃至覺地但就應化道中可
*以初地有百身千身萬身乃至无量身有辦有辦其法
身實心寂滅法流水中上不見一切佛法一切果報下
不見无明諸見可斷衆生可化但以世諦應化法中
見佛可求諸見可斷衆生可化
佛子亦可得言備三聖法入聖人位但法流水中心
寂滅自然流入妙覺大海佛子乃至三聖十地之名
亦无名无相但以應化故言佛道法有十地之名佛
子汝應受持一切佛法等无有異

佛子世間果報者所謂十住銅實瓔珞銅輪三百
福子爲眷屬生一佛土受佛學行教二天下銀實
瓔珞銀輪三五百福子爲眷屬生二佛國中受佛教
行化三天下金剛實瓔珞金輪三千福子爲眷屬
入十方佛國中化一切衆生當四天下
歡喜地百實瓔珞七實相輪四天王萬子爲眷屬

行化三天下金剛寶瓔珞金輪王千福子爲眷屬
八十方佛國中化一切衆生成四天下
歡喜地百寶瓔珞七寶相輪四天王萬子爲眷屬
※百法身爲百佛國中爲化十方天下千寶瓔珞八寶相
輪忉利王二萬子爲眷屬萬寶瓔珞九寶相輪炎天
王眷屬亦然不可稱數德寶瓔珞十寶相輪兜率陀
天王眷屬亦然不可稱數天光寶瓔珞十一寶相輪化
樂王眷屬亦然摩尼寶光瓔珞十二寶相輪他化天
王眷屬亦然千色龍寶光瓔珞十三寶相輪梵天
王眷屬亦然梵師子寶光瓔珞大悲寶相輪光光天
王眷屬亦然不可思議寶光瓔珞白雲寶相輪淨天王
眷屬亦然百萬种道寶光瓔珞光景珠寶相輪散善
天王眷屬亦然千萬天色寶光瓔珞覺地寶光相輪
三界三一切善薩爲眷屬无量功德藏寶光瓔珞千福
相輪法界衆生一生補處善薩爲眷屬佛子是上瓔珞
相輪一切佛及善薩動心俱遊常隨其身亦化一切衆生故

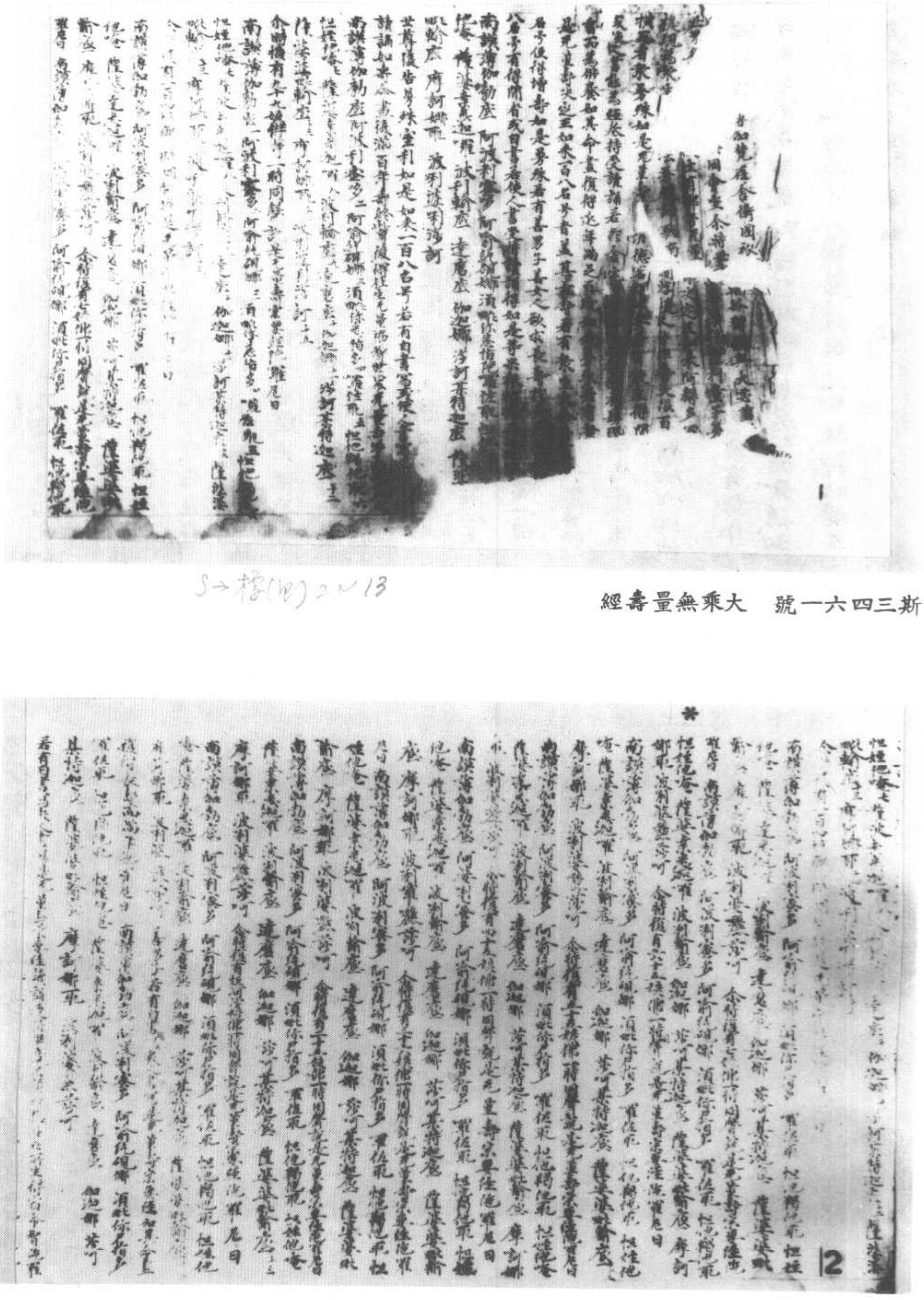
有如是果報之名數法
佛子三堅善薩伏三界煩惱應業道應相續果亦不起
※應業見道善惡伏三塗業道雜惡伏人中業道明惡伏
六天業道爽惡伏諸見業道滕惡伏疑見業道現惡
伏因業道无生惡伏界業道不動惡伏色因業道无色惡
伏心因業道斷滅惡伏心色二習業道无始惡伏習果道
習前已除而果不散三是故佛子三堅名爲伏斷善惡
以上亦伏亦斷一切煩惱覺惡現前法界中一切无明斷永盡
佛子无明者名不了一切法進法界中一切衆生而起三界業是故
我言從无明藏起十三煩惱所謂邪見我見常見斷見
貳道見果道見擬見七見見一切衆生求故說見從見
復起六著心貪愛瞋欲博於法界中一切善薩爲眷屬无量功德藏寶光瓔珞千福
一切煩惱以十三爲本无明與十三作本是以就法界中
別爲三界報佛子見著二業造法界中一切色欲心所
起報故分爲欲界報佛子著見二業造法界中一切色
心故色心所起報分爲色界報佛子見著二業造法
界中一切定心故定心所起報分爲无色界報是故

起報故分爲欲界報佛子若見二業迷法界中一切色心故色所起報分爲色界報佛子見著二業迷法界中一切定心故定心所起報分爲无色界報是故*於一法界中有三界報一切有爲法若聖若凡皆是著若佛一人在法界外然後爲復來若因界法不迷法界唯佛一人在法界內然後爲盡一切善惡道界報差別入法界藏中爲无明業生覩一切善惡道界報差別无量佛子前三整伏三界无明而爲業何以故盡受生時善爲緣子受業得道轉轉法滅度示現一切用而不斷受用又十一人亦伏法界中三界業故初地乃至七地三界業俱伏盡无餘八地乃盡故從此以上亦現作佛三會受生家得道轉轉法滅度示現一切佛界故无子受三界之報唯有无明智在以大願力故變化生是以我昔天中說生不生無業生變生佛子聖位中二種業一慈業无相无生智心心緣法性而生无照是名慈業二切施業實智盡有諍中有爲无漏集百萬阿僧祇功德故名爲功德業從初聖以上而現受生以變易故畢故不造新以願力故住壽百劫千劫變化生一切

W→T1485 24/1016c28

佛子聖位中二種業一慈業无相无生智心心緣法性而生无照是名慈業二切施業實智盡有諍中有爲无漏集百萬阿僧祇功德故名爲功德業從初聖以上而現受生以變易故畢故不造新以願力故住壽百劫千劫變化生一切

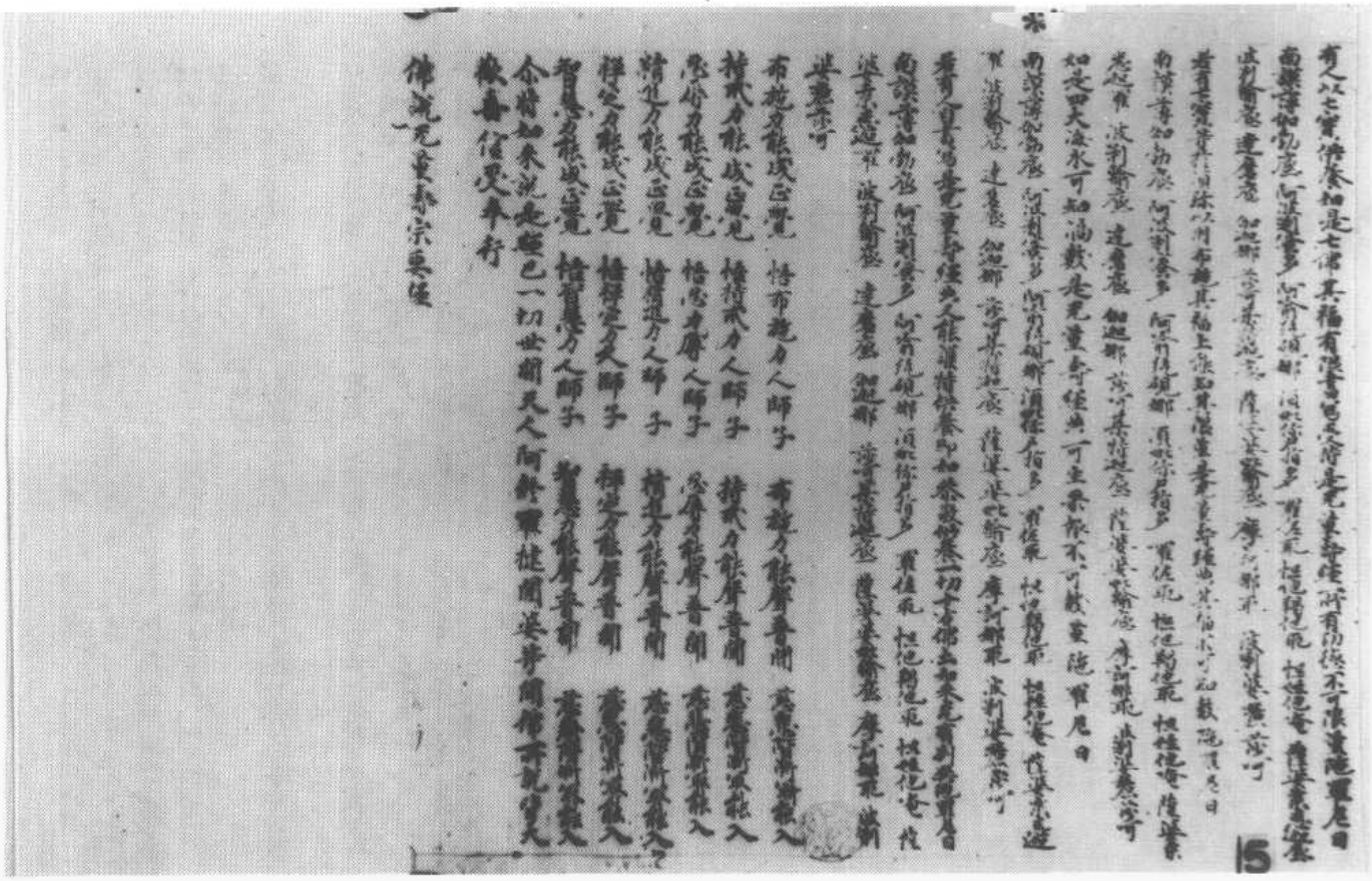
*菩薩瓔珞經卷上



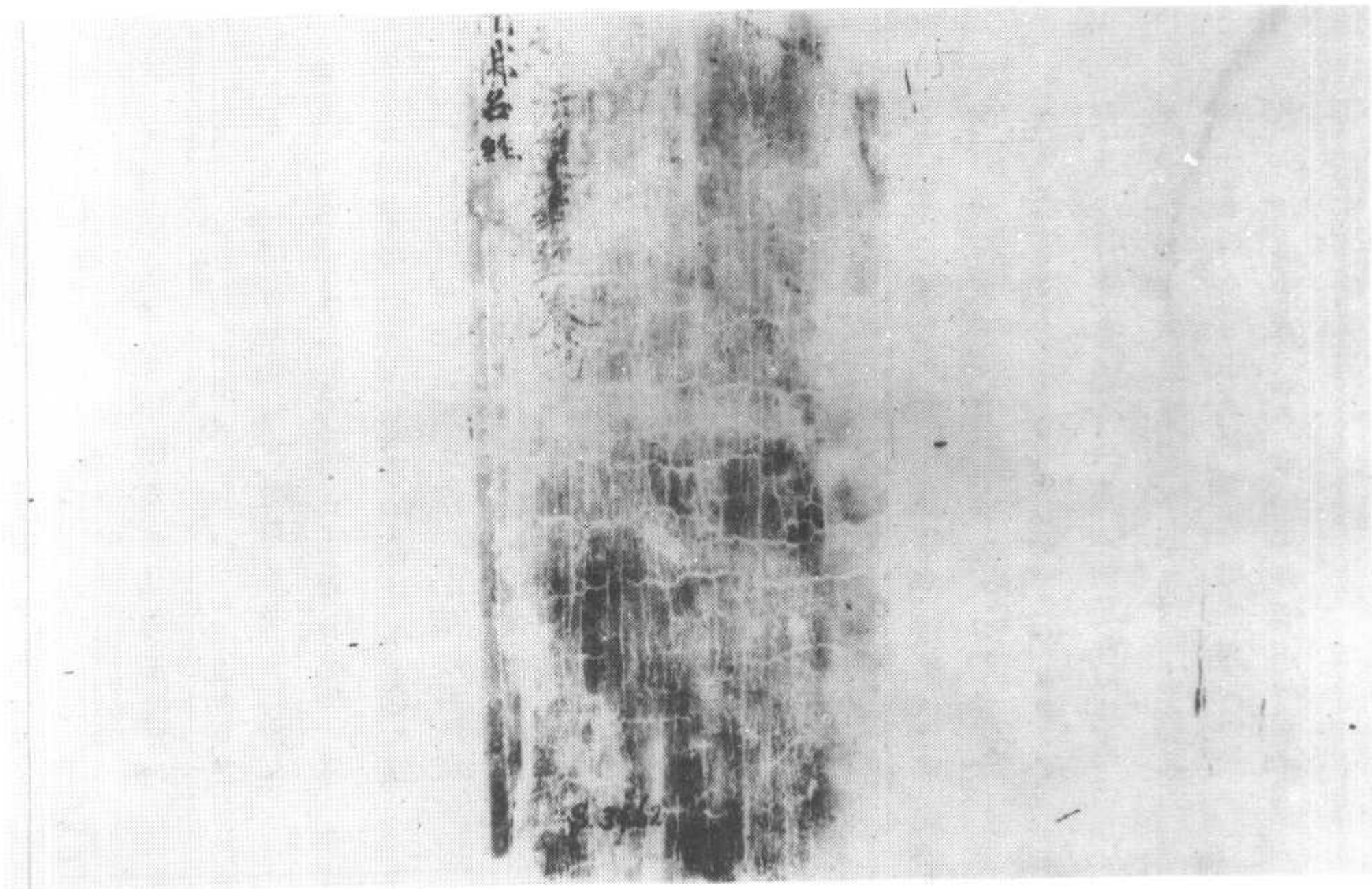
S→楼(W)2-13

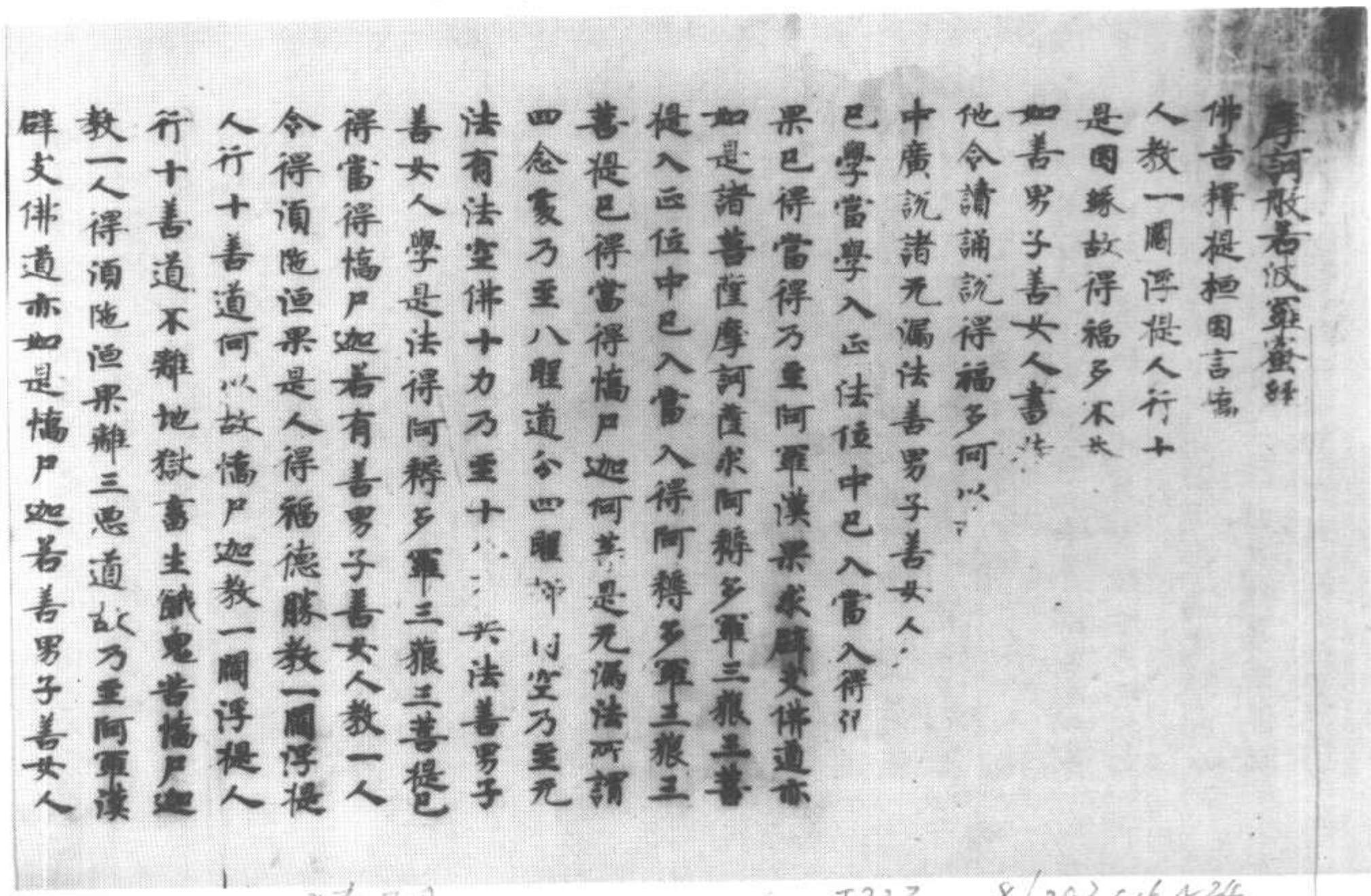
斯三四六一號　大乘無量壽經

W→梵(甲) 13



S→T262 9/1012
W→T262 9/2A1r3





摩訶般若波羅蜜經
佛告釋提桓因言憍
人教一閻浮提人行十
是因緣故得福多不
如善男子善女人書
他令讀誦說得福多何以
中廣說諸无漏法善男子善女人
已學當學入正法位中已入當入得
果已得當得乃至阿羅漢果辟支佛道亦
如是諸菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩
提入正位中已入當入得阿耨多羅三藐三
菩提已得當得憍尸迦何以故是无漏法所謂
四念處乃至八聖道分四聖諦內空乃至无
法有法空佛十力乃至十八
善女人學是法得阿耨多羅三藐三菩提已
得當得憍尸迦若有善男子善女人教一人
令得須陀洹果是人得福德勝教一閻浮提
人行十善道何以故憍尸迦教一閻浮提人
行十善道不離地獄畜生餓鬼苦憍尸迦
教一人得須陀洹果離三惡道故乃至阿羅漢
辟支佛道亦如是憍尸迦若善男子善女人

S→T223　8/293c16~24
N→　8/298c4

人行十善道阿以故憍尸迦教一閻浮提人
行十善道不離地獄畜生餓鬼若憍尸迦
教一人得須陀洹果離三惡道乃至阿羅漢
辟支佛道亦如是憍尸迦若善男子善女人
教一閻浮提人令得須陀洹果斯陀含阿那
含阿羅漢辟支佛道不如善男子善女人教
一人令得阿耨多羅三藐三菩提得福多何
以故憍尸迦以善薩周緣故主須陀洹乃至
阿羅漢辟支佛以善薩周緣故主諸佛以是
周緣故憍尸迦當知善男子善女人書恨若
波羅蜜經卷與他人令書持讀誦說得福多
何以故是般若波羅蜜中廣說諸善法是善
法中學便出生刹利大姓婆羅門大姓居士
大家四天王天乃至非有想非無想天使有
四念處乃至一切種智便有諸須陀洹乃至
阿羅漢辟支佛使有讀佛憍尸迦置一閻浮
提人若有善男子善女人教四天下世界中
衆生令行十善道於汝意云何是善男子
緣故得福多不答言甚多世尊佛言不如善
男子善女人書恨若波羅蜜經卷與他人令
書持讀誦說得福多何以故是般若波羅蜜
經卷與他人令書持讀誦說得福多憍尸
迦置四天下世界中衆生令行十善道復有
人書恨若波羅蜜經卷與他人令書持讀誦
是人福德多餘如上說憍尸迦置四天下
世界中衆生令行十善道復有人書恨若
波羅蜜經卷與他人令書持讀誦是人福德
多憍尸迦置二千中國土中衆生若教三千大千世
界中所有衆生令行十善道若教如是
恒河沙等世界中所有衆生令行十善道若
復有人書恨若波羅蜜經卷與他人令書持
讀誦其福多餘如上說復次憍尸迦有人教
一閻浮提衆生令立四禪四元量心四元色
定五神通於汝意云何是善男子善女人福
德多不釋提桓因言甚多世尊佛言不如善
男子善女人書恨若波羅蜜經卷與他人令
書持讀誦得福多何以故是般若波羅蜜經
廣說諸善法餘如上說憍尸迦置閻浮提
衆生復置四天下世界中衆生小千世界中衆

書持讀誦得福多何以故是般若波羅蜜中
廣說諸善法餘如上說惱尸迦閻浮提
衆生復置四天下世界中衆生小千世界中衆
生二千世界中衆生三千大千世界中衆生
惱尸迦若有人教十方恒河沙等世界中
衆生令立四禪四无量心四无色定五神通
於其意云何是人福德多不卷言甚多世尊
佛言不如是善男子善女人書般若波羅蜜
經卷與他人令書持讀誦得福多何以故是
為他人種種因緣演說開示分別令易解是
般若波羅蜜中廣說諸善法餘如上說復次
惱尸迦若有善男子善女人受是般若波羅
蜜持讀誦說亦憶念是人福德勝閻浮提
人行十善道立四禪四无量心四无色定五
神通亦憶念者受持觀迹般若波羅蜜乃至
亦憶念不以二法不以不二法受持觀迹禪
波羅蜜般若波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶
羅蜜種波羅蜜乃至亦憶念不以二法不以
不二法為阿耨多羅三藐三菩提亦憶念內
空乃至一切種智不以二法不以不二法復
次惱尸迦若有善男子善女人為他人種種
因緣演說般若波羅蜜義開示分別令易解

14

惱尸迦何等是般若波羅蜜義惱
生二千世界中衆生三千大千世界中衆生
惱尸迦若有人教十方恒河沙等世界中
衆生令立四禪四无量心四无色定五神通
於其意云何是人福德多不卷言甚多世尊
佛言不如是善男子善女人書般若波羅蜜
經卷與他人令書持讀誦得福多何以故是
為他人種種因緣演說開示分別令易解是
般若波羅蜜中廣說諸善法餘如上說復次
惱尸迦若有善男子善女人受是般若波羅
蜜持讀誦說亦憶念是人福德勝閻浮提
人行十善道立四禪四无量心四无色定五
神通亦憶念者受持觀迹般若波羅蜜乃至
亦憶念不以二法不以不二法受持觀迹禪
波羅蜜般若波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶
羅蜜種波羅蜜乃至亦憶念不以二法不以
不二法為阿耨多羅三藐三菩提亦憶念內
空乃至一切種智不以二法不以不二法復
次惱尸迦若有善男子善女人為他人種種
因緣演說般若波羅蜜義開示分別令易解

次惱尸迦若有善男子善女人為他人種種
因緣演說般若波羅蜜義開示分別令易解
惱尸迦何等是般若波羅蜜義惱尸迦般若
波羅蜜義者不應以二相觀不應以不二相
觀非有相非无相不入不出不增不損不垢
不淨不生不滅不取不捨不住非不住非實
非虛非合非散非著非不著非聞非不聞非
法非不法非如非不如非實際非不實際惱
尸迦若善男子善女人能以是般若波羅蜜義
為他人種種因緣演說開示分別令易解是
善男子善女人所得福德甚多勝前受持般
若波羅蜜觀迹讀誦說亦憶念復次惱尸迦
善男子善女人自受持般若波羅蜜觀迹讀
誦說亦憶念亦為他人種種因緣演說般若
波羅蜜義開示分別令易解是善男子善女
人所得功德甚多釋提桓因白佛言世尊善
男子善女人應如是演說般若波羅蜜義開
示分別令易解惱尸迦善男子善女人
如是演說般若波羅蜜義開示分別令易解
得无量无邊阿僧祇福德善男子善女人

15

義開示分別令易解惱尸迦善男子善女人
如是演說般若波羅蜜義開示分別令易解
得无量无邊阿僧祇福德若善男子善女人
*
供養十方无量阿僧祇諸佛盡其壽命隨其
所須恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋供養若
復有善男子善女人種種因緣為他人廣說
般若波羅蜜義開示分別令易解是善男子
善女人功德甚多何以故諸過去未來現在
佛皆於是般若波羅蜜中學得阿耨多羅三
藐三菩提已得今得當得復次憍尸迦若善
男子善女人於无量无邊阿僧祇劫行檀波
羅蜜不如是善男子善女人以般若波羅蜜
為他人演說其義開示分別令易解其福甚
多以无所得故云何名有所得憍尸迦若菩薩
摩訶薩用有所得故布施時住是念我
與彼受所施者物是名得檀不得波羅蜜我
持戒此是戒是名得戒不得波羅蜜我忍辱是
人忍辱是名得忍辱不得波羅蜜我精進為
是事勤精進是名得精進不得波羅蜜我脩
禪所脩是禪是名得禪不得波羅蜜我脩慧
所脩是慧是名得慧不得波羅蜜憍尸迦是
善男子善女人如是行者不得具足檀波羅

禪所脩是禪是名得禪不得波羅蜜我脩慧
所脩是慧是名得慧不得波羅蜜憍尸迦是
善男子善女人如是行者不得具足檀波羅
*
蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪
波羅蜜般若波羅蜜憍尸迦若菩薩摩訶薩
世尊善薩摩訶薩云何脩具足檀波羅蜜尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪
波羅蜜般若波羅蜜佛告釋提桓因善薩摩訶
薩布施時不得與者不得受者不得所施物
是人得具足檀波羅蜜乃至脩般若波羅蜜
時不得智不得所脩智是人得具足般若波
羅蜜憍尸迦是為善薩摩訶薩具足檀波羅
蜜乃至般若波羅蜜善男子善女人如是行
般若波羅蜜當為他人演說其義開示分別
令易解禪波羅蜜毗梨耶波羅蜜羼提波羅
蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜演說其義開示分
別令易解何以故憍尸迦未來世當有善男
子善女人欲說般若波羅蜜而說相似般若
波羅蜜有善男子善女人發阿耨多羅三藐
三菩提心聞是相似般若波羅蜜失正道善
男子善女人應為是人具足演說般若波羅

三菩提心聞是相似般若波羅蜜失正遍善
男子善女人應為是人具足演說般若波羅
蜜義開示分別令易解釋提桓因白佛言世
尊何等是相似般若波羅蜜是為相似
般若波羅蜜佛言有善男子
善女人說有所得般若波羅蜜是為相似
子善女人說有所得般若波羅蜜者說
般若波羅蜜佛言善男子善女人說有所、
得般若波羅蜜說是相似般若波羅蜜說
色无常住是言能如是行是行般若
行者求色无常是為行相似般若波羅蜜說
受想行識无常住是言能如是行是行般若
波羅蜜行者求受想行識无常是為行相似
般若波羅蜜說眼无常乃至說意无常說色
无常乃至說法无常說眼界
界无常乃至說意界法界意
種无常乃至說識種无常說
至說意識界无常說眼識界
无常乃至說意觸
无常說眼觸因緣生受无常
緣生受无常廣說如五陰
觸因緣生受苦說色无我
生受无我皆如五陰說行者行檀波羅蜜時

觸因緣生受苦說色无我乃至說意觸因緣
生受无我皆如五陰說行者行檀波羅蜜時
為說色无常苦无我乃至意觸因緣生受說
无常苦无我尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜
亦如是行四禪四无量心四无色定為說无
常苦无我行四念處為說无常苦无我乃至
行薩婆若時為說无常苦无我住如是教能
如是行者是為行般若波羅蜜教他
相似般若波羅蜜說是名
善女人當來世說相似般若波羅蜜說
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時當得十地雖波羅
蜜乃至檀波羅蜜亦如是行者心相似有所
得以攝相應是般若波羅蜜憍尸迦善男子善女人
似般若波羅蜜復次憍尸迦善男子善女人
欲說般若波羅蜜住是言我善男子應行般
若波羅蜜已當過聲聞辟支佛地是名相似
般若波羅蜜復次善男子善女人為求佛道者
如是說菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
已入菩薩位得无生法忍得无生忍已便住
菩薩神通從一佛國至一佛國供養諸佛恭

如是說汝善男子善女人脩行般若波羅蜜已入菩薩位得无生法忍得无生忍已便往善薩神通從一佛國至一佛國供養諸佛恭敬尊重讚歎如是說者是名相似般若波羅蜜復次憍尸迦善男子善女人為求佛道者如是說汝善男子善女人學是般若波羅蜜受持讀誦說亦憶念當得无量无邊阿僧祇功德如是說者是名相似般若波羅蜜復次善男子善女人為求佛道者說如過去未來現在諸佛初德善本從初發心至成得佛都合集迴向阿耨多羅三藐三菩提如是說者是名相似般若波羅蜜廣說如上與相似相違是名不說相似般若波羅蜜如是憍尸迦善男子善女人為求佛道者不說相似般若波羅蜜云何善男子善女人為求佛道者說般若波羅蜜義所謂菩薩摩訶薩於前者復次憍尸迦舍利子菩薩摩訶薩於般若波羅蜜中所有衆生皆教令得脫於般若波羅蜜義亦如是說般若波羅蜜義所得功德脫

憍尸迦置閻浮提中衆生復置四天下衆生
小千世界二千中世界三千大千世界衆生
若有人教十方恒河沙等世界中衆生盡
教令得辟支佛道於汝意云何是人得福多不
答言甚多世尊佛言不如是善男子善女人
以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義
開示分別令易解如是言汝來善男子善女人汝
來受是般若波羅蜜熟誦讀說正憶念如
般若波羅蜜中所說行何以故般若波羅蜜中
出生諸須陀洹復次憍尸迦若有善男子善女人
女人教閻浮提中人令得福多不答
羅漢於汝意云何是人得福多不答言甚多
世尊佛言不如善男子善女人以般若波羅
蜜為他人種種因緣演說其義開示分別令
易解如是言汝來善男子善女人受是般若
波羅蜜熟誦讀說正憶念如般若波羅
蜜中所說行何以故般若波羅蜜中
辟支佛道故四天下乃至十方如恒河沙等
世界中衆生亦如是復次憍尸迦若有善男子
人教一閻浮提中衆生令發阿耨多羅三
藐三菩提心於汝意云何是人得福多不答
言甚多世尊佛言不如善男子善女人以般
若波羅蜜為他人種種因緣演說其義開示
分別令易解如是言汝來善男子善女人受是般若
波羅蜜熟誦讀說正憶念如般若波羅
蜜中所說行何以故般若波羅蜜中出生諸
阿羅漢故乃至十方如恒河沙等世界中衆生亦如是
復次憍尸迦若善男子善女人教一閻浮提
中衆生令得辟支佛道於汝意云何是人得
福多不答言甚多世尊佛言不如善男子善女人

復次憍尸迦若善男子善女人教一閻浮提
中衆生令得辟支佛道於汝意云何是人得
福多不答言甚多世尊佛言不如善男子善女人
以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義
開示分別令易解如是言汝來善男子善女人受是
般若波羅蜜熟誦讀說正憶念如般若波羅
蜜中所說行何以故般若波羅蜜中出生諸
世界中衆生亦如是復次憍尸迦若有善男子善女
人教一閻浮提中衆生令發阿耨多羅三
藐三菩提心於汝意云何是人得福多不答
言甚多世尊佛言不如善男子善女人以般
若波羅蜜為他人種種因緣演說其義開示
分別令易解如是言汝來善男子善女人受是般若
波羅蜜熟誦讀說正憶念如般若波羅蜜中
學當得一切智法於汝意云何是人得
福多不答言甚多世尊佛言不如善男子善女人
以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義
開示分別令易解如是言汝來善男子善女人受是
般若波羅蜜熟誦讀說正憶念如般若波羅
蜜中所說行何以故般若波羅蜜中出生諸
阿羅漢故乃至十方如恒河沙等世界中衆生亦如是
復次憍尸迦若善男子善女人教一閻浮提
中衆生令住阿耨多羅三藐三菩提何以故憍尸迦
般若波羅蜜增益具足於汝意云何是人得
福多不答言甚多世尊佛言不如善男子善女人教
一閻浮提中衆生令住阿耨多羅三藐三菩提
何以故憍尸迦般若波羅蜜增益具足若善男子善女人
教一閻浮提中衆生令住須陀洹果乃至阿羅
漢果於汝意云何是人得福多不答言甚多
世尊佛言不如善男子善女人教一閻浮提
中衆生令住阿耨多羅三藐三菩提何以故
般若波羅蜜增益具足若善男子善女人教
一閻浮提中衆生令住辟支佛道於汝意云何是人得
福多不答言甚多世尊佛言不如善男子善女人
教一閻浮提中衆生令住阿耨多羅三藐三菩提
何以故憍尸迦般若波羅蜜增益具足若善男子善女人教

發意菩薩摩訶薩故乃至十方如恒河沙等
世界亦如是復次憍尸迦善男子善女人教
一閻浮提中衆生令住阿耨跋致地於世意
云何是人福德多不答言甚多世尊佛言不
如善男子善女人以般若波羅蜜為他人種
種因緣演說其義開示分別令易解如是言
說衆生皆得阿耨多羅三藐三菩提憍尸迦
波羅蜜中所說行法使得一切智法得一切
智法已乃至便得阿耨多羅三藐三菩提何
以故般若波羅蜜中主諸菩薩摩訶薩阿耨
跋致地故乃至十方如恒河沙等世界亦如
是復次憍尸迦一閻浮提中衆生發意求阿
耨多羅三藐三菩提者有善男子善女人為是
一人演說般若波羅蜜及其義解開示分別如
是言說衆善男子受是般若波羅蜜乃至如
是般若波羅蜜中所說行學已於當得阿耨多
羅三藐三菩提是善男子所得功德甚多乃至十方如恒河沙等
世界中亦如是復次憍尸迦若有一閻浮提

行學已於當得阿耨多羅三藐三菩提是善
男子所得功德甚多乃至十方如恒河沙等
世界中亦如是復次憍尸迦若有一閻浮提
衆生皆得阿耨跋致阿耨多羅三藐三菩
提復有善男子善女人以般若波羅蜜為是
人演說其義於是中有一菩薩疾得阿耨多
羅三藐三菩提若有善男子善女人為是菩
薩說般若波羅蜜及其義解是人功德寧多
乃至十方如恒河沙等世界亦如是釋提桓
因白佛言世尊如善薩摩訶薩轉教行檀波
羅蜜般若波羅蜜及其義解開示分別如
是言說衆善男子受是般若波羅蜜乃至如
是般若波羅蜜中所說行學已於當得阿耨多
羅三藐三菩提者如是菩薩供養衣服
臥具飲食湯藥隨其所須是善男子善女
人法施財施供養是菩薩所得功德勝於
前者何以故世尊是善薩摩訶薩疾得阿耨
多羅三藐三菩提故命時慧命須菩提語釋
提桓因言善哉善哉憍尸迦汝為曜弟子安
慰諸善薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提
者以法施財物利益法應尒何以故善薩中

多第三藐三菩提故尒時慧命須菩提語釋
提桓因言善哉善哉憍尸迦汝為曜弟子安
慰諸菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提
者以法施財物利益法應尒何以故善薩中生
*
諸佛曜衆若善薩不發阿耨多羅三藐三菩
提心者是善薩不能學六波羅蜜乃至十八
不共法若不學六波羅蜜乃至十八不共法
不能得阿耨多羅三藐三菩提若不能得阿
耨多羅三藐三菩提者則无佛寶法寶僧寶是故憍尸迦諸善薩摩訶薩學六波羅蜜乃
至十八不共法學六波羅蜜乃至十八不共
法時得阿耨多羅三藐三菩提得阿耨多羅
三藐三菩提故斷地獄畜生餓鬼道世間使
有刑判大姓婇女門大姓居士大家四天王
天乃至非有想非无想天使有種波羅蜜
尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪
波羅蜜般若波羅蜜內空乃至无法有法空四
念處乃至十八不共法出現於世脣閒善辟
支佛乘佛乘皆現於世

摩訶般若波羅蜜經隨喜迴向品第卅八

尒時弥勒菩薩摩訶薩語慧命須菩提言
菩薩摩訶薩隨喜福德與一切衆生共之迴向
*
阿耨多羅三藐三菩提以无所得故若脣閒
辟支佛福德及一切衆生福德若布施若持
戒若脩定若隨喜是善薩摩訶薩隨喜福德
與一切衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩
提其福寧上第一寧妙无上无與等何以故
脣閒辟支佛及一切衆生布施持戒脩定隨
喜為自調為自淨為自度故所謂四念處乃
至八聖道分空无相无作菩薩隨喜福德迴
向阿耨多羅三藐三菩提若有是功德為調一
切衆生為淨一切衆生為度一切衆生故尒
時慧命須菩提白弥勒菩薩言諸菩薩摩訶
薩念十方无量无邊阿僧祇國土中无量无
邊阿僧祇諸佛從初發心至得阿耨多
羅三藐三菩提入无餘涅槃乃至法盡於其
中間諸善根應六波羅蜜及諸脣閒人善根
若布施福德若持戒若脩定福德及諸學人
无漏善根无學人无漏善根諸佛菩提衆生衆
慧衆解脫衆解脫知見衆一切智大慈大悲
及餘无量阿僧祇諸佛所說法是

元滿善根元學人元滿善根諸佛甚深定衆
慧衆解脫衆解脫知見衆一切智大慈大悲
及餘元量阿僧祇諸佛法及諸佛所說法是

*

法中學得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛
道入菩薩摩訶薩位及餘衆生種諸善根是
諸善根一切和合隨喜功德迴向阿耨多羅三
藐三菩提復上第一最妙元上元與等如是隨
喜已特是隨喜福德迴向阿耨多羅三藐三菩
提若有善男子行菩薩衆者住是念我是心
迴向阿耨多羅三藐三菩提是主心緣事善
男子亦相迴向阿耨多羅三藐三菩提如所
念可得不弥勒菩薩語須菩提是善男子行
菩薩衆迴向阿耨多羅三藐三菩提心是緣
事善男子亦相不得如所念須菩提語弥勒
菩薩若諸事緣元所有是善男子行菩薩
衆者亦相於十方諸佛諸善根從初發心乃
至法盡及聲聞諸善根學元學善根一切和
合隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提以元
相故是菩薩將元顛倒元常謂常想顛倒
心顛倒見顛倒不淨謂淨苦謂為樂元我謂
我想顛倒心顛倒見顛倒者如緣如事阿耨
多羅三藐三菩提亦如是迴向心亦如是檀波

相故是菩薩將元顛倒元常謂常想顛倒
心顛倒見顛倒不淨謂淨苦謂為樂元我謂
我想顛倒心顛倒見顛倒者如緣如事阿耨
多羅三藐三菩提亦如是檀波羅蜜乃

*

至十八不共法亦如是若余何等是緣何等
是事何等是阿耨多羅三藐三菩提何等是
善根何等是隨喜心迴向阿耨多羅三藐三
菩提弥勒菩薩語須菩提若諸菩薩摩訶薩
久行六波羅蜜多供養諸佛種善根與善知
識相隨善學空相空法是諸菩薩於諸佛
諸善根隨喜福德不取相迴向阿耨多
羅三藐三菩提心是緣事不二法非不二法
不相非可得法非不可得法非淨非垢不生
不滅法是名迴向阿耨多羅三藐三菩提若
諸菩薩不久行六波羅蜜不多供養諸佛不
種善根不與善知識相隨不善學空法
是諸菩薩是諸緣是諸事諸佛諸善根隨喜
福德諸心亦相迴向阿耨多羅三藐三菩提
是不名迴向須菩提如是般若波羅蜜義乃
至一切種智義所謂內空乃至元法有法空
不應為新學菩薩說何以故是菩薩所有以

是不名迴向須菩提如是般若波羅蜜義乃
至一切種智義所謂內空乃至無法有法空
不應為新學菩薩說何以故是菩薩所有少
* 許信樂恭敬清淨心皆亡失當在阿鞞跋致
善薩摩訶薩前說若有為善知識所攝善久
供養諸佛種諸善根應為是人說如是般若
波羅蜜義乃至一切種智義所謂內空乃至
无法有法空是人聞是法不沒不驚不畏不
怖須菩提菩薩摩訶薩隨喜福德應如是
迴向阿耨多羅三藐三菩提所謂菩薩用心
隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提是心
盡滅爽離是緣是事是諸善根亦盡滅爽離
是中何等有隨喜心何等是諸緣何等是諸
事何等是諸善根隨喜迴向阿耨多羅三藐
三菩提二心不俱是心性亦不可得迴向菩
薩云何隨喜心迴向阿耨多羅三藐三菩提
若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時如是如是
般若波羅蜜亦无有法乃至檀波羅蜜亦无有
法色无有法受想行識乃至阿耨多羅三藐
三菩提无有法菩薩摩訶薩應如是隨喜功
德迴向阿耨多羅三藐三菩提若能如是迴

德迴向阿耨多羅三藐三菩提若聞如是迴
向是名隨喜功德迴向阿耨多羅三藐三菩提須菩提云何新發意菩
提分時釋提桓因語須菩提新發意菩薩聞
是事將无驚懼怖畏須菩提佐諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提須云
何隨喜福德迴向阿耨多羅三藐三菩提
須菩提語釋提桓因若新發意菩薩行般
若波羅蜜不受是般若波羅蜜以无所得故
无相故乃至檀波羅蜜亦如是多信解內空
乃至多信解无法有法空多信解四念處乃
至十八不共法常與善知識相隨是善知識
為說六波羅蜜義開示分別如是教授令常
不離般若波羅蜜乃至得入菩薩法位終不
離般若波羅蜜乃至不離檀波羅蜜不離四
念處乃至十八不共法亦教語魔事聞種種
魔事已不增不減何以故是善薩摩訶薩不受
一切法故是善薩亦常不離諸佛乃至得善
薩位於中種善根以是善根故生善薩家
至得阿耨多羅三藐三菩提終不離是善
根

摩訶般若波羅蜜經卷第十六

S-T 262 9/27C 16～20

斯三四六四號　妙法蓮華經卷第五

其數无量億　諸庶大神通　威德力具足　充滿其國土

尊無有比　三明八解脫　漏盡諸大聖　其數如恒沙

法喜禪悅食　更无餘食想　諸佛常已遊　住於大神通

皆悉能化立　功德悉充滿　如是无量等　無今但略說

爾時子二百向羅漢心自在　着作是念我等

獨書得未曾有善哉世尊說如來

子着不染世多佛如此事心之所念善厚訶

迦葉是今二百向羅漢各書現前次第

授阿耨多羅三藐三菩提記於此衆生中最

大弟子拘陳如比丘當供養六万二千億佛

然後得成為佛号曰普明如來應供正遍知

明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人

其五百比丘次第當作佛

佛號亦皆六万劫　心法住持等　像法亦住持

其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明

威德度生後　某甲當作佛　其所化世間

國土皆清淨　无諸穢惡事　像法亦像法

等劫等无異　皆如上所說　如來今日

餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在會者

爾時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊

躍即法座起到於佛前頭面作禮悔過自責

世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今

乃知之如无智者所以者何我等應得

智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至

親友家醉酒而臥是時親友官事當行

以無價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉臥

不覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力

現是家醉酒而臥是時親愛宮事皆悉廢忘
无實珠繫其衣裏與諸親友會已而起行到於他國為衣食故勤力
不覺懈廢已趣行到於他國為衣食故勤力
*
求索甚大艱難是人有所得便以為足於後
親愛會遇見之而作是言咄夫夫何為食
衣刀杖所逼急乃至此耶即解衣裏與珠繫汝衣裏令故現
於某年日日以无實珠繫汝衣裏與珠繫汝衣裏令故現
在而汝不知憂苦憂惱甚為無智
汝今可以此寶珠隨意所須成辦一切
如佛亦如是為菩薩時教化衆生令發一切
智心而尋廢忘不知不覺既得阿耨菩提已
謂滅度須臾無所得也得如是
在不久今者世尊還悟我等令我等實是菩薩
如汝等所得非究竟滅度
根以方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度
也善哉善哉今乃知真是菩薩
三藐三菩提記以是因緣應當
有如來知見等所聞已
人河海龍王等為侍者聽受
藏雖聽受他人若佛見授阿耨菩提
在三菩提記者能信解隨喜
敷開示二乘人普法
於无量佛所　淨土漸染

令於世尊所　自悔諸過等　於无量佛所　淨土漸染
如无智過人　便自以為足　於无量佛所　淨土漸染
*
譬如貧窮人　往至親友家　厚設諸飲食
以无實寶珠　繫著內衣裏　與珠繫汝衣裏
與人既已起　遊行詣他國　衣食自資
得如是便為足　更不須如者　衣食自資
亦珠之親友　後見此貧人　衣食自資
貧人見此珠　其心大歡喜　衣食自資
如是事亦如是　世尊於長夜　衣食自資
教導無智故　不覺亦不知　衣食自資
得佛無漏智　示乃為實滅　衣食自資
如諸菩薩等　及聲聞大衆　衣食自資
故法華王經授菩提記品第九
*
爾時阿羅漢阿羅漢阿作是念我等每自思惟
得大利善記不虛快多即從坐起到於佛前頭面
禮足供自佛言世尊我等有如來知
有如來知我等所作滿足
人河海龍王等為侍者聽受
藏雖聽受他人若佛見授阿耨菩提
敷開示二乘人普法
於无量佛所　淨土漸染

瓶瓮瞋遮是佛之力善佛見授阿難三昧記者歡喜踊躍
蔽三昧記者歡喜踊躍滿虛空界爾時等
慶開第二十人皆從地涌住虛空中到於佛
住立一面尒時佛告阿難汝於未來世當得
作佛号山海慧自在通王如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊當供養六十二億諸佛護持法藏
然後得阿耨多羅三藐三菩提教化十方
億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅三藐三
菩提因名號亦如佛等無上清淨流布為比劫
名妙音遍滿其佛壽命无量千万億劫
劫為人於千万億无量河僧祇劫中集諸技
計不能得知正法住世倍於壽命像法住世
復倍正法阿難是山海慧自在通王佛為十
方无量千万諸佛如來共讃
嘆佛真功德尒時世尊欲重宣无義而說偈言

爾今現在說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其土如恒次　佛有大威德
教化諸衆生　悉皆令清淨　名聞亦如是　廣饒諸利益
壽命无有量　以隨衆生故　正法住世者　倍於壽命住
像法住世者　復倍於正法　阿難持法者　其福不可量
如恒次河等　无數諸衆生　於无佛法中　種植善根本

尒時會中新發意菩薩八千人皆作是念我
等尚不聞諸大菩薩淨如是等三昧名字況
諸廣聞得如是法尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我乃阿難等於過
去無量阿僧祇劫已淨成就三藐三菩提心阿
難汝常樂多聞護持法藏尒時有佛名山
海慧自在通王如來應供正遍知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
出現於世教化十方无量千万億衆生令
住三藐三菩提心阿難汝於爾時為轉輪王
王四天下七寶具足千子圍繞王閻浮提
主領八萬四千大城王一大城名曰清淨
其城縱廣十二由旬城有七重七寶欄楯七
重羅網七重行樹周匝圍繞其城七寶所成
一者金城二者銀城三者琉璃城四者頗梨
城五者車渠城六者赤真珠城七者瑪瑙城
其城有七重壍亦七寶成一者金壍二者銀
壍三者琉璃壍四者頗梨壍五者車渠壍六
者赤真珠壍七者瑪瑙壍其壍皆以清淨流水
而滿其中種種雜華彌覆水上其城有七
重階陛一者金階二者銀階三者琉璃階四
者頗梨階五者車渠階六者赤真珠階七者
瑪瑙階其城有七重樓觀一者金樓二者銀
樓三者琉璃樓四者頗梨樓五者車渠樓六
者赤真珠樓七者瑪瑙樓其城有七重園
觀一者金園二者銀園三者琉璃園四者頗
梨園五者車渠園六者赤真珠園七者瑪瑙
園其城有七重園觀一者金園二者銀園三
者琉璃園四者頗梨園五者車渠園六者赤
真珠園七者瑪瑙園其城有七重園觀一者
金園二者銀園三者琉璃園四者頗梨園五
者車渠園六者赤真珠園七者瑪瑙園其城
有七重園觀一者金園二者銀園三者琉璃
園四者頗梨園五者車渠園六者赤真珠園
七者瑪瑙園其城有七重園觀一者金園二
者銀園三者琉璃園四者頗梨園五者車渠
園六者赤真珠園七者瑪瑙園其城有七重
園觀一者金園二者銀園三者琉璃園四者
頗梨園五者車渠園六者赤真珠園七者瑪
瑙園其城有七重園觀一者金園二者銀園
三者琉璃園四者頗梨園五者車渠園六者
赤真珠園七者瑪瑙園其城有七重園觀一
者金園二者銀園三者琉璃園四者頗梨園
五者車渠園六者赤真珠園七者瑪瑙園其
城有七重園觀一者金園二者銀園三者琉
璃園四者頗梨園五者車渠園六者赤真珠
園七者瑪瑙園其城有七重園觀一者金園
二者銀園三者琉璃園四者頗梨園五者車
渠園六者赤真珠園七者瑪瑙園其城有七
重園觀一者金園二者銀園三者琉璃園四
者頗梨園五者車渠園六者赤真珠園七者
瑪瑙園其城有七重園觀一者金園二者銀
園三者琉璃園四者頗梨園五者車渠園六
者赤真珠園七者瑪瑙園其城有七重園觀
一者金園二者銀園三者琉璃園四者頗梨
園五者車渠園六者赤真珠園七者瑪瑙園
其城有七重園觀一者金園二者銀園三者
琉璃園四者頗梨園五者車渠園六者赤真
珠園七者瑪瑙園其城有七重園觀一者金
園二者銀園三者琉璃園四者頗梨園五者
車渠園六者赤真珠園七者瑪瑙園其城有
七重園觀一者金園二者銀園三者琉璃園
四者頗梨園五者車渠園六者赤真珠園七
者瑪瑙園其城有七重園觀一者金園二者
銀園三者琉璃園四者頗梨園五者車渠園
六者赤真珠園七者瑪瑙園

義令无漏故　安住於佛道　方便為侍者

爾時佛告羅睺羅汝於來世當作佛號曰
七寶花如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人佛佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來亦為諸佛而作
長子猶如今也亦以七寶花佛已並皆奉尊
令初發心於諸佛法無有疑悔護持正法修菩薩行
在過去如來无異亦為此佛而作長子為是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提亦時世尊
欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　今於佛道　亦為作長子
於未來世中　見无量億佛　一心求佛道　護持菩薩行　猶如我今日　現為大法主　教化諸菩薩　安住於佛法　令成无上道
无量億千万　功德不可盡　爾時世尊見學无學二千人俱其羅睺母
耶輸陀比丘尼亦見是諸大弟子心之所念
悉皆與記當於來世百千萬億諸佛法中為大法師
亦復教化無量菩薩及聲聞眾令住佛道究竟
滿足得成為佛

爾時羅睺羅見是事已即從座起至於佛前
合掌恭敬一心觀佛目不暫捨而作是念
世尊何因何緣而有微笑現於希有我今應
當知是時非為无因亦非無緣

爾時佛告羅睺羅汝今諦觀諸大菩薩及聲聞眾
是諸菩薩於過去世供養諸佛護持正法
為諸菩薩開示佛慧教化眾生令入佛智汝
於此事勿生疑惑

爾時羅睺羅即自憶念過去世時無量億劫
有佛出世名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人佛佛世尊說
法度脫無量眾生令得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提亦時世尊為諸菩薩及聲聞眾
說大乘經名曰妙法蓮華教菩薩法佛所護念
佛所讚歎

爾時寶相如來於大眾中即說偈言

我為王子時　捨國財妻子　於無上道中　心堅固不動
我於无量劫　為諸眾生故　種種諸苦行　心不生悔怠
為求菩提故　於諸眾生中　其心常平等　乃至於一鳥
以慈心因緣　而得受快樂　我於諸眾生　亦生大憐愍
以本願力故　廣度於眾生　如以諸因緣　譬喻而開示
是為方便故　說名為佛子　一心求佛道　護持菩薩行
供養无量佛　隨順諸佛法　為諸佛子故　而說於大乘
名聞普聞遍　滿八萬劫時　常為諸天人　演說如是法
護持妙法藏　後當成正覺　其國甚清淨　琉璃以為地
寶樹花果茂　無諸丘陵坑　琉璃色寶珠　以分布界道
黃金繩交絡　側近諸道傍　行列於其間　見者皆歡喜
常有諸天人　萬億那由他　其數如恒沙　皆悉得六通
有大威德力　充滿於國土　菩薩大智勇　其數如大海
六種皆震動　一時俱涌出　其佛大音聲　普遍於十方
為諸來會者　而說於法要　其佛度如是　無量諸眾生
皆為一心聽　合掌觀世尊　佛以一音演　隨眾生所解
悉令得度脫　深入諸禪定　三明及六通　具三解脫法
是名為聲聞　無量如恒沙　以諸神通力　充滿於佛土
如天雨曼陀　佛坐寶樹下　師子座上坐　為諸天人眾
廣說無上道　其佛有八萬大弟子眾王沙
彌羅睺羅亦為其中上座其羅睺母耶輸陀比丘尼
見是大眾中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及比
丘比丘尼優婆塞優婆夷未離聞者未得五
通者未得菩薩不退轉地者未得陀羅尼者
佛者求佛道者如是等輩皆悉隨喜歡喜踊躍
於一佛一句乃至一念深信解者悉皆授記
當得三藐三菩提佛告羅睺羅汝見是寶相
如來成就如是無量無邊不可思議功德之
事乎

若一偈一句乃至一念隨喜著我當授記書淨提記書淨阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王如來滅度之後有人聞妙法華經乃至一偶一句一念隨喜者我亦授記書餘無量無邊阿僧祇衆亦授記書淨復有人受持讀誦解說書寫妙法蓮華經乃至一偶於此經卷敬視如佛想供養花香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人不以善心於一如來為人說藥王當知是人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提成等正覺轉法輪擊大法鼓吹大法螺雨大法雨當坐天人大衆中現於佛前樂說陀羅尼門得無生忍復見授記作佛如上所說藥王若有諸菩薩聞是法華經乃至一偶隨喜者我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書寫妙法

為有能受持 如法花經者
諸有能受持 如法花經者
當知佛所使 現諸神通力
是人於佛道 決定無有疑
當知是人者 已於百千佛
深種諸善本 為諸佛手摩
其頭之所護 是人行於世
不為貪嫉毒 之所惱亦復
不為瞋恚癡 之所惱亦復
不為慳嫉慢 之所惱亦復
不為邪慧貪 著之所惱亦
復不為山林 曠野險難之
處而生恐怖 若使有人惡
口罵詈或 加刀杖瓦石
擲之而 去若被囚禁
枷鎖杻 械而得解脫
若遇大 怨賊將諸商
人經險 路其中一人
作是唱 言諸善男子
勿得恐 怖汝等應當
一心稱 名觀世音菩
薩是菩 薩能以無畏
施於眾 生汝等若稱
名者於 此怨賊當得
解脫眾 商人聞皆發
聲俱稱 南無觀世音
菩薩稱 其名故今得
解脫無 盡意觀世音
菩薩摩 訶薩威神之
力巍巍 如是若有眾
生多於 婬欲常念恭
敬觀世 音菩薩便得
離欲若 多瞋恚常念
恭敬觀 世音菩薩便
得離瞋 若多愚癡常
念恭敬 觀世音菩薩
便得離 癡無盡意觀
世音菩 薩有如是等
大威神 力多所饒益
是故眾 生常應心念
若有女 人設欲求男
禮拜供 養觀世音菩
薩便生 福德之男設
欲求女 便生端正有
相之女 宿植德本眾
人愛敬 無盡意觀世
音菩薩 有如是力若
有眾生 恭敬禮拜觀
世音菩 薩福不唐捐
是故眾 生皆應受持
觀世音 菩薩名號無
盡意若 有人受持六
十二億 恒河沙菩薩
名字復 盡形供養飲
食衣服 臥具醫藥於
汝意云 何是善男子
善女人 功德多不如
是人受 持觀世音菩
薩名號 乃至一時禮
拜供養 是二人福正
等無異 於百千萬億
劫不可 窮盡無盡意
受持觀 世音菩薩名
號得如 是無量無邊
福德之 利

爾時佛讀普集菩薩摩訶薩及一切眾會宣布此觀世音菩薩品第二十五

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音

佛告無盡意善男子若有無量百千萬億眾生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持觀世音菩薩名者假使入大火坑火不能燒由是菩薩有大威力若為大水所漂稱其名號即得淺處若有百千萬億眾生為求金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者是所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名號是菩薩能以無畏施於眾生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫眾商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有眾生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故眾生常應心念

W→T262 9/32B15

為人敷布座　刀杜魯凡后
若說法之人　猶在空開集
我今時為現　清淨光明身
為人具足施　或處曰聚說
為人在空閑　亂意天龍王
是人樂說法　冷別无量身
諸佛說名號　遍滿恭敬道
為親近法師　汝根善淨等　得見種法佛

第五

佛信士尹貴、賭乖供養經

S→T967 19/349C3~10

梵語洪僧順貞奏共翻譯帝隨其請僧法
大德共貞翻譯訖僧將梵本向五臺山入山供
出令前後所翻兩本並流行於代小小語
者幸勿怯為至焉捧三年定覺寺主僧杰
停在神都魏國東寺親見三藏法師問其江
一如前說志靜遵敕三藏法師諸受神呪法印
是宣梵言經二七日句委受具足梵音一无差
失仍更重譯梵本勘校所有脫錯悉皆改定
其呪初云薄伽梵俱胝那吒俱胝句稱奉於世尊
所翻者其新呪改定不錯并注其音訖復有學
者幸詳此為至永昌元年八月於大敬愛寺見后
明寺上座澄法師問其返音亦如前說其翻經順
貞見在住西明寺此經救拔幽顯最不可思議恐
學不知故具錄委曲以傳來悟

佛頂尊勝經　罽賓沙門佛陀波利奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給
孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又與諸大
菩薩僧万二千人俱尒時三十三天於善法堂會
有一天子名曰善住與諸大天遊於園觀又與大天

菩薩僧万二千人俱尒時三十三天於善法堂會
有一天子名曰善住與諸大天遊於園觀又與大天
受尊貴與諸天女前後圍繞歡喜遊戲種種音
樂共相娛樂受諸快樂尒時善住天子即於夜
尒聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終
之後生瞻部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄
出希得人身生貧賤家於母胎中即无兩目
尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆
豎悲愛不樂速疾往詣天帝釋所共
惶怖无計所礼帝釋二足尊已白帝釋言願我
所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞有聲
言善住天子却後七日命將欲盡命終之後
生瞻部洲七返受畜生身受七身已墮諸地
獄從地獄出希得人身生貧賤家而无兩目
天帝云何令我得免斯苦尒時帝釋聞善住
天子語已甚大驚怖即自思惟此善住天子
受何七返惡道之身尒時帝釋須臾靜住入
定諦觀即見善住當受七返惡道之身所謂
猪狗野干狐狼蟒蛇烏鷲等身食諸穢惡不淨
之物

*

尒時帝釋觀見善住天子當墮七返惡道之
身無助苦惱割於心諦思无計何所歸依
唯有如來應正等覺令其善住得免斯苦尒
時帝釋即於此日初夜分時以種種華鬘塗
香末香以妙天衣嚴飾特往詣普多林園
於世尊前到已頂礼佛足右繞七帀即於佛
前廣大供養佛前踡跼而白佛言世尊善
住天子云何當受七返畜生惡道之身具如
上說尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切
世界已其光還來繞佛三帀從佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛頂
尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王等畜生之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀
羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄
惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處
憶持不忘後一佛刹至一佛刹從一天界至一
天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天
帝若命欲將終之時更憶念此佛頂尊勝陀羅尼得

憍持不忘從一佛來至一佛
天界滿足三十三天阿耆之長常持不忘天
帝若命欲將終之時憶念此陀羅尼法
*
得增壽得身口意淨身无苦痛隨其福
利隨安安隱一切如来之所擁護一切天神
恒常侍衛為人所敬惡障消滅一切菩薩同心
覆護天帝若人能消史讀誦此陀羅尼者此
人所有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破
壞消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切
菩薩所住之門无有障导隨意遊入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如来為衆生說
增益壽命之法尒時世尊知帝釋意心之
所念樂聞佛說是陀羅尼法即說咒曰
那謨薄伽跋帝一 唵絺路伽鉢羅底二 恒姪他三 唵
咤耶 勃馱耶婆伽勃帝 五 唵 輸馱耶婆摩三 湯多鞞
羅 勞揭底伽訶上 那婆婆嚩林 輸伊 地 九 阿 曇
說者薩上 揭多跋折那阿 曇 乘多 唵 曜雞
翅訶 羅翅訶 嚩 六上下第 半三 拜訶瑜
尼半 輸馱耶輸馱耶 那 伽伽那 唵 林提 伽那五十 一五 唵上 鳴
瑟腻沙 唵 闍夜林提 婆訶婆 嚩 唱 嚩 溫
阿地瑟恥伎慕 唵 嚩 婆去聲十六第 口恒去類聲 跋折 嚩迦耶
僧訶恒那林提 折重第上 耶離提去 薩婆婆伐 嚩 拏 唵
林提十八 鉢 嚩底你伐恒耶阿瑜林提薩来
耶遏地瑟恥帝 地度二十 来你来你恒闍多部多
俱胝鉢唎林提 恒他去 上廿一 唵薩普吃勃地林提
薩度廿二 社耶社耶 唵 社耶社耶薩来 嚩廿六 勃陀遏地瑟恥多林提 跋重多長廿七 跋折
跋折嘚揭耕 折重第廿八 跋折薩婆薩埵摩訶薩 自稱姓名 薩婆薩埵為薩那 唵上 林提 伽那五十 一五 唵上 鳴

斯三四六六號　大般若波羅蜜多經卷第三百五十

S → T220　6/799c9
W →　6/801c20

情不等共有迴向見上云等云何迴向
而是方便如是迴向大菩提特遠離三心謂
*誰迴向用何迴向迴向何處由是三心皆永
不起善根是名菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜
多引攝安樂諸佛言善現若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝精進波羅蜜多亦爾
訶薩安住般若波羅蜜多引攝精進為諸有
情宣說正法則心精進常現勤息能住一
切種智方便善巧則心精進常現勤息能住一
世界或十世界或百世界或千世界或百千
世界或百千俱胝那庾多世界諸有情所宣
說正法方便教導令住不旋般若波羅蜜多方便
教導令住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多方便教導令住內空方便教導令住外空
山水空空空大空勝義空有為空見為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空見性空自性空
見性自性空方便教導令住真如方便教導
令住法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界方
便教導令住苦聖諦方便教導令住集滅道
聖諦方便教導令住四靜慮方便教導令住
四見量四無色定方便教導令住八解脫方
便教導令住八勝處九次第定十遍處方便
教導令住四念住方便教導令住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支方便教
導令住空解脫門方便教導令住無相無願
解脫門方便教導令住五眼方便教導令住
六神通方便教導令住佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法方便教導令住見苦斷集
便教導令住恒住捨性方便教導令住一切
智方便教導令住道相智一切相智方便教
導令住一切陀羅尼門方便教導令住一切
三摩地門方便教導令住預流果方便教導
令住一來不還阿羅漢果方便教導令住獨
覺菩提方便教導令住一切菩薩摩訶薩行
方便教導令住諸佛無上正等菩提雖令非

令住一切阿羅漢辟支佛方便教導令住獨
覺菩提方便教導令住一切菩薩摩訶薩行
方便教導令住諸佛無上正等菩提雖令安
住如上所說種種功德而不令其住著有為
或無為界是菩薩摩訶薩護持如是精進善
根攝諸有情平等共有世尚無上正等菩提
以無所得而為方便如是迴向大菩提時速
離三心謂誰迴向何迴向何處如是
三心皆永不起善現是為菩薩摩訶薩安住
般若波羅蜜多引攝精進波羅蜜多善善
現復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩安住般
若波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多佛言善現
若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多除佛三
摩地於餘所有諸三摩地若聲聞三摩地若
獨覺三摩地若菩薩三摩地若能隨意
入出是菩薩摩訶薩安住自在三摩地中於
八解脫皆能自在順逆入出云何為八謂有
色觀諸色是初解脫由先色觀內無色想
第二解脫淨解身作證是第三解脫超
切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空

切無邊空處具足住是第四解脫超一切空
無邊空處定入無邊識無邊識定具足住是第五解脫超一切識無邊識定入無少所有
無所有處定具足住是第六解脫超一切無
所有處定入非想非非想處定具足住是第
七解脫超一切非想非非想處定入滅想受
定具足住是第八解脫由先滅諸受想入
如是八解脫中若順若逆入出自在護能於
彼九次第定自在隨意順逆入出云何為九
謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初
靜慮具足住是初次第定尋伺靜住內等
淨心一趣性無尋無伺定生喜樂入第二靜
慮具足住是第二次第定雖喜住捨具念而
知領身受樂聖者於中能說能捨具念樂住
入第三靜慮具足住是第三次第定斷樂斷
苦先憂後沒不苦不樂捨念清淨入第四靜
慮具足住是第四次第定超一切色想滅有
對想不思惟種種想入無邊空無邊空處
具足住是第五次第定超一切空無邊空
入識無邊識無邊空處定具足住是第六次第

對想不思惟種種想入乳邊空乳邊憂空
具足住是第五次第空超一切空乳邊憂空
入乳邊識識乳邊憂空具足住是第六次第
空超一切識乳邊憂空入乳少所有乳所有
憂空具足住是第七次第空無所有乳所有
憂空入非想非非想憂空具足住是第八次
第空超一切非想非非想憂空入滅想受空
具足住是第九次第空是菩薩摩訶薩能於
如是九次第空若順若逆入出自在善巧當
知是菩薩摩訶薩於八解脫九次第空成
就已復能入菩薩摩訶薩師子頻申三摩地
云何名為菩薩摩訶薩師子頻申三摩地善
男子若菩薩摩訶薩離欲惡不善法有尋有
伺離生喜樂入初靜慮具足住是名菩薩摩
訶薩師子頻申三摩地善男子復次菩薩摩
訶薩於師子頻申三摩地善巧入第二
靜慮具足住捨尋伺內等淨心一趣住乳無
尋乳無伺定生喜樂入第三靜慮具足住捨
喜樂入第四靜慮具足住捨苦斷樂先滅憂
喜不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住超一切色想滅有
對想不思惟種種想入乳邊空乳邊識識乳
邊憂空具足住超一切空乳邊憂空入乳
邊識識乳邊憂空具足住超一切識乳邊
憂空入非想非非想憂空具足住超一切
非想非非想憂空入滅想受空具足住是
菩薩摩訶薩能於非想非非想憂空受空
起還入非想非非想憂空從非想非非
想憂空起入無所有憂空從乳所有憂空起
入識乳邊憂空從識乳邊憂空起入空乳邊
憂空從空乳邊憂空起入第四靜慮具足
住從第四靜慮起入第三靜慮從第四
靜慮起入第三靜慮從第三靜慮起入第二
靜慮從第二靜慮起入初靜慮從初
靜慮起入第四靜慮具足住從第四靜慮起入

清淨入第四靜慮具足住超一切色想滅有
對想不思惟種種想入乳邊空乳邊識識乳
邊憂空具足住超一切空乳邊憂空入乳
邊識識乳邊憂空具足住超一切識乳邊
憂空入非想非非想憂空具足住超一切
非想非非想憂空入滅想受空具足住是
菩薩摩訶薩能於非想非非想憂空受空
起還入非想非非想憂空從非想非非
想憂空起入無所有憂空從乳所有憂空起
入識乳邊憂空從識乳邊憂空起入空乳邊
憂空從空乳邊憂空起入第四靜慮具足
住從第四靜慮起入第三靜慮從第四
靜慮起入第三靜慮從第三靜慮起入第二
靜慮從第二靜慮起入初靜慮從初
靜慮起入第四靜慮具足住從第四靜慮起入

應具足住從初靜慮起入第二靜慮具足住從第三
靜慮起入第四靜慮具足住從第四靜慮起入
空見邊憂定具足住從空見邊憂定起入
識見邊憂定具足住從識見邊憂定起入
所有憂定具足住從見所有憂定起入非想
非非想憂定具足住從非想非非想憂定起入
滅想受定具足住從滅想受定起入初靜慮
從初靜慮起入滅想受定從滅想受定起入
第二靜慮從第二靜慮起入滅想受定從滅
想受定起入第三靜慮從第三靜慮起入滅
想受定從滅想受定起入第四靜慮從第四
靜慮起入滅想受定從滅想受定起入空見
邊憂定從空見邊憂定起入識見邊憂定從識
想受定起入滅想受定從滅想受定起入
從見所有憂定起入滅想受定從滅想受定
起入非想非非想憂定從非想非非想憂定
起入滅想受定從滅想受定起住不定心從
不定心入滅想受定從滅想受定起住不定
心從不定心入非想非非想憂定起住不定心
從不定心入滅想受定從滅想受定起住不
定心從不定心入空見邊憂定起住不定心
從不定心入識見邊憂定起住不定心從不
定心入見所有憂定起住不定心從不定心
入非想非非想憂定起住不定心從不定心
入滅想受定從滅想受定起住不定心從不
定心入非想非非想憂定從非想非非想憂
定起入滅想受定從滅想受定起住不定心
從不定心入滅想受定從滅想受定起住不
定心從不定心入非想非非想憂定從非想
非非想憂定起入滅想受定從滅想受定起
住不定心從不定心入滅想受定從滅想受
定起住不定心從不定心入非想非非想憂
定從非想非非想憂定起入滅想受定從滅
想受定起住不定心從不定心入滅想受定
從滅想受定起住不定心從不定心入非想
非非想憂定從非想非非想憂定起入滅想
受定從滅想受定起住不定心從不定心入
滅想受定從滅想受定起住不定心從不定
心入非想非非想憂定從非想非非想憂定
起入滅想受定從滅想受定起住不定心從
不定心入滅想受定從滅想受定起住不定
心從不定心入非想非非想憂定從非想非
非想憂定起入滅想受定從滅想受定起住
不定心從不定心入滅想受定從滅想受定
起住不定心從不定心入非想非非想憂定
從非想非非想憂定起入滅想受定從滅想
受定起住不定心從不定心入滅想受定從
滅想受定起住不定心從不定心入非想非
非想憂定從非想非非想憂定起入滅想受
定從滅想受定起住不定心從不定心入滅
想受定從滅想受定起住不定心從不定心
入非想非非想憂定從非想非非想憂定起
入滅想受定從滅想受定起住不定心從不
定心入滅想受定從滅想受定起住不定心
從不定心入非想非非想憂定從非想非非
想憂定起入滅想受定從滅想受定起住不
定心從不定心入滅想受定從滅想受定起
住不定心從不定心入非想非非想憂定從
非想非非想憂定起入滅想受定從滅想受
定起住不定心從不定心入滅想受定從滅
想受定起住不定心從不定心入非想非非
想憂定從非想非非想憂定起入滅想受定
從滅想受定起住不定心從不定心入滅想
受定從滅想受定起住不定心從不定心入
非想非非想憂定從非想非非想憂定起入
滅想受定從滅想受定起住不定心從不定
心入滅想受定從滅想受定起住不定心從
不定心入非想非非想憂定從非想非非想
憂定起入滅想受定從滅想受定起住不定
心從不定心入滅想受定從滅想受定起住
不定心從不定心入非想非非想憂定從非
想非非想憂定起入滅想受定從滅想受定
起住不定心從不定心入滅想受定從滅想
受定起住不定心從不定心入非想非非想
憂定從非想非非想憂定起入滅想受定從
滅想受定起住不定心從不定心入滅想受
定從滅想受定起住不定心從不定心入非
想非非想憂定從非想非非想憂定起入滅
想受定從滅想受

二百億劫常不值佛不得聞法不見僧
阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕
菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於
汝意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人
乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿
耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當
知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至
於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶
薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是
經尒時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　皆到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩　令住佛道
教化成就　不輕命終　值无數佛　漸具功德
說是經故　得无量福　疾成佛道

S→T262　9/51A27

*

彼時不輕　則我身是　時四部衆　着法之者
聞不輕言　汝當作佛　以是因緣　值无數佛
此會菩薩　五百之衆　并及四部　清信士女
今於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人
世世受持　如是經典　億億万劫　令住涅槃
聽受斯經　第一之法　開示教人　令住涅槃
時乃得聞　是法華經　億億万劫　至不可議
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後
聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經
世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅

12

之尒時世尊於定殊師利等是量百千万億
菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時嗽欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當禮拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遙散娑婆世界而散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
會時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為屬累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說脩行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪

若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃余時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為未佛道者　現此希有事
諸佛嚬呻聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
屬累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无漏无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无罣礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽暗　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑
妙法蓮華經屬累品第二十二

余時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫備習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付屬汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫備習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付屬汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳恡亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
恡於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭

報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
及俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說
皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳寶
上垂寶華幡寶瓶香鑪周遍國界七寶為臺

一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養曰
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴檀
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力

空中雨雾陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身隆興種種婆羅力迦流水膝香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養而不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生惠見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言

大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身

說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛

容顏甚奇妙　光明照十方　我適曾供養　今復還覲覲
尒時一切衆生惠見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生惠見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生惠見菩薩善男子我以佛
法屬累於汝及諸菩薩大弟子并阿羅多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付屬汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆

寶樹寶臺及給侍諸天悉皆付囑汝當令流布廣設供養應
所有舍利亦付屬汝當起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生悉見菩薩已於夜後分入於涅槃爾時一切衆生悉見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀為薪供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴爾時一切衆生悉見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住須一切色身三昧
爾時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生悉見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具爾時一
切衆生悉見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩

兩臂忍當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當爾之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生悉
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若須有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福寬多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪

法華經亦復如是於千万億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸暗此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是於一切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之

病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香燒香繒蓋衣服
種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須
曼那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆
摩利油燈供養所得功德亦復无量宿王華
若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量
无邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品
能受持者盡是女身後不復受若如來滅後
後五百歲中若有女人聞是經典如說備行
於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩
衆圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪
欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為
憍慢嫉妒諸垢所惱得菩薩神通无生法忍
得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百
万二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時
諸佛遠共讚言善哉善哉善男子汝能於釋
迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人

万二千億那由他恒河沙等諸佛如来是時
諸佛還共讚言善哉善哉善男子汝能於釋
迦牟尼佛法中受持讀誦惡惟是經為他人
說所得福德无量无邊火不能燒水不能漬
汝之功德千佛共說不能令盡汝今已能破
諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男
子百千諸佛以神通力共守護汝於一切世
間天人之中无如汝者唯除如来其諸聲聞
辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者
是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常
出牛頭栴檀之香所得功德如上所說是故
宿王華以此藥王菩薩事品屬累於汝我滅
度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无
令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得
其便也宿王華汝當以神通之力守護是經
所以者何此經則為閻浮提人病之良藥若
人有病得聞是經病即消滅不老不死宿王
華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿
末香供散其上散已作是念言此人不久必
當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大
法鼓度脫一切衆生老病死海是故衆佛道
者見有受持是經典人應當起如是生恭敬心

W-T262 9/55A9

妙法蓮華經卷六

S→T2897 85/1124B2

文字略有2(3)

W→85/1425 B1

此人是難怙阿脩羅以手捉月時生因以
為名也

為作于危反下茲賀子谷二反為作也又音于僞反二音通用

晨朝食仁反尒雅晨早也釋名云晨伸也言其清旦日光復伸見也

顛梨力私反又作黎力奚反西國寶名也梵言塞顛脏迦亦言顛脏此云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年氷化為顛梨珠此或有也彙苑城暑熱無氷仍多飲此實非氷所化但石之類耳脏音竹尸反

馬腦梵言摩娑羅伽隸或言目娑運伽羅婆此譯云馬腦案此寶或色如馬腦因以為名但諸字書零皆從石作碼碯之次玉者是也

騅柴胡刀反尒雅騅呼也大呼也釋名云以其善悪呼名之也騅赤奚也字從馬隹聲

經文作喋說文喋咀也左傳豺狼所喋是也喋非此義又從口作呺俗僞字耳

涕泣他礼反字林涕泣也無聲而淚曰泣

唼喋古文靸腁二形又作鰈同古杳反唼喋也聲類云唼食骨留嗑中也今取其義下於舘反說文喋飯聲也詩云中心如喋傳曰憂不能息也嗑音益聲竹栗反維文多作咽於見於賢二反咽吞也咽喉也非字體也二形通用

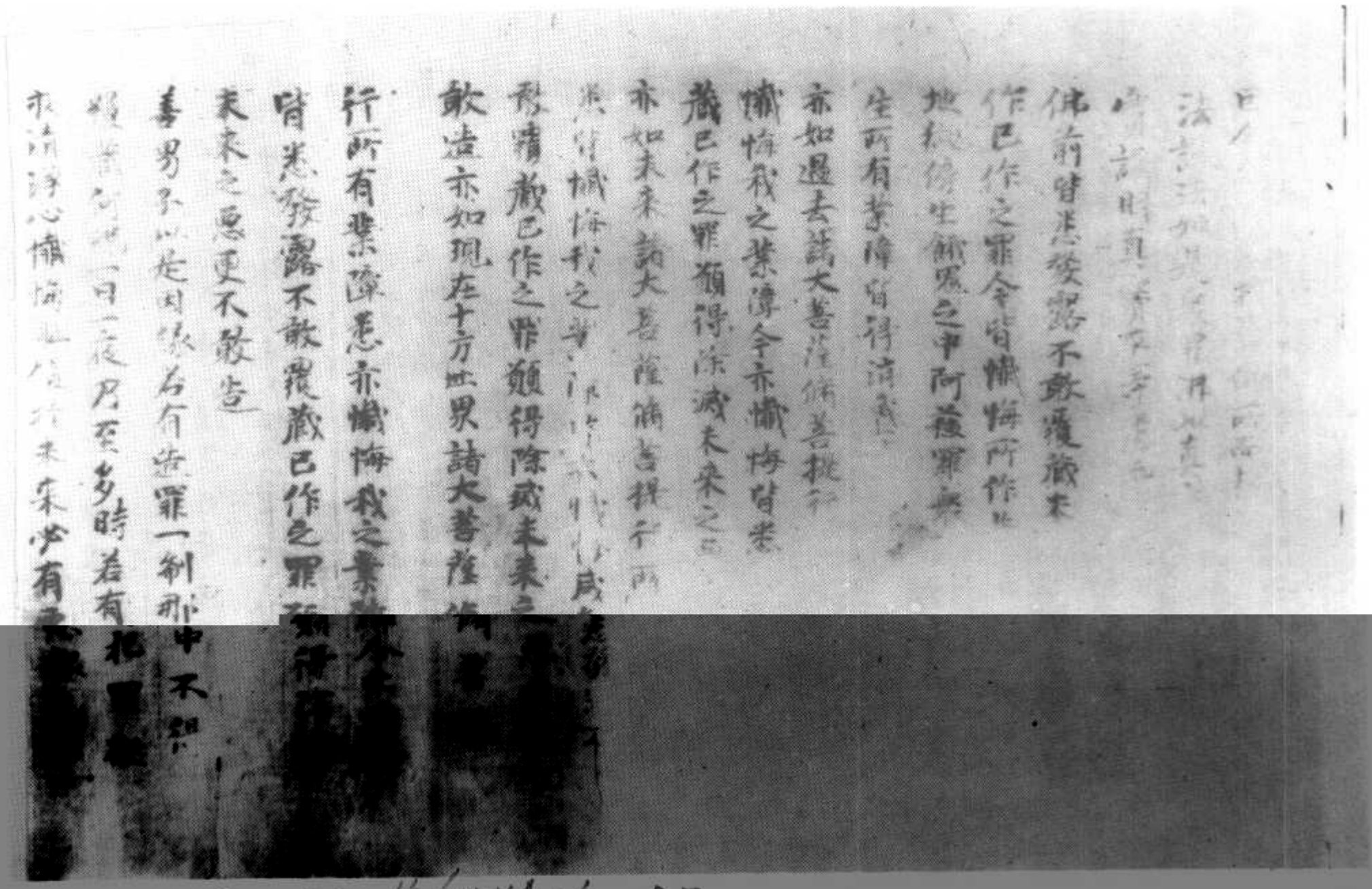
震動之丹反公羊傳曰地震者何地動也周易震動也

戰掉徒弔反字林掉摇也廣文作挑勅聊反挑救也

音連詩云

救音以

逮得也



S-T665 16/4424 26~87

三第卷經明光金　號〇七四三斯

天[illegible]如來轉大法輪所得功
德[illegible]彼何以故彼是財施此是法施善
男子[illegible]千大千世界七寶布施若人以
滿恒河沙數大千世界七寶供養一切諸佛
勸請切德亦勸於彼由其法施有五勝利云
何為五一者法施是利自他財施不爾二者
法施能令衆生出於三界財施但增長於色
界三者法施能淨法身財施唯感生死四者
法施永斷煩惱財施有盡五者法施能竟
明非施唯伏貪愛是故善男子勸請諸佛
量无邊難可辭喻如我昔菩薩道時勸請
諸佛轉大法輪由汝善根是故今日一切帝
釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善男子
請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生故我於
往昔為菩提行勸請如來久住於世莫般
涅槃依此善根我得十力四无所畏四无礙
辯大悲大非諸餘无數不共之法我當入於
无餘涅槃我之正法久住於世我法身有
淨无比種種妙相无量智慧无量自在无量

切德難可思議一切衆生皆悉利益百千劫
說不能盡法身猶藏一切諸法一切諸法不

法身法所常住不壞常見雖復所說無
見能破衆生種種異見能生衆生種種真見
能解一切衆生之縛无縛可解能植衆生
善根令未成熟者令成熟已成熟者令
於究竟作无動法離闇寂靜无為自在業
過於三世能現三世出於等閑獨覺之境
大菩薩之所備行一切如來體无有異共等
由勸請功德善根力故如是法身我今已得
是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者
諸經中一句一頌為人解說功德善根尚
限量何況勸請如來轉大法輪安住於世
般涅槃
時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
為求阿耨多羅三藐三菩提故修三善道所
有善根云何迴向一切智佛告天帝善男子
若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根
願迴向者當於晝夜後分時應重重心作如是
說我從今始生已來於三寶所修行成就
所有善根乃至為與佛生一時之食或施

所有善根乃至成就衆生一時之食或以善

* 若知解脫於我及諸學衆或復懺悔

勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝受

施一切衆生永悔疑心是解脫分善根所得

如佛世尊之所知見不可稱量无礙清淨如是

所有功德善根悉以迴施一切衆生令住相

不捨相心我亦如是以諸功德善根迴施

一切衆生願皆獲得如意之手猶虛出寶

滿衆生願皆樂无盡智慧无病妙法轉大法

皆无滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩

提得一切智因此善根更復出生无量善法

永皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩

行之時功德善根悉皆迴向一切種智現在

未來亦復如是於我所有功德善根亦皆迴

向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一

切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提

樹下不可思議无礙清淨住於无盡法藏能

羅尼門嚴淨妙土无量无邊施波羅蜜具如是一切一劫即中悉皆無

賢知亦如是一切一劫即中悉皆無

了於後亦中悉皆無

* 无量壽佛 勝光佛 妙光佛 阿閦佛

功德善光佛 師子光明佛 無明鎧佛 無礙光明佛

尊相佛 寶炎佛 無明鎧佛 無礙光明佛

吉祥上王佛 微妙聲佛 妙音藏佛 無憂佛

上勝身佛 可愛色身佛 光明遍照佛 無憂佛

上性佛

如是等如來應正遍知過去未來及以現在

示現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉

法輪為度衆生我亦如是廣說如上

善男子若有淨信男子女人於此金光明最

經王滅業障品受持讀誦憶念不忘

說得无量无邊大功德聚辭如手大千

界所有衆生一時皆得成就十善戒業道

成獨覺道若有男子女人盡其形壽

等重四事供養二獨覺各施七寶如須彌

此諸獨覺入涅槃後皆以珍寶起塔供養其

於十二踊躍以諸花香寶幢幡蓋常

為供養善男子於無量阿僧祇劫中恭敬

10

山為獨處入[illegible]後宮以珍寶起塔供養其
塔高廣十二踰繕那以諸花香寶幢
為供養善男子於意云何是人所得
福多不天帝釋言甚多世尊
人於此金光明微妙經典乃至受
持讀誦憶念不忘為他廣說所
前所說供養功德百分不及一百千萬億
乃至拘鞞陀喻所不能及何以故是善男
善女人住正行中勸請十方一切諸佛
法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子如
說一切諸中法施為勝是故善男子若
所說諸供養不可為比勸受三歸持一切戒
有毀犯三業不淨不可為比一切世界一切
生隨力隨能隨所願樂於三乘中勸發
心不可為比於三世中一切世界所有衆
究竟速令成就究竟功德不可為比三世
世一切衆生令離諸苦得三菩提不可為比
三世劫主一切衆生勸令速出四惡道苦不可
為比三世劫主一切衆生勸令除滅
惡業不可為比一切苦惱令辭悅不可為比三世
切怖畏苦惱亦令辭悅不可為比三世
佛前一切衆生所有功德勸令隨喜微

11

*爾不可為比勸除惡行罵辱之業一切
皆悉除滅亦令辭悅不可為比三世
皆悉除滅亦令隨喜微妙善根

光明經威神之力慈悲普救種種利益種種
增長善薩善根滅諸業障言如是如是知
汝所說何以故善男子我念往昔過无量百
千阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來應正
遍知出現於世住世六百八十億劫尒時寶
王大光照如來為欲度脫人天釋梵沙門婆
羅門一切衆生令安樂故當出現時初會說
法度百千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已
盡三明六通自在无导於第二會復度九十
億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三明
六通自在无导於第三會復度九十八千
千億万衆皆得阿羅漢果圓滿知上

善男子若有善男子善女人聞是寶王大光
照如來名号者於菩薩地得不退轉至大涅
槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼
佛來至其所即見佛已究竟不復更受女身
善男子是金光明微妙經典種種利益種種
增長善薩善根滅諸業障善男子若有
善薩於此經典隨喜隨在何處為
諸菩薩尼鄔波索迦鄔波斯迦說
人講說是金光明微妙經典於其國土令種
種福利善根云何為四一者國王无病離諸災
厄二者壽命長遠无有障礙三者无諸怨敵
無衆勞健四者安隱豐樂五法通
人王常愿釋梵四王藥又之衆共守護故
捨女人身後後是以乘此四悪道生人天中受上
妙樂八十四百千生作轉輪王至于今日得成心
覺名稱普聞遍滿世界時會大衆歡喜敬
寶王大光明如來轉无上法輪說微妙法善
男子去此乘訶世界東方過百千恒河沙數
佛土有世界名寶莊嚴其寶王大光照如來
今現在彼未般涅槃說妙法廣化羣生汝
等見者即是彼佛

善男子若有善男子善女人聞是寶王大光
照如來名号者於菩薩地得不退轉至大涅
槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼
佛來至其所即見佛已究竟不復更受女身
善男子是金光明微妙經典種種利益種種
增長善薩善根滅諸業障善男子若有
善薩於此經典隨喜隨在何處為
諸菩薩尼鄔波索迦鄔波斯迦說
人講說是金光明微妙經典於其國土令種
種福利善根云何為四一者國王无病離諸災
厄二者壽命長遠无有障礙三者无諸怨敵
無衆勞健四者安隱豐樂五法通
人王常愿釋梵四王藥又之衆共守護故
捨女人身後後是以乘此四悪道生人天中受上
妙樂八十四百千生作轉輪王至于今日得成心
覺名稱普聞遍滿世界時會大衆歡喜敬
寶王大光明如來轉无上法輪說微妙法善
男子去此乘訶世界東方過百千恒河沙數
佛土有世界名寶莊嚴其寶王大光照如來
今現在彼未般涅槃說妙法廣化羣生汝
等見者即是彼佛

人王常 [illegible] 釋梵四王藥叉之衆共守護故

尒時世尊告天衆曰善男子是事實不是時无量釋梵四王及藥叉衆俱時同聲答 世尊言如是如是若有國土講宣讀誦此妙經王是諸國主我等四王常來擁護行住共俱其王若有一切災障及諸怨敵我等四王皆使消滅憂愁疾疫悉令除差增益壽命威德福祥所願隨心恒生歡喜我等亦能令其國中所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善男子如汝所說汝當備行何以故是諸國主如法行時一切人民隨王倫習如法行者 汝等 皆悉色力勝利宮殿光明普照佛言如是善男子是故汝等白佛言如是世尊佛言若有講誦此妙經典流通之處於其國中大民輔相有四種利益派通之事於其國中大民輔相有四種利益云何為四一者常得王心恭敬親近尊重愛念二者衆為人王心所愛重亦為沙門婆羅門大國小國之所尊敬三者輕財重法不求世利喜名普聞衆所欽仰四者壽命遠長安隱快樂是名四益若有國土宣說是經沙門婆羅門得四種勝利云何為四一者衣服飲食臥具醫藥充所之少二者皆得安心思惟讀誦三者依

W→7665 16/41 C16

名四益若有國土宣說是經沙門婆羅門得四種勝利云何為四一者衣服飲食臥具醫藥充所之少二者皆得安心思惟讀誦三者依林得安樂住四者隨心所願皆得滿足是名四種勝利若有國土宣說是經一切人民皆得豐樂安諸疾病商估往還多獲財貨具足勝福是名種種功德利益

尒時釋梵四天王及諸大衆白佛言世尊如是經典甚深之義若現在者當知如來此七種助菩提法住世未滅若是經典滅盡之時亦法亦滅佛言如是如是善男子是故汝等正諦諦聽正開持正思惟正倫習為諸衆生廣宣流布長在世樂福利无邊時諸大衆聞佛說已咸皆歡喜頂受持

金光明經卷第三

S-T475 14/552 A 23~B 3

斯三四七一號　維摩詰經卷下

万師子之座嚴好如前諸菩薩皆坐其上化
菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯未普熏毗耶
離城及三千大千世界時毗耶離城門君
士等聞是香氣身意快然嘆未曾有於是長
者主月蓋從八萬四千人來入維摩詰舍見
其室中菩薩甚多諸師子坐高廣嚴好皆大
歡喜礼衆菩薩及大弟子却住一面諸地神
虛空神及欲界諸天聞此香氣亦皆來入維
摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞
仁者可食如來甘露味飯大悲所熏无以限
意之食使不消也有異聲聞念是飯少而此
大衆人人當食化菩薩曰勿以聲聞小德小
智稱量如來无量福慧四海有竭此飯无盡
使一切人食猶若頓下乃至二劫猶不能盡
所以者何无盡戒定慧解脫解脫知見功
德具足者所食之餘終不可盡於是鉢飯悉
飽衆會猶故不睹其諸菩薩聲聞天人食飯
者身安快樂譬如一切樂莊嚴國諸菩薩
也又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸樹
之香

*

尒時維摩詰問衆香菩薩香積如來以何說
法彼菩薩曰我土如來无文字說但以衆香
令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下聞
斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩
薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩問維摩詰
令世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言此土衆
生剛強難化故那爲說剛強之語以調伏之言
是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是愚人
生處是身耶行是身耶行報是口耶行是
口耶行報是意耶行是意耶行報是無生是
無生報是不興取是不興取報是耶婬是耶婬
報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報是惡
口是惡口報是无義語是无義語報是貪
嫉是貪嫉報是瞋恚是瞋恚報是癡是
癡報是憍慢是憍慢報是諛諂是諛諂
瞋恚是瞋恚報是慳怠是慳怠報是亂意是

見業是慳恪是慳悋業是嫉妒是嫉妒業是
瞋恚是瞋恚業是憍慢是憍慢業是亂意
亂意業是愚癡是愚癡業是疑是疑業是結戒是持戒是
犯戒是應作是不應作是不應作是
得罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏是
道是邪道是有爲是无爲是世間是涅槃以
難化之人心如猨猴故以若干種法制其心
乃可調伏譬如惡馬慠逸不調如諸菩薩乃
至像骨然後調伏如是則應難化衆生故以一
切苦切之言乃可入律彼諸菩薩聞說是已
皆曰未曾有也如世尊言應當迎拿尼佛隱其无
量自在之力乃以貪所樂法度脫衆生
諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛土
維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固說
如所言然其一世饒益衆生多於彼國百千
劫行所以者何此娑婆世界有十事善法諸
餘淨土之所无有何等爲十以布施攝貧窮
以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈
怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除難法
度八難者以大乘法度衆生諸菩提

15

以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈
怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除難法
度八難者以大乘法度衆生諸菩提
* 濟无德者常以四攝成就衆生爲是士夫菩
薩曰善薩成就衆法於此世界行无瘡疣
生于淨土維摩詰言善薩成就八法於此世界
行无瘡疣生于淨土何等爲八饒益衆生而
不望報代一切衆生受諸苦惱而作功德盡
以施之等心衆生謟下无諂善薩視之
如佛所未聞經聞之不疑不悔不與聲聞而相違
背不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心
常省己過不說彼短恒以一心求諸功德是
爲八維摩詰又殊師利於大衆中說是菩薩
百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十
千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以何
因緣有此瑞應是衆忽然廣博嚴事一切衆
會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師
利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先爲此

16

因緣有此瑞應是衆忽然廣博嚴事一切衆
會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師
利興諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先為此
瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣今
正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子
座置於右掌往詣佛所到已着地禮佛足
右繞七帀一心合掌在一面立其諸菩薩各
皆避座禮佛足亦繞七帀於一面立諸大
弟子釋梵四天王等亦皆避座禮佛足在
一面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令
復坐即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見
菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見世
意云何世尊我觀其為不可思議非意所
及非度所到今時阿難白佛言世尊今所聞
香自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩
毛孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔
亦出是香阿難言此所從來曰是長者維摩
詰從衆香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔
皆香若此阿難問維摩詰是香幾住當久如
維摩詰言至此飯消乃此飯久如當消已得
飯勢力至于七日然後乃消又阿難譬如有
人未入正位食此飯者得入正位然後乃消
入正位食此飯者得心解脫然後乃消聲聞
發大乘意食此飯者至發意乃消已得无
食此飯者得无生忍然後乃消菩薩得
食此飯者至一生補處然後乃消譬如
衆名曰上味其有服者身諸毒滅然後乃消
此飯如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消已
曰佛言未曾有也唯然世尊如此香飯乃
佛事佛言如是如是阿難或有佛土以
明而作佛事有以諸菩薩而作佛事有以
所化人而作佛事有以菩提樹而作佛事
以佛衣服卧具而作佛事有以飲食而作
事有以園林臺觀而作佛事有以佛身而
十隨所好而作佛事有以佛事而作佛事
以塔寺而作佛事衆生應以此緣得入佛

事有以圓珠寶飾而作佛事有以世二相八
十隨形好而作佛事有以佛身而作佛事有
以虛空而作佛事衆生應以此緣得入律行
有以夢幻鏡中像水中月熱時炎如是
等喻而作佛事有以音聲語言文字而作佛
事或有清淨佛土無有言說亦無言說亦無識
知諸所施為皆非佛事如是阿難諸佛威儀進
止無非佛事阿難有此四魔八万
四千諸煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即
以此法而作佛事是名入一切諸佛法門善薩
入此門者若見一切淨妙佛土不以為喜不
貪不高若見一切不淨佛土不以為憂不懼
不沒但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾
有也諸佛如來平等為教化衆生故而
現佛土不同阿難汝等莫見諸佛國土地有若干
而虛空無若干也如是見諸佛色身有若
干耳其無礙慧無若干也阿難諸佛色身威相
種性無量智慧辯脫解脫知見力無所畏不
共之法大慈大悲威儀所行及其壽命說法
教化成就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同

種性無量智慧辯脫解脫知見力無所畏不
共之法大慈大悲威儀所行及其壽命說法
教化成就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同
等是故名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度
名為佛陀阿難若我廣說此三句義汝以劫
壽不能盡受正使三千大千世界滿中衆生
皆如阿難多聞第一得念慧持此諸人等以
劫之壽亦不能受如是阿難諸佛威儀進
止三藐三菩提無有限量智慧辯才不可思議
阿難白佛言我從今已往不敢自謂以為多
聞佛告阿難勿起是意所以者何我說於
聲聞中慈最多聞非謂菩薩且止阿難其有
智者不應限度諸菩薩也一切海渧尚可測
量菩薩禪定智慧總持辯才一切功德不可
量也阿難汝等捨實菩薩所行是難摩訶
一時所現神通之力一切聲聞辟支佛於百千
劫盡力變化所不能作
尒時衆香世界菩薩來者合掌白佛言唯
我等初見此土生於想念目睡悔惰捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生

余時聚香世界菩薩來者合掌白佛言世尊
我等利見此土生死勞想今日悔情捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生
故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法
還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无
盡解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法
何謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不
住无為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲
業發一切智心而不忘失常以慈心教化衆生終不厭
倦於四攝法常念順行護持正法不惜軀
命種諸善根无有疲厭志常安住方便迴向求
法不懈說法无悋勤供諸佛故入生死而无
畏於諸衆厚心无憂喜不疑未學教學如
佛墮煩惱者令發正念於遠離衆不以為貴
不着己樂慶於彼樂在諸禪志之如地獄想於
生死中如園觀想見來求者為善師想捨諸
所有具一切智想見歐式人起救護想諸波羅
蜜為父母想道品之法為着屬想發行善根
无有齊限以諸淨國嚴飾之事成以眷屬
无限施具諸相好除一切惡淨身口意生死

*

无數劫意而有勞聞佛无量德志而不懈以
智慧劍破煩惱賊出陰界入為負衆生永使
解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實相
智慧於世間法少欲知足於出世間法求之无
厭不疲厭倦而能隨俗起神通慈引導衆生
得念想持所聞不忘善別諸根漸衆生樂以
樂說無盡法无身淨土善直柔軟受天福備四无
量開梵天道勸請說法隨喜讚善讚得佛音聲
身口意善得佛威儀深備善法所行轉勝以
大乘教成菩薩僧心无放逸不失衆善行如
此法是名菩薩不盡有為何謂菩薩不住无
為備學空不以空證備學无相无作不以无相无作
證備學无起不以无起為證觀於苦不以无起為證
觀於无常而不厭善奉觀世間苦而不惡生
死觀於无我而誨人不倦觀於寂滅而不永
寂滅觀於遠離而身心備善觀无所歸而歸
趣善法觀於无生而以生法荷負一切觀於

觀於无我而誦人不倦觀於滅觀於遠離而身心脩善觀无作觀於趣善法觀於无生而以生法荷負一切觀於无漏而不斷諸漏觀无所行而以行法教化衆生觀於空无而不捨大悲觀正法住而不隨小乘觀諸法畢竟无人无主无相本願未滿而不盡福德脩禪定智慧脩如此法是名菩薩不住无為又具福德故不住无為具智慧故不盡有為大慈悲故不住无為滿本願故不盡有為集法藥故不住无為隨授藥故不盡有為知衆生病故不住无為滅衆生病故不盡有為諸正士菩薩已脩此法不盡有為不住无為是名盡无盡脫法門汝等當學尒時彼諸菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華若干種色若干種香散遍三千大千世界供養於佛及此經法并諸菩薩已普自佛已嘆未曾有言釋迦牟尼佛乃能於此善行方便言已忽然不現還到彼國

見阿閦佛品第十二

尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等觀如來乎維摩詰言如目觀身無常觀於空觀於无我觀於无人觀於無知觀於無作觀於無起觀於無名觀於無相觀於無有觀於無比觀於清淨觀於解脫觀於涅槃觀於空相觀於無願觀於無為觀於無生觀於無滅觀於無入觀於無出觀於無處觀於無形觀於無對觀於一相觀於無異觀於無分別觀於無數觀於無量觀於無邊觀於無礙觀於無解觀於無知觀於智慧觀於一切言語道斷觀於福田非不福田觀於無漏非有漏觀於有為非无為觀於非有相非无相觀於無說不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠不定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不出不入一切言語道斷非福田非不福田觀於應供養非不應供養觀於非取非捨非有相非无相觀於非因緣非有為非无為觀於非有量過諸量非大非小非見非聞非覺非知離衆結

相同有除等法性不可稱不可量過諸稱
量非大非小非見非聞非覺非知離衆結
縛等諸智同衆生於諸法无分別一切无失
无濁无惱无住无起无生无滅无畏无憂
无喜无歌无著无已有无當有无今有不
可以一切言說分別顯示世尊如衆身為若
此作如是觀以斯觀者名為正觀若他觀者
名為耶觀

尒時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此
維摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无
沒生也若諸法无沒生相去何問言汝於何
沒而來生此於意云何譬如幻師幻作男女
寧沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛
說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相
者云何問言汝於何沒而來生此舍利弗沒
者為盡滅法壞敗之相生者為雜塵垢法相
續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡
是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号不動是
維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾
有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂此多
怒害恚維摩詰語舍利弗於意云何日光出
時與冥合乎答曰不也日光出時則无衆冥
維摩詰言大日何故行閻浮提答曰欲以明
照為之除冥維摩詰菩薩如是雖生不淨
佛土為化衆生不與惡合也但滅衆
生煩惱闇耳

是時大衆渴仰欲見妙喜世界不動如來及
其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念告維
摩詰善男子為此衆會現妙喜國不動如
來及諸菩薩聲聞之衆維摩詰心念吾當不起于坐接妙喜國鐵圍山川
溪谷江河大海泉源須彌諸山及日月星宿
天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆城
邑聚落男女大小乃至无動如來及菩提樹
諸妙蓮華敷於十方作佛事者三道寶階
從閻浮提至忉利天以此寶階諸天來下悉為
礼敬无動如來聽受經法閻浮提人亦登其階

已聚落男女大小乃至无動如来及菩提樹
諸妙蓮華能於十方作佛事者二道寶階
從閻浮提至忉利天以此寶階諸天来下恣爲
礼敬无動如来聽受經法閻浮提人亦登其階
上昇忉利見彼諸天妙喜世界成就如是无
量功德上至阿迦腻吒天下至水際以右手
斷取如陶家輪入此世界猶持華驟亦一切
衆住是念已入於三昧現神通力以其右手
斷取妙喜世界置於此土彼得神通菩薩
及聲聞衆并餘天人俱發聲言唯然世尊誰
取我土願見救護无動佛言非我所爲是聲
摩詰神力所作其餘未得神通者不覺不知
已之所住妙喜世界雖入此土而不增減於
是无異

*

是世界亦不迫隘如本无異大衆汝等且觀妙喜
尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜
世界无動如来其國嚴飾菩薩行淨亦復如是清
白皆日唯然已見佛言若菩薩欲得如是清
淨佛土當學无動如来所行之道觀此妙喜
國時婆婆世界十四那由他人發阿耨多羅三
藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟
尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此
國土所應饒益其事訖已還復本處衆皆
皆見佛告舍利弗汝且妙喜世界及无動佛
不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土
如无動佛能神通力如維摩詰世尊我等快
得善利得見是人親近供養其諸衆生若今
現在若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞
已信解受持讀誦解說如法備行若有手得
是經典者便爲已得法寶之藏若有讀誦解
釋其義如說備行則爲諸佛之所護念其有
供養如是人者當知則爲供養於佛其有書

*

寫此經卷者當知其室則有如来若聞是經
能隨喜者斯人則爲取一切智若能信解此
經乃至一四句偈爲他說者當知此人是即
受阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖

受阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第二十三

爾時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我曾

從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可

思議自在神通決定之實相經典如我解佛所

說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦

之者必得是法不審何況如說脩行唯人則

為聞衆惡趣開諸菩薩門常為諸佛之所護念

降伏外學摧滅魔怨脩治菩提安處道場

領踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如

說脩行者我當與諸眷屬供養給事所在衆

落城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬

聽受法故共到其所其未信者當令生信其

已信者當為作護佛言善哉善哉天帝如汝

所說脩行者我當與經廣說過去未來現在諸

佛不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天

帝若善男子善女人受持讀誦供養是經者

則為供養去來今佛天帝必使三千大千世界

如來滿中衆如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善

男子善女人盡一劫或減一劫恭敬尊重讚

歎供養奉諸衆安至諸佛滅後以一一全身

舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表

刹莊嚴以一切華香瓔珞幢幡妙樂微妙第

一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云

何其人福寧為多不釋提桓因言多矣世

尊彼之福德若以百千億劫說不盡盡佛告

天帝當知是善男子善女人聞是不可思議

脩脩經典信解受持讀誦脩行福多於彼所

以者何諸佛菩提皆從是生善提之相不可限

量以是因緣福不可量何況劫劫時世有佛号

佛告天帝過去无量阿僧祇劫時世有佛号

日藥王如來應供正遍知明行足善逝世間

解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰

大莊嚴劫曰莊嚴佛壽十小劫其聲聞僧十

六億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有

轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足主四天下王

有千子端政勇健能伏怨敵尒時寶蓋與其眷

屬供養藥王如來施諸衆安至滿五劫過五劫

轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天下王
有千子端政勇健雄伏怨敵今時寶蓋與其眷
屬供養藥王如來施諸所安至滿五劫過五劫
已告其千子汝等亦當如我以深心供養於
佛於是千子受父王命供養藥王如來滿
滿五劫一切施安其王一子名曰月蓋獨生
思惟尊有供養殊過此者以佛神力空中
有天曰吾男子法之供養勝諸供養即問
何謂法之供養天曰汝可往問藥王子行詣藥王
為汝說法之供養即時月蓋王子行詣藥王
如來普首佛已却住一面曰佛言世尊諸供
養中法供養勝云何為法供養佛言善男子
法供養者諸佛所說深經一切世間難信難
受微妙難見清淨无染非但分別思惟之所
能得善薩法藏所攝陀羅尼印印之至不退
轉成就六度善分別義順菩提法衆經之上
入大慈悲離衆魔事及諸那見順因緣法无
我无人无衆生无壽命空无相无作无起能令
衆生生於道場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等
所共讚譽能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一
切智慧說衆菩薩所行之道依於諸法實相
之義明宣无常苦空无我寂滅能使怖畏諸
禁衆生諸魔外道及貪著者能使修習諸
佛賢聖所共稱讚背生死苦示涅槃樂十方三
世諸佛所說若聞如是等經信解受持讀誦
以方便力為諸衆生分別解說顯示分別守
護法故是名法之供養又於諸法智
我所依於義不依語依於智不依識依了義
經不依不了義經依於法不依人隨順法相
隨順十二因緣離諸那見得无生忍決定无
我无有衆生而於因緣果報无違无諍離尼印印之至不退
養中法供養勝云何為法供養佛言善男子
法供養者諸佛所說深經一切世間難信難
受微妙難見清淨无染非但分別思惟之所
能得善薩法藏所攝陀羅尼印印之至不退
轉成就六度善分別義順菩提法衆經之上
入大慈悲離衆魔事及諸那見順因緣法无
我无人无衆生无壽命空无相无作无起能令
衆生生於道場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等
所共讚譽能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一
切智慧說衆菩薩所行之道依於諸法實相
之義明宣无常苦空无我寂滅能使怖畏諸
禁衆生諸魔外道及貪著者能使修習諸
佛賢聖所共稱讚背生死苦示涅槃樂十方三
世諸佛所說若聞如是等經信解受持讀誦
以方便力為諸衆生分別解說顯示分別守
護法故是名法之供養又於諸法智
我所依於義不依語依於智不依識依了義
經不依不了義經依於法不依人隨順法相
隨順十二因緣離諸那見得无生忍決定无
我无有衆生而於因緣果報无違无諍離尼
十二因緣无有盡相不復起見是名最上法
之供養

佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得
柔順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛

佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得
菜順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛
言世尊如來滅後我當行法供養爭讓心法
願以威神加哀建立令我得除魔怨備菩薩
行佛知其深心所念而語之曰汝於末後守
護法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛授
記以信出家備集善法精進不久得五神通
行菩薩道得陀羅尼九斷具手於佛滅後以其
所得神通想持舞手之力滿十小劫藥王如
來所轉法輪隨而分布月蓋比丘以守護法
動行精進即於此身化百万億人於阿耨
多羅三藐三菩提心不退轉十四那由他人
深發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天
帝時王實蓋豈異人乎今現得佛号寶炎如
來其王子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩
孫大悲始得佛最後如來号日護至月蓋比
丘則我身是如是天帝當知此要以法供養
於諸供養為上為最第一无比是故天帝

*

蔣大悲始得佛最後如來号日護至月蓋比
丘則我身是如是天帝當知此要以法供養
於諸供養為上為最第一无比是故天帝

嘱累品第十四

於是佛告弥勒菩薩言弥勒我今以是无量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付
嘱於汝如是第經於佛滅後末世之中被等
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所
以者何未来世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅剎等發阿耨多羅三藐三
菩提心樂於大法若使不聞如是等經則失
善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有
心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說
弥勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於
雜句文飾之事二者不畏深義如實能入若
好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若入
如是无深无著甚深經典无有恐畏能入其
中聞已心淨受持讀誦如說備行當知是為
久備道行弥勒復有二法名新學者不能決

好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若人
如是无染无著甚深經典无有恐畏能入其
中聞已心淨受持讀誦如說備行當知是為
久脩道行疾勤護有二法名新學者不能決
定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞
之驚怖生疑不信而作是言
我初不聞從何所來二者若有讀持廣說如
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說
其過惡有此二法當知是新學菩薩為自壞
損不能於深法中調伏其心疾勤護有二法
菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生
法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教
誨二者雖解深法而取相分別是為二法疾
勤菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如
佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无礙
辯慧三菩提法若未
來世善男子善女人求大乘者當令手得如
是等經興其念力使受持讀誦為他廣說
世尊若後末世有能受持讀誦為他說者當
知是為疾勤神力之所建立佛言善哉善哉

W-T47s 14/H7326

維摩詰經卷下

來世善男子善女人求大乘者當令手得如
是等經興其念力使受持讀誦為他廣說
世尊若後末世有能受持讀誦為他說者當
知是為疾勤神力之所建立佛言善哉善哉

* 疾勤如汝所說佛助念喜於是一切菩薩合
掌白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣
流布何況多聞三藏三菩提頂當開導諸
說法者令得是經

爾時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚
落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當與
諸官屬悉來聽法故往詣其所擁護其人百
由旬令无伺求得其便者是時佛告阿難受
持是經廣宣流布何難言唯我已受持要
者世尊當何名斯經佛言阿難是經名為維
摩詰所說亦名不可思議解脫法門如是受
持佛說是經已長者維摩詰及舍利
弗阿難等及諸天人阿脩羅一切大衆聞佛
所說皆大歡喜作礼而去

日月其匿王言善大事因緣故聽百億
色華爲成百億寶帳垂諸大衆
尒時大王復起作禮白佛言世尊一切菩薩
去何護佛果去何護十地行因緣佛言菩薩
化四生不觀色如受想行識如衆生我人常
樂我淨如見毒蛇如菩薩如六度四攝一
切行如亦如是卜 以性真空不衆
不去无生无滅同真際等法性无二无別如
虛空是故除入衆无我无所有相是爲菩薩
行化十地般若波羅蜜
曰佛言若諸法尒者菩薩護化衆生爲化衆
生耶大王法性色受想行識常樂我淨不住
色不住非色不住受想行識亦
不住非非色乃至受想行識亦
故三做故名見衆生一切生性實故乃至諸
佛三乘七賢八聖亦名見六十二見亦名見
大王若以名名見一切法乃至諸佛三乘四
生若非非見一切法也

斯三四七二號　佛說仁王護國般若波羅蜜經序品第一卷上

S>T245 8 825c14~16
IV> 8/824c22

佛三乘七賢八聖亦名見六十
大王若以名名見一切法乃至
生若非非見一切法也

曰佛言般若波羅蜜有法非非法摩訶衍
何照大王摩訶衍見非非法若非非法是
名非非法空法性空色受想行識空十二入
十八界空六大法空四諦十二緣空是法即
生即住即滅即有即空剎那剎那如是法
生法住法滅何以故九十剎那爲一念一念
中一剎那過九百生滅乃至色一切法亦如
是以般若波羅蜜空故不見緣不見緣乃至
一切法空內空外空內外空有爲空无爲空
无始空性空第一義空般若波羅蜜空因空
佛果空空空故空但法集故有受集故有名
集故有因集故有果集故有十行故有佛果
故有乃至六道一切有善男子若菩薩見法
衆生我人知見者新人行世間不異於世間
於諸法而不動不到不滅无相无无相一切
法亦如也諸佛法僧亦如也是即初地一念心
具足八万四千般若波羅蜜即我名摩訶衍
即成爲金剛亦名定亦名一切行如光讚般

於諸法而不動不到不滅无相无
法亦如也諸佛法僧亦如也是即初地一念心
具足八万四千被着波羅蜜門即得千佛
即滅為金剛亦名定亦名一切行如光讚般
若波羅蜜中說大王是經名味勻百佛千佛
百千万佛說名味勻於恒河沙三千大千國
土中成无量七寶施三千大千國中衆生皆
得七聞四果不如於此經中起一念信何況
解一句着句非句非非句故般若非句句非
般若般若亦非菩薩何以故十地三十生空
故始生住生終生不可得地地中三生空故
亦非菩薩摩訶薩般若亦爾見受着非壞見
大王若菩薩見壞見爾見說見受着衆生悉然
也倒想見法凡夫人也見三界着名為滅界滅
之名也六識起无量煩无窮名為滅界滅空
魂色所起業果名為色陰滅空亦心所起業
色果名无色陰滅空三界根本无明
滅亦空三地九生滅前三界中餘无明習果
報空金剛菩薩得羅漢二昧故有果空回空故空菩薩摩訶薩若亦空滅果空亦前
已空故佛得三无為果猶緣滅非獨緣滅空
菩薩摩訶薩若果空也

報空金剛菩薩得羅漢二昧故有果空回空故空菩薩摩訶薩若亦空滅果空亦前
已空故佛得三无為果猶緣滅非獨緣滅空
菩薩摩訶薩若果空也

善男子若有備習聽說无聽无說如是空法
同法性聽同說同一切法皆如也大王善薩
摩訶薩應佛果為若此般若波羅蜜經為衆
生說法時四衆八部人天大會聽者為衆
生故聽說法者為衆生故說法時无量
无量心一切功德果為若此佛說法時无量
人衆皆得法眼淨性地信地有百千人皆得
大空菩薩大行

般若波羅蜜經卷第三

白佛言世尊菩薩十地行菩薩云何行可行云
何行化衆生以何相衆生可化佛言大王五
忍是菩薩法伏忍上中下信忍上中下順忍
上中下无生忍上中下頂忍上下名為
諸佛菩薩備般若波羅蜜善男子初發意
恒河沙衆生備行伏忍於三寶中生習種性
十心信心精進心念心慧心定心施心戒心
護心願心迴向心是為菩薩能少分化衆生
已超過二乘一切善地一切諸佛菩薩
十心為聖胎也次第超千慧性種性有十心

十心信心精進心念心慧心定心施心戒心
護心願心迴向心是為菩薩能少分化衆生
已超過二乘一切諸佛菩薩長養
十心為聖胎也次第起千善性種性有十心
三慧心三善根慈施慧也三慧心所謂三世通
去回忍現在因果忍未來果忍也是菩薩以
能化一切衆生已脫過我人知見衆生壽及
外道倒想而不壞漏有十道種性地所謂觀
色識想受行得或忍知見忍定忍慧忍解脫
忍觀三界因果空忍无願忍无想忍觀二諦
靈實一切法无常忍一切法空得无
生忍是菩薩十堅心作轉輪王出能化四天
下生一切衆生善根又信忍菩薩所謂通達
明中行若斷三界色煩惱縛能化百佛千佛
万佛國中現百身千身万身神通无量功德
常已十五心為首四攝法四无量心四知願
三解脫門是菩薩使善地至於菩薩真善已
十五心為一切行根本種子又順忍菩薩所
謂見脉現法能斷三界心等煩惱縛教現一
身於十方佛國中无量不可說神通化衆生
又无生忍菩薩所謂遠不動觀慧亦斷三界
心色等煩惱故現不可說功德神
通漏次第順忍佛與菩薩同用此忍入金剛
三昧下忍中行名為菩薩上忍中行名為菩
薩若共觀第一義諦三界心習无明盡相為
金剛盡相无相為菩薩若超度世諦第一
義諦之外為第十一地菩薩云若覺非有非无
湛然清淨常住不變同真際等法性无厭大
悲教化一切衆生乘菩薩乘若乘乘化三界
善男子一切衆生煩惱不出三界攝一切衆
生界報廿二根不出三界諸佛應化法身亦
不出三界三界外无衆生佛何所化是故我
言三界外別有一衆生界攝若外道天有趣
中說非七佛之所說大王我常語一切衆生
斷三界煩惱界盡若名為佛自性清淨名
覺菩薩云若性衆生本業是諸佛菩薩本所修
行五忍中十四忍具足
曰佛言云何菩薩本業清淨化衆生佛言從
一地乃至後一地自所行靈及佛行靈一切

行五忍中十四忍具足

曰佛言云何菩薩本業清淨化衆生佛言從
一地乃至後一地自所行處及佛行處一切
知見故本業若菩薩住百佛國中作閻浮
四天王備百法門二諦平等心化一切衆生
若菩薩住千佛國中作切利天王備千法門
十善道化一切衆生若菩薩住十方佛國中
作炎天王備十万法門四禪定化一切衆生
若菩薩住百億佛國中作兜率天王備百億
法門行道品化一切衆生若菩薩住千億佛
國中作化天王備千億法門二諦四諦八諦
化一切衆生若菩薩住十万億佛國中作大
化天王備十万億法門十二因緣觀化一切
衆生若菩薩住百万億佛國中作物禪王備
百万億法門方便觀化一切衆生若菩
薩住百万歲塵數佛國中作二禪梵王備百
万歲塵數法門雙照方便神通觀化一切衆
生若菩薩住百万億阿僧祇歲塵數佛國中
作三禪大梵王備百万億阿僧祇歲塵數法
門四无閑觀化一切衆生若菩薩住不可說
不可說佛國中作第四禪大淨天王三昧同
備不可說不可說法門得理盡三昧同佛行
盡盡三昧原救化一切衆生如佛境界是故

17

門四无閑觀化一切衆生若菩薩住不可說
不可說佛國中作第四禪大淨天王三昧同
備不可說不可說法門得理盡三昧同佛行
盡盡三昧原救化一切衆生如佛境界是故
業若菩薩摸若果三昧王化一切无量衆生
尒時百万億恒河沙大衆各從坐起无量
不可思議華供養禮
迦牟尼佛及无量大菩薩合掌恭敬前白
說般若波羅蜜令於佛前從偈嘆曰

世尊導師金剛體　心行方便轉法輪
八解決音為衆說　時衆得道百万億
時六天人出家道　成北丘衆菩薩行
五忍功德妙法門　十四忠士能神习
三賢十聖忍中行　等佛一人能盡原
佛衆法海三寶藏　无量功德摘在中
十善菩薩發大心　長別三衆苦輪海
中下品善衆散王　上品十善轉輪貴
習禪鋼輪二天下　銀輪三天往復往
道禪陞傳轉輪王　七寶全兒四天下
伏忍暉胎三十人　十信十心十陞心
三世諸佛於中行　无不由此伏忍生

道種歷傳轉輪王
伏忍曜胎三十人
三世諸佛於中行

*一切菩薩行本原
若得信心必不退
教化衆生覺中行
是名菩薩初發心
善覺菩薩四天王
擾化衆生遊四國
入聖城若長住
初住一心是傳行
歸達開士切利王
元緣元相第三神
明慧空眼炎天王
忍心元二神中
善覺歸明三道人
還觀三界身口色
炎慧妙光大精進
實知緣方便道
勝慧三神自達明
空空諦觀元二相
法現開士化樂王
三諦現前大焰光

七寶金光四天下
十信十心十堅心
元不由此伏忍生
是故發心信心難
進入元生初地道
是名菩薩初發心
慶雲二神平等道
始發一乘元相道
住生德行名為地
於華一義帝不聞
現形六道十國土
元元元生元二照
意形万國華嚴生
出有入元慶化生
無滅三界色類處
法性第一元住照
現身天王是傳
達元生照空有了
自在天王自德
慶化六道入元開
元二元照達理空
照千德主教一切

慶化六道入元開
元二元照達理空
照千德主教一切
能洗三界達心藏
還觀心空元量報
常力德主教衆生
進入等觀法流地
三界報形永不受
二十一生空事行
達達無生初禪王
梵生法界元量元
圓照三世恒初事
於華三諦常寂
無於千恒一時現
恒沙佛興一念了
於德恒主化眷生
二十九生衆已度
一時妙覺常隨於
除前僻見元明辟
二諦理真一切有
三十生盡等大覺
一切報盡元散悲

无明習相故煩惱
圓滿无相三界无
大苦无為金剛藏
*第一義諦常安隱
三賢十聖住果報
一切衆生隨住報
如來三業德无極
法王无上人中尊
常口說法非无義
人中師子為衆說
百德万主六大勇
天尊快說十四无
時諸大衆聞月光王
得大法利昂於空中有十恒沙天三十恒沙
覺王十恒沙鬼神王乃至三趣得无生法忍
八部阿須倫王現轉鬼身天上受道三生入
必住着度四生五生為聲聞
聖人性得一切无量
能告諸得道果實天衆善男子是月光王已
於過去十千劫中龍光王佛法中為四住開
士我為八住菩薩令於我前大師子吼如是
如是如汝所解得其義說不可思議不可慶
量唯願以佛乃知斯事善男子其有說十四

於過去十千劫中龍光王佛法中為四住開
士我為八住菩薩令於我前大師子吼如是
如是如汝所解得其義說不可思議不可慶
量唯願以佛乃知斯事善男子其有說十四

*

無邊若波羅蜜三昧地地上中下三十忍一切
行滅一切佛滅不可思議何以故一切諸佛
是中生是中滅是中化无生无滅无化无自
无他第一无二非化非不化非非无无相无衆
去如虛空故一切衆生无生无滅无增減非
回非果非不回果頻瞋我人知見受着我所
若一切皆受行空故一切法集幻化三際无
合无散法同法性亦空空故法相如是何有
空故法相不轉不顛倒不順幻化无三實无聖人六
道如虛空故無若无知无見不行不緣不回
不受不得一切照相故行道則行道相如是
空故法相如是何有心得无心得是以無
若切德不可衆生中行而行不可及陰界中
行而行不可境中行而行不可解中行而行
是故無若不可思議一切諸菩薩於中行故
然不可思議一切諸如來於幻化住法中
化然不可思議善男子此切德無礙德无量
恒河沙等十三衆頂聞士說是切德百千德
於中女王所說如是一諦我今略述於義切德
量唯願以佛乃知斯事善男子其有說十四

忽不可思議一切諸如來於幻化无住法中
化忽不可思議善男子此功德殿候无量
恒河沙等十三千頂聞士說是功德百千德
分中如王所說如是一沸我今略述分義功德
有大利益一切衆生若不為過去未來今无量諸
如來之所述可三賢十聖讚嘆无量是月光
王分義功德

善男子是十四法門三世一切衆生一切三
乘一切諸佛之所俱集未來諸佛亦復如是
若一切諸佛菩薩不由此門得菩提者无有
有是處何以故一切佛及菩薩无異路故是
故一切諸善男子若有人聞諸法門信忍
心忍樂忍善覺忍解忍明忍事忍惡忍勝
慧忍法現忍遠遊忍遍覺忍慧忍忍滿頂
忍圓覺忍者是人超過百劫千劫无量恒
河沙生生皆離入此法門現身得振時諸衆
中十億同名虛空藏海菩薩般舟法樂各
各散華於虛空中變成无量華蓋上有无
量大衆說十四心行十八梵六欲天王心散寶
華各坐虛空宮上說十四心行受持讀誦解
其義理无量諸鬼神現身俱行般若波羅蜜
佛告大王如先言云何衆生相可化若以幻

化身見幻化若是菩薩真行化衆生衆生識
初一念識異木石生得善生得惡為无量
惡識本善為无量善識本初一念金剛於一
念非中生不可說不可說識成衆生色心衆
生根本色名畫心名識蓋初善受蓋行蓋
蓋着陰覆為用身名積數大王此一色法生
无量色眼所得為色耳所得為聲鼻得為香
舌得為味身得為觸意持名地水名澗火名
熱輕動名風生五識衆名根塵如是一色一心
有不可思議色心大王凡夫六識虛妄得假
名青黃方圓等无量假色法振衆生若世諦
得實法色香味觸一切衆色法振衆生若世諦
之名也若有善无但生衆生憶念名為世諦
世諦假誑幻化故有乃至六道幻化衆生見
幻化幻化見幻化遍羅門刹利毗舍首陀神
我等色心名為幻諦幻諦法无佛出世前无
名字无載名幻法幻化无名字无體相无三
眼名字无善惡業報六道名字

我等已名為幻諦幻諦法无佛出世前无
名字无數名幻法幻化无名字无戲劇无三
界名字无善惡果報六道名字
大王是故佛佛出現於世為衆生故說作三
界六道名字如空法四大法心
法色法相續假法非一非異一亦不續異亦不
續非一非異故名續諦相待假法一切名相
待亦名不定相待如五色等法有无一切等
法一切法皆緣成假成衆生猥時回果異
時回果三世善惡一切幻化是幻諦衆生大
王若菩薩如上所見衆生幻化皆已假設如
空中華十住菩薩諸佛五眼如幻諦亦見菩
薩化衆生為若此時諸有无量天子及諸大
衆得於忍者得空无生忍乃至一地十地不
可說德行

*

幻諦品第四

爾時波羅奈二諦品第四

佘時波斯匿王言第一諦中有世諦不若言
无者猶不應一一二之
无若猶不應二若言有者猶不應一一二之
義其事云何佛告大王世於過去七佛已聞
一義二義世今无聽我今无說无聽无說所
為一義二義故諦聽諦聽善思念之如法脩
行七佛偈如是

无相第一義 无自无他作 同緣等自有 无自无能作

*

法性等无性 第一義空如 諸有等有法 三假集假有
无无諦等真无 實滅第一空 諸法同緣有 有无等是
有无等自无 辟支佛二有 聲聞見无二 二諦實不得
解心見不二 求二不可得 非諦二諦一 非二何可得
於解常自一 於諦常自二 通達此无二 真入第一義
諸諦幻化起 辟支佛二乘 都衆三界无 同緣故無有
幻化見幻化 衆生為化諦 幻諦見幻法 諦實因无
故得置菩提空以菩提空故得置衆生空以
一切法空故空空何以故般若无相二諦空
空般若空於无明乃至菩薩道若无自相无他
相故五眼成就時見无所見行亦不行
亦不受非行非不行亦不受乃至一切法亦
不受菩薩未成佛時以菩提為煩惱煩惱菩薩不離又
佛時以煩惱為菩提何以故於第一義中不
二故諸佛如來乃至一切法如故
白佛言云何十方諸如來一切菩

不受菩薩未成佛時以善提為煩惱善薩成
佛時以煩惱為善提何以故於第一義而不
二故諸佛如來乃至一切法如故
白佛言云何十方諸如來一切善薩不離又
字而行諸法相大王法輪者法本如是誦如
受記如不誦偈如无問而自說如義趣如辟
喻如法衆如本事如方廣如來藏有如論如
是名味句音聲果文字記句一切如若干又
字者不行空也
大王如如又字偏諸佛境是一切衆生性根
本矩婆即為菩薩嘆若體諸佛未成佛以前佛
為矩婆未得為性已得菩薩嘆若三乘般若不
生不滅自性常住一切衆生已此為覺性故
若菩薩无受无又字離又字非非又字偏
為偏又字者得般若真性般若波羅蜜大王
若菩薩讓佛讓化衆生讓十地行為若此
白佛言无量無邊化衆生根亦无量行亦无量法
門為一為二為无量耶大王一切法觀門非
一非二乃有无量一切法亦非有相非非无
相若菩薩見衆生見一見二即不見不一見
二一二者第一義諦亦大王若有若无若
世諦也以三諦攝一切法空諦色諦心諦故

我說一切法不出三諦我人知見五受陰空
乃至一切法空衆生無無行不同故非一
非二法門
大王七佛說摩訶般若波羅蜜或令說般若
波羅蜜或二无別或等大衆受持讀誦解說
是經功德有无量不可說諸佛一一
佛教化无量不可說衆生一一衆生皆得成
佛是佛讓教化无量不可說衆生皆得成
佛是上三佛說般若波羅蜜經八万億倍於
一偏中讓亦為千亦一分中說一亦可義不可
窮盡況讓於此經中經一令信是諸衆生超
百劫千劫萬劫功德何況受持讀誦解說
書功德即十方諸佛等无有異當知是人即
是如來得佛不久時諸大衆聞說是經十億
人得三空忍百万億人得大空忍十地性
大王此經名為仁王問般若波羅蜜經亦等
受持般若波羅蜜經是經讓有无量功德名
為讓國土功德以名一切諸土法藥服行无

是如來得佛不久時講大衆聞說是經千億
人得三空忍百万億人得大空忍十地性
大王此經名為仁王問般若波羅蜜經典等
受持般若波羅蜜經是經復有无量功德名
為護國土法藥服行无
不大用護舍宅功德亦護一切
般若波羅蜜是護國土如城
猶如意受持般若波羅蜜亦復
佛說仁王護國般若波羅蜜經序品第一 卷上

分卷2回

▼斯三四七三號　萬五千佛名第七經

12卷本② S-T440 14/1502c29

南无寶勝佛
南无寶光明佛一
南无不空見佛
南无寶幢佛
南无寶王光佛
南无金色寶作莊嚴山佛
南无金色百光明佛
南无不空稱佛
南无成就智義佛
南无法光明莊嚴王佛
南无日月佛
南无法憧幢佛
南无寶藏佛
南无无量等佛
南无智起佛

爾時憂波摩比丘從坐起偏右肩右膝著
地白佛言世尊我等從佛過去佛告憂波摩
卿比丘比丘聲如恒河沙世界下至水際
盡有頂滿中微塵比丘有人於中衆令
盡過恒河沙世界下一微塵如是
世界復下一塵如是盡令碎微塵比
云何若著微塵若不著微塵是微塵

塵過恒河沙世界下一微塵是過是
世界須下一塵如是盡令如微塵比丘
云何若著微塵若不著微塵是微塵
＊微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘比丘彼
彼諸微塵可知其數彼同名母同名
弟子同名侍者同名釋迦牟尼佛不可知數
如釋迦牟尼不勝慧佛亦如是盧舍那佛亦
如是无垢勝眼佛亦如是无始光明眼佛亦
如是光明清淨王佛亦如是善无始清淨佛
亦如是成就无邊功德勝王佛亦如是究竟
明佛亦如是寶德佛亦如是
波頭摩勝佛亦如是日月佛亦如是普盖
佛亦如是比丘於意云何彼
名佛
爾无量光明尊王佛
爾无垢王佛
爾无除暗燈王佛
爾无寶莊嚴佛
爾无智成就佛
爾无寶蓋佛
爾无放矢佛
爾无德佛
爾无三昧勝佛
爾无寶觀佛
爾无寶難都佛
爾无量放佛
爾无沙羅王佛

南无寶雷雖部佛
南无莎羅王佛
南无大嚴佛
南无縛咄佛
南无自在憧佛
南无无胜佛
南无大智憧佛
南无日藏佛
南无无畏上勝佛
南无除怖心驚摩王佛
南无智雷音佛
南无遍一切世開佛
南无法勝佛
南无一切勝佛
南无香明佛
南无妙静妙聲佛
南无地住持佛
南无金色頭盧毘遮那佛
南无初聽王光佛
南无樂說勝王佛
南无離勝佛
南无寶聲佛 六千五百
南无龍天佛
南无師子佛
南无世天佛

南无寶雷音雖晃王佛
南无山自在王佛
南无見義佛
南无大除怖佛
南无大莊嚴佛
南无日藏佛
南无善上佛
南无觀音王佛
南无功德寶集佛
南无武說勝佛
南无威德佛
南无阿輸迦世界賢妙聲人受持是佛名号不退善提
南无離怖光佛
南无勝精進佛
南无離垢光佛
南无寶作佛
南无觀光佛
南无天力佛
南无離諍光佛
南无勝精佛

南无師子佛
南无世天佛
南无人王佛
南无華勝佛
南无日藏佛
南无无胜光善提寶華不斷絕光明王佛
南无意稱德自在佛
南无無始威德佛
南无成就海佛
南无斯何佛
南无離諍光佛
南无勝精進佛
南无離垢光佛
南无寶雷音聲王佛
南无寶世界樹提勝佛
南无過去无量无邊海勝佛名得善寂不退善提心
南无寶雷音聲王佛
南无月勝世界金明聲佛
南无善慶世界三寶逆佛
南无語孔雀世界華聲佛
南无寶雷音聲王佛
南无寶光世界無勝佛
南无寶雷音聲王佛
南无寶光世界無勝佛
南无善慶世界三寶逆佛
南无月勝世界金明

爾无量世界皆悉震動
爾时會中有八萬億那由他菩薩俱從座起
偏袒右肩合掌向佛俱發是言
世尊我等於是娑婆世界成佛已後
佛名淨華宿王智如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
當於是佛國土中種諸善根
※爾时淨華宿王智佛初成佛第一會八十
億百千万那由他菩薩聲聞衆第二會七十億百
千万那由他第三會六十億百千万那由他
第四會卅五億百千万那由他菩薩无量
无邊百千万億那由他
爾时師子幢菩薩初衆初會有九十九
億次第三會九十三億第
四會九十九億如是菩薩摩訶薩衆无量
无邊
爾时華勝佛彼佛初會八十億聲聞善薩僧亦如是
爾时妙行佛彼佛初會八十億聲聞善薩僧亦如是
爾时无量火莊嚴佛初會八十億聲聞
第二會七十億乃至第十會亦如是善薩僧
亦如是无量无邊
爾时放光佛彼佛初會有九十億聲聞如是
第二乃至第十亦如是善薩摩訶薩僧无量
无邊
爾时一切光明佛彼佛初會有那由他億聲
聞善薩僧亦如是

无邊
爾时一切光明佛彼佛初會有八十億聲聞
聞善薩僧亦如是
※爾时无量光明佛彼佛初會聲聞有九十億
第二會九十四億第三會九十二億菩薩僧
亦如是
爾时寶德佛彼佛初會聲聞有八十億第二
會七十億第三六十億善薩僧亦如是
應當歸命如是等
復次比丘應敬北方清淨无垢世界
復次比丘應敬北方一名光明
億現在東方无量无數佛國土中第二名智
勝現在南方智慧如來佛國土中第三名辯
根現在西方智山如來國土中第四名願意
成就現在北方都羅迦來佛國土中
復次舍利弗比丘重問如來世尊過去供佛
入涅槃佛告摩訶男拘絺羅言聽汝所說比丘
東方恒河沙世界南方恒河沙世界西方恒
河沙世界北方恒河沙世界上下四維恒河
沙世界彼一切世界下至水際上盡有頂滿
中微塵比丘於意云何彼如是微塵可知數

河沙世界上下四維恒河沙世界上下四維恒河
沙世界彼一切世界下至水際上盡有頂滿
中微塵比丘於意云何彼如是微塵可知數
不比丘言不也世尊佛告比丘彼諸微塵可
知其數彼同名釋迦牟尼佛亦同名釋
迦牟尼佛過去入涅槃我知彼過去諸佛如
現在前彼諸佛亦同名摩訶摩耶大同名摩
訶婆闍波提同名舍利弗目揵連侍者弟子
同名阿難陀不可知數況同名迦葉波佛第一侍者弟子
同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陀
何況種種異名是異名大異名城異名弟子
異名侍者異名比丘彼諸比丘於意云何等
世界著微塵彼諸世界不著微塵彼諸世
界著微塵何等世界不著微塵彼諸世界
若著微塵及不著者下至水際上至有頂比
丘汝有第二人取彼微塵彼諸世界著不著

世界微塵數分比丘於意云何彼微塵可知
數不比丘言不也世尊佛告比丘是速疾神通行
彼千微塵佛國土乃過一步如是速疾神通行
東方世界无量无邊劫行行如是東方世界
下一微塵東方盡如是微塵若干微塵及不
著者下至水際上至有頂滿中微塵如是南
方乃至十方下至水際上至有頂滿中微塵
比丘於意云何彼微塵可知數不比丘言不
也世尊佛告比丘若干微塵乃可知其數然
現今在世同名釋迦牟尼佛入涅槃不可數
知是同名摩訶摩耶夫同名鞞頭檀成同名
迦毗羅弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子
同名阿難他何況種種異名比丘我若千微
塵數劫住世說一同名釋迦牟尼佛不可窮盡
如是同名然燈佛同名提波述佛同名釋迦
明佛同名一切勝佛同名毘婆尸佛同名波頭摩
勝佛同名散提婆尸佛同名尸棄佛同名毘舍
浮佛同名拘留孫佛同名拘那含佛同名迦
葉佛如是等異名無乃至異名侍者入涅槃者
知彼佛如現在前應當教化如是等佛憂波摩
那比丘白佛言世尊世尊來來娑訶佛告
憂波摩那比丘今諦聽當為汝說比丘來來

知彼佛如現在前應當教化如是等佛憂波摩
那比丘白佛言世尊世尊來來娑訶佛告
憂波摩那比丘今諦聽當為汝說比丘來來
星宿劫中有三百佛出世同名大雄妃須有
十千同名毘婆尸佛華作劫中有一億百千
万佛出世同名善提覺華八頭婆羅佛出世
同名離憂佛多摩波摩劫中有六千佛出世同
名散華脣劫中沙羅王佛香山音華劫中有
佛出世同名清淨憂波羅奉事供養恭敬尊重
十八百佛出世須有千三百佛出世同名梵
摩須有劫中卅德佛出世同名釋迦牟尼須
有劫中八千同名無量佛出世須有劫中六
十千同名無量佛出世須有劫中三億佛出
世同名栴沙羅王佛不可窮盡如是同名波述佛同名
沙羅自在王須有劫中三百佛出世同名波頭
摩勝須有劫中五百佛出世同名波多婆須
有劫中千佛出世同名閻浮檀須有劫中十
二八千万佛出世同名見一切義須有劫中
千佛出世同名俱牟頭須有劫中九十佛出世
同名超禁須有劫中十八佛出世同名大莊嚴須有劫

同名迦葉佛有劫中十八佛出世同名曰勝
羅懂佛有劫中十五佛出世同名曰德佛
有劫中六十德佛出世同名大莊嚴佛有劫
中六十德佛出世同名曰勝慧佛有劫中五
百佛出世同名曰德佛有劫中六十億佛出
世同名大莊嚴佛有劫中六十二百佛出世
同名尊行佛有劫中六十德佛出世同名步
羅自在王佛有劫中八十佛出世同名聖精
進佛有劫中百德佛出世同名決定光明佛有
劫中八十德佛出世同名善法決定佛有劫
中六十二佛出世同名曰光德佛有劫中
十千佛出世同名妙波頭摩佛有劫中毋千
千佛出世同名種種莊嚴佛有劫中五百佛出
世同名華勝王佛有劫中毋德那由他佛出
世同名妙聲佛有劫中千佛出世同名功德
益安隱自在王佛有劫中六十千佛出世同
名堅牢精象佛有劫中十德國土微塵數百千
万不可說不可說佛出世同名善賢佛有劫
中七千佛出世同名法莊嚴王北丘舉要言
之未來諸佛无量无邊不可說不可說不可
窮盡北丘世尊一心歸命如是等諸佛

*

爾說合掌白佛言世尊樂佛現在佛告舍利
弗汝今見我現在身也舍利弗言如是世尊我
今實見佛身佛告舍利弗我今見十方无量
无邊不可說不可說世界國我名稱超卓屋
佛在世者如世見我无異如是國名歡喜佛
國名歡喜尸佛國名歡喜浮佛國
名羽蓋孫佛國名俱鄰舍佛國名如意佛
舉要言之我善一切善百千万億那由他佛
是等諸佛不可窮盡何況與名佛此如
是等諸佛皆是文陳那物數阿僧祇劫
三藐三菩提心舍利弗此善男子善女人
是等佛舍利弗現在劫五百同名智慧佛有
有劫五百同名法德佛有劫六十二同名
燃燈佛有劫六十二同名尸棄佛有劫
千同名燃火華荼白在王聲佛有劫二千
不同名或名智勝或名增上或名法勝或
有名梵勝舍利弗此舉要言一心歸命如是等
諸佛舍利弗有佛名妙聲王聲佛舍利弗

有名梵勝舍利弗一心聽命如是等
諸佛舍利弗汝有能名妙聲之聲令舍利弗
※彼如聲八聲佛壽命六十百歲過是東方名
智自在兩足尊彼智曰尊汝有能名妙聲之聲令舍利弗
歲過智自在世尊汝有能名威德曰在兩足
尊威德自在佛壽命七十六千歲過威德曰
在世尊汝有佛名摩訶普照佛壽
命滿一億歲過摩訶普照佛名梵聲佛
彼梵聲佛壽命滿足十億歲梵聲世尊汝有佛
名大聚曰在佛壽命滿足六十
千歲過大聚曰在世尊汝有名聲曰在彼聲
曰在佛壽命滿足一億歲過聲曰在世尊汝
有無勝聲佛壽命滿足百億歲過彼
聲世尊有佛名月面佛壽命一日
一夜過月面世尊汝有佛名曰面彼曰面佛
壽命滿足十八百歲過曰面世尊汝有佛名
梵面彼梵面佛壽命滿足廿三千歲過梵面
世尊汝有佛名梵阿莎塵彼梵阿莎塵佛壽
命滿足十八百歲舍利弗汝善意書一心聽命
如是等佛舍利弗汝過一劫中二百佛出世
我說彼佛名汝當歸命
南无不可壞身佛

南无佛名稱

我說彼佛名汝當歸命
南无不可壞身佛
※南无威德佛
南无釋佛
南无智藏佛
南无無愚佛
南无智成就佛 六千
南无智妙佛
南无智勇猛佛
南无智光佛
南无淨上佛
南无善梵天佛
南无淨藏義佛
南无梵日在佛
南无梵天自在佛
南无妙梵聲佛
南无梵孔佛
南无威德力佛
南无善威德佛
南无威德自在佛
南无威德起佛
南无威德天佛
南无驚神佛
南无驚怖意佛
南无驚怖起佛
南无威德火之聲音佛
南无驚怖聲佛
南无善眼佛

南无警怖起佛
南无威德天佛
南无見警怖佛
※南无月勝佛
南无除屑佛
南无淨聲佛
南无九量屑佛
南无除疑刀屑佛
南无善目佛
南无性持聲佛
南无清淨面佛
南无无邊譽佛
南无稱眼佛
南无不可嫌眼佛
南无調勝佛
南无善寂根佛
南无善斯行佛
南无善斯妙佛
南无善斯去佛
南无善斯度岸佛
南无稱無畏佛
南无善斯淨心佛
南无聚上首日在三佛
南无聚日在佛
南无勝聚佛
南无清淨智佛
南无聚多種佛
南无放妙音佛
南无威德光之聚意佛
南无警怖畏佛
南无善眼佛
南无除屑佛
南无淨聲佛
南无除疑究佛
南无除貢佛
南无九量屑佛
南无除疑刀屑佛
南无善目佛
南无性持聲佛
南无清淨面佛
南无无邊譽佛
南无稱眼佛
南无不可嫌眼佛
南无調勝佛
南无善寂根佛
南无善斯行佛
南无善斯妙佛
南无善斯去佛
南无善斯度岸佛
南无稱無畏佛
南无善斯淨心佛
南无聚上首日在三佛
南无聚日在佛
南无勝聚佛
南无清淨智佛
南无聚多種佛
南无放妙音佛
南无治方

南无净名佛
南无净住佛
南无月愍佛
南无无畏德佛
南无无量德佛
南无法妙佛
南无稻芋经中五体投地佛
南无法海雷音佛
南无善眼佛
南无毗婆尸佛
南无舍浮佛
南无拘留孙佛
南无拘那含牟佛
佛说告舍利弗舍利弗现在东方可数世界
中名阿閦佛应一心敬礼
南无龙王自在王佛
南无龙敬善佛
南无称无胜佛
南无法幢王佛
南无火定藏佛
南无龙天王佛
南无实胜佛
南无智波婆佛
南无日藏佛
南无日作佛
南无日庄佛
南无城佛
南无普次佛
南无高山王佛
南无普贤佛
南无称日庄王佛
南无初智意佛
南无无垢眼佛
南无无导智力王佛
南无师门佛
南无智山佛
南无弥盖佛
南无生胜佛
南无智海佛

南无生胜佛
南无智海佛
南无高山胜佛
南无智法界佛
南无大精进武威佛
南无无导王佛
南无特佛
南无善见佛
南无降伏魔佛
南无功德山佛
南无无胜力王佛
南无师子敬善佛
南无快胜王佛
南无实胜佛
南无火定藏佛
南无法幢王佛
南无无垢眼佛
南无无导智力王佛
南无称德力精进佛
南无法自在王佛
南无智成就佛

南无弥盖佛
南无大精进佛
南无功德盖佛
南无无畏自在佛
南无智成就佛
南无地力精进佛
南无力王佛
南无法光明王佛
南无不断矢佛
南无智齐佛
南无善思惟佛
南无炎光明佛
南无智波婆佛
南无智藏佛
南无大名声德佛
南无无导安隐佛
南无称德力精进佛
南无法自在王佛
南无智成就佛

南无智衣王佛
南无无妨安隐佛佛
南无大力狮猖藏佛
南无陶无畔不迷佛
南无功德聚集王佛
南无声自在王佛
南无精进王佛
南无一切须弥山王佛
南无不动法佛
南无普功德佛
南无聚集智声佛
南无龙王自在佛六千卷
南无真金色王佛
南无种种礼波罗光佛
南无坚固意精进佛
南无精进步佛
南无宝法胜佛
南无降伏大聚佛
南无智胜默佛
南无净无畏佛
南无二论成就佛
南无胜身尊佛
南无妙声佛
南无法自在王佛
南无智成就佛
南无无妨安隐佛
南无功德聚集王佛
南无观功德精进佛
南无香光明佛
南无陶无畔不迷佛
南无精进王佛
南无实际福佛
南无普功德佛
南无聚集智声佛
南无坚固意王佛
南无须摩提佛
南无师子声菩萨佛
南无胜身尊佛
南无妙声佛
南无智化声佛
南无二论成就佛
南无胜身尊佛
南无师子主菩萨佛
南无教月光菩王佛
复次舍利弗现在南方佛世尊
南无法自在光佛
南无师子幢菩萨王佛
南无宝光明藤王佛
南无实际福佛
南无坚固意王佛
南无海一切聚生音佛
南无妙声佛
南无大意佛
南无贾处山佛
南无普波頭摩精进三昧佛
南无增长法镜王佛
南无无垢光明佛
南无无边庵毛佛
南无回缘光明佛
南无增长眼佛
南无天力师子菩萨
南无法幢通佛
南无坚精进行菩萨
南无陈留光佛
南无净根佛
南无智慧作佛

南无白精進佛
南无功德阿屈羅佛
南无喚智佛
*南无不破壞意佛
南无喜頭針佛
南无堅固歡喜佛
南无平等順弥山佛
南无持捨成就佛
南无一切衆生見在佛
南无智自在佛
南无遍勝寶名佛
南无世開自在佛
南无功德成就佛
南无不怯弱成就佛
南无如意通佛
南无猗履珮佛
南无寶名佛
南无龍王自在佛
南无无猶豫功德佛
南无不成就意佛
南无師功德成佛
南无行自在王佛
南无法華孤留佛
南无大捨在意佛
南无願滿足佛
南无有自在成就佛
南无斬王佛
南无琢陀留光佛
南无淨根佛
南无智慧作佛
南无力智佛
南无法堅固歡喜佛
南无平等順弥山佛
南无堅固意自在佛
南无持捨成就佛
南无清淨幢佛
南无善快意通佛
南无世開自在佛
南无功德成就佛
南无廣慧佛
南无喜頭針佛
南无堅固意自在佛
南无持捨成就佛
南无清淨幢佛
南无勝意清淨見佛
南无善快意通佛
南无智自在佛
南无遍勝寶名佛
南无智慧通三佛
南无名聞自在佛
南无功德成就佛
南无廣法行佛
南无不怯弱成就佛
南无如意通佛
南无猗履珮佛
南无寶名佛
南无龍王自在佛
南无无猶豫功德佛
南无不成就意佛
南无師功德成佛
南无行自在王佛
南无法華孤留佛
南无大捨在意佛
南无願滿足佛
南无有自在成就佛
南无斬王佛

南无十法无畏佛
南无樂法意通佛
*南无辯聚王佛
南无如意力電王佛
南无不損歇世間勝佛
南无寶星宿雲王佛
南无法行自在佛
南无无遮勝寶名佛
南无名智智通三佛
南无名增長意佛
南无法華通直心佛
南无名聞觀佛王佛
南无名智金天佛
南无名勝妙法佛
南无名大智勝意佛
南无名見无畏佛
南无智慧自在佛
南无十法无畏佛
南无樂法意通佛
*南无辯聚王佛
南无如意力電王佛
南无不損歇世間勝佛
南无寶星宿雲王佛
南无阿祇多寶勝佛
南无地勢名佛
南无名智智通三佛
南无名增長意佛
南无法華通直心佛
南无名聞觀佛王佛
南无名智金天佛
南无名勝妙法佛
南无名見一切世間不共智
南无名勝去佛
南无有自在成就佛
南无斬王佛
南无普勝佛
南无賢勝慧乳佛
南无眼佛

南无普胜佛
南无智孔雀王佛
南无智慧海佛
南无不退转金轮佛
南无师子吼自在力王佛
南无宝月智严佛
南无日月光明佛
南无日月灯明佛
南无月光佛
南无无忧德佛
南无水天佛
南无须弥光佛
南无须曼那华佛
南无优昙钵罗华佛
南无大通山王佛
南无离垢佛
南无一切法常满王佛
南无法界藏佛
南无法炬佛
南无日光佛
南无月光佛
南无解脱月佛
南无辩积佛
南无善住意天王佛
南无华严佛
南无宝月光佛
南无现无愚佛
南无宝月智严佛
南无弗沙佛
南无释迦牟尼佛
南无金刚不坏佛
南无宝光佛
南无龙尊王佛
南无精进军佛
南无精进喜佛
南无宝火佛
南无宝月光佛
南无现无愚佛
南无阿弥陀佛
南无维卫佛
南无提沙佛
南无拘楼孙佛
南无拘那含牟尼佛
南无迦叶佛
南无蘑耶佛
南无毗婆尸佛
南无尸弃佛
南无毗舍浮佛
南无弥勒佛
南无贤劫中千佛
南无一切世间自在福光德佛
南无清净无垢德王佛
南无狮子游戏佛
南无狮子奋迅佛
南无狮子吼自在力王佛
南无善名称吉祥王佛
南无善住功德宝王佛
南无帝相幢王佛
南无须弥光佛
南无妙音声王佛
南无常光幢佛
南无观世灯佛
南无慧炬照佛
南无海德光明佛
南无大通山王佛
南无离垢佛
南无独一无伴佛
南无善名称功德佛
南无红焰帝幢佛
南无善藕根佛
南无善意佛
南无广庶意佛
南无金华光佛
南无宝莲华善住娑罗树王佛
南无琉璃庄严王佛
南无普现色身光佛
南无大强精进力军佛
南无大悲光佛
南无慈力王佛
南无慈藏佛
南无栴檀窟庄严胜佛
南无宝华遊步佛
南无华严佛
南无宝华德佛
南无琉璃色佛
南无日月光佛
南无无量音声王佛
南无香象佛
南无大香象佛
南无象王佛
南无象王游戏神通佛
南无大威德王佛
南无无垢佛
南无离垢佛
南无勇施佛
南无华光佛
南无坚德佛
南无坚满佛
南无华德佛
南无智胜佛
南无须弥顶佛
南无须弥光佛
南无妙音佛
南无常悲佛
南无观世灯佛
南无慧威佛
南无法胜佛
南无须弥相佛
南无多摩罗跋栴檀香佛
南无旃檀光佛
南无师子佛
南无师子吼佛
南无师子奋迅佛
南无师子相佛
南无师子游戏佛
南无师子力佛
南无师子意佛
南无师子步佛
南无师子光佛
南无师子幢佛
南无师子藏佛
南无师子威德佛
南无师子音佛
南无师子胜佛
南无师子须弥佛
南无师子住持佛
南无师子奋迅力佛
南无师子吼自在力王佛
南无师子游戏神通佛
南无师子游戏步佛
南无师子游戏身佛
南无师子游戏力佛
南无师子游戏意佛
南无师子游戏光佛
南无师子游戏幢佛
南无师子游戏藏佛
南无师子游戏威德佛
南无师子游戏音佛
南无师子游戏胜佛
南无师子游戏须弥佛
南无师子游戏住持佛
南无师子游戏奋迅力佛
南无师子游戏

W→T440 12/156c14

南无喜香佛
南无波頭摩佛
南无*勝无垢王佛
南无法自在佛
南无娑伽羅龍王佛
南无福德藏佛
次舍利弗現在北方佛世界
南无初勝義山佛
南无无邊智慧佛
南无龍勢佛
南无陀羅尼等種佛
南无法世間鏡像佛
南无勝勢遊山佛
南无普現義利行藏佛
南无實積成就佛
南无三世尊藏佛
南无種種願光佛
南无不退百勝光佛
南无尊一切聞見佛
南无勝一切佛智佛
南无師子奮迅慧佛
南无大慈悲護藏佛

大般若波羅蜜多經卷第一百九　三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第卅之七

慶喜當知以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便

S→T220 5/594c9
W→ 5/604c5

虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界以行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住真如乃至不思議界慶喜當知以無明
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住菩提轉法輪道聖諦以行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
無二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住菩提轉法輪道聖諦慶喜當知以
無明無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無
色定以行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無
量四無色定慶喜當知以無明無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習八解脫八勝處九次第定十遍處以行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習八解脫八勝處九次第
定十遍處慶喜當知以無明無二為方便無

惱無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習八解脫八勝處九次第
定十遍處慶喜當知以無明無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
支慶喜當知以行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修習四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支慶喜當知以無明無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智修習空
解脫門無相解脫門無願解脫門以行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習空解脫門無相解脫門無願
解脫門慶喜當知以無明無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智修習
五眼六神通以行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修習五眼
六神通慶喜當知以無明無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智修習

便無所得為方便迴向一切智智脩習五眼
六神通慶喜當知以無明無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
大慈十八佛不共法以行識名色六衆緣受
愛取有生老死愁難苦憂惱無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法慶喜當知以無明無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習無忘失法恒住捨性以行識名色
六衆緣受愛取有生老死愁難苦憂惱無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習無忘失法恒住捨性慶喜當
知以無明無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習一切智道相智
一切相智以行識名色六衆緣受愛取有生
老死愁難苦憂惱無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習一切智
道相智一切相智慶喜當知以無明無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習一切陀羅尼門一切三摩地門以

道相智一切相智慶喜當知以無明無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習一切陀羅尼門一切三摩地門以
行識名色六衆緣受愛取有生老死愁難苦
憂惱無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習一切陀羅尼門一切三
摩地門慶喜當知以無明無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習
菩薩摩訶薩行以行識名色六衆緣受愛取
有生老死愁難苦憂惱無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習菩
薩摩訶薩行慶喜當知以無明無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習無上正等菩提以行識名色六衆緣受
愛取有生老死愁難苦憂惱無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智
慶喜當知以無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以外空內外空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以無性為自性空相空共相空一切法空不可得為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住菩薩摩訶薩應如是學

*

相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以無性為自性空二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以內空無性為自性空二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住菩薩摩訶薩應如是學

*

空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以無性為自性空二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住菩薩摩訶薩應如是學

*

性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以無性為自性空二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住菩薩摩訶薩應如是學

*

空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以無性為自性空二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住菩薩摩訶薩應如是學慶喜當知以內空無性為自性空二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界乃至不思議界以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以無性為自性空二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住菩薩摩訶薩應如是學慶喜當知以內空無性為自性空二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以內空無性為自性空二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住菩薩摩訶薩應如是學

異空本性 空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無二為方
便無生為方便無所得為
智備習四靜慮四無量四無色定慶喜當知
以內空無二為方便無所得為
方便迴向一切智智備習八解脫八勝處九
次第定十遍處以外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空無二為
方便無生為方便迴向一切
智智備習八解脫八勝處九次第定十遍處
慶喜當知以內空無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支慶喜當知以內空無二為方便無生為

空自性空無性自性空無二為方
便無所得為方便迴向一切智智
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜當知以內空無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習四
靜慮四無量四無色定慶喜當知
以內空無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習八
解脫八勝處九次第定十遍處以外空
內外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜當知以內空無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大

知以內空無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法以外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空無二為方便無生
為方便迴向一切智智脩習一切智道相智
一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門慶
喜當知以內空無二為方便迴向一切智智
脩習佛十力四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法慶喜當知以內空無二為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習一
切智道相智一切相智一切陀羅尼門一切
三摩地門以外空由外空由外空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空無二為方
便無生為方便迴向一切智智脩習菩薩摩
訶薩行以外空內外空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習善
薩摩訶薩行慶喜當知以內空無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習善薩摩訶薩行慶喜當知以內空無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習善薩摩訶薩行慶喜當知以內
空無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習善薩摩訶薩行慶喜當
知以內空無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習善薩摩訶薩行
慶喜當知以內空無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習善薩摩
訶薩行慶喜當知以內空無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
善薩摩訶薩行慶喜當知以內空無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智脩習善薩摩訶薩行慶喜當知以內空無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習善薩摩訶薩行慶喜當知以
內空無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習善薩摩訶薩行慶喜
當知以內空無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習善薩摩訶薩
行慶喜當知以內空無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩習善薩
摩訶薩行慶喜當知以內空無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智脩
習善薩摩訶薩行慶喜當知以內空無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習善薩摩訶薩行慶喜當知以內空
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智脩習善薩摩訶薩行慶喜當知
以內空無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習善薩摩訶薩行慶
喜當知以內空無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習善薩摩訶
薩行慶喜當知以內

無自性空以法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界無二為方便無生為方便無所得為
*一切智智應習無上正等菩提以外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空以法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智應習無上正等菩提
自性空無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智應習無上正等菩提
應喜當知以真如無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智應習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
應喜當知以真如無二為方便無生為方便
所得為方便迴向一切智智安住內空外空
內外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無自性空以法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住內空外空內外空
空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空以法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住真如乃至不思議界無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住真如無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安住善
集滅道聖諦以法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住善集滅道聖諦
無色以法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
無二為方

界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智脩習四靜慮四無量四無色定慶喜當知
以真如無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習八解脫八勝處九
次第定十遍處以法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習八解脫八勝處
九次第定十遍處慶喜當知以真如無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支以法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支慶喜當知以真如無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習空解脫
門無相解脫門無願解脫門以法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界無二為方便無生為

一切智智俯習無爲無失法恒住捨性以法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
* 定法住實際虛空界不思議界無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智
俯習無忘失法恒住捨性慶喜當知以真如
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴
向一切智智俯習一切智道相智一切相智慶
以法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界无二
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智俯習一切智道相智一切相智慶
喜當知以真如無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智俯習一切陀羅尼
門一切三摩地門以法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智俯習一切陀羅尼
門一切三摩地門慶喜當知以真如無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切
智智俯習菩薩摩訶薩行以法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智俯習菩薩

16

妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智俯習菩薩
* 摩訶薩行慶喜當知以真如無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切智智俯
習無上正等菩提以法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智俯習無上正等菩
提
慶喜當知以菩薩摩訶薩無二爲方便無生爲方
便無所得爲方便迴向一切智智俯習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以真如
道聖諦無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智俯習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以菩聖諦
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴
向一切智智安住內空外空內外空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空以
集滅道聖諦無二爲方便無生爲方便無所

17

變不可得空無性空自性空無性自性空以
集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住內空乃至無
性自性空慶喜當知以善聖諦無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界以集滅道聖諦無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住真如乃
至不思議界慶喜當知以善聖諦無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住善集滅道聖諦慶喜當知以善聖諦
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住善集滅道聖諦慶喜當知
以善聖諦無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習四靜慮四無量
四無色定慶喜當知以善聖諦無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習八解脫八勝處九次第定十遍處以集
滅道聖諦無二為方便無生為方

一切智智備習八解脫八勝處九次第定十
遍處以集滅道聖諦無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以善
聖諦無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支以集滅
道聖諦無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習八解脫八勝處九
次第定十遍處以集滅道聖諦無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備習佛十力四無所畏四無礙解大慈大

便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法以集滅道聖諦
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜
當知以善聖諦無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無忘失法
恒住捨性以集滅道聖諦無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智備習
無忘失法恒住捨性慶喜當知以善聖諦無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習一切智道相智一切相智以
集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習一切智道相
智一切相智慶喜當知以善聖諦無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習一切陀羅尼門一切三摩地門以集
滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習一切陀羅尼門
一切三摩地門慶喜當知以善聖諦無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切

一切三摩地門慶喜當知以善聖諦無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智備習菩薩摩訶薩行以集滅道聖諦無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜當知以
善聖諦無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無上正等菩提以
集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習無上正等菩
提
慶喜當知以布施波羅蜜多無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多慶喜當知以布施波羅蜜多無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智妄住由空外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無除空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空以淨戒

S. 3494

上卷疏中關經名淨　號五七四三斯

此法喜食也不乘捨那相入無相大乘相無相不二聲曰若本相
已相入不乘真相也 此二食施一切洪養法
此明專施等日出海以無礙施法也若能等那亦又能以食等心施
切然後自食若得法身則能普充是一切如食一缽飯也 如是食者非
有煩惱非離煩惱非入定意非住世間非住涅槃 四明法食
已得法身益又二此先明受施益聲曰有煩惱食凡夫也離煩惱食二
乘也若能如上平等而食者則是法身之食非有煩惱而食非離煩惱
而食也又亦乱一切世等平等法喜同資法身也 其有施者無大福
無小福不為益不為損 三能施善根
乱有寺教則施主同雅平等不計福之大小已之損益也 是為心入
佛道不依聲聞迦葉若如是食為不宜食人之施也 五結序也聲曰
平等法食自利之人故應入佛道不依聲聞又令真應供施不宜施施也
時我世尊同說是語得未曾有即於一切菩薩法起慈心
知善能隨順行勝也 淨名是念斯有寺名辯才智慧巧能如是其誰
不於阿耨多羅三藐三菩提心 聲曰時諸菩薩大士皆辯而余立誰
不發無上心也 我從是來不復勤人以聲聞辟支佛
二乘之為不復勤人也 是故不任指蘇油疾 四結不堪也 佛告須
菩提汝行諸維摩詰所 聲曰娑婆言善吉弟子中解空第一又二
此初命也 須菩提白佛言世尊我不堪往詰其以者何憶念我昔入毘
耶城在舍衛城東舍衛先名 二維摩詰現病有緣開其門而須菩提
三住人中第一也維摩詰機辯難當辭有敢開其門者而須菩提
定人獨然諸之逕入時之矣復有時定之逕石段詰者皇不有焉然乎又
若善吉諸菩薩無物於心則有淨令既諸而為施不難故順無淨行也
時維摩詰取我鉢盛滿飯 此三應引稱事又五字取鉢盛飯也而不嫌
置鉢四妻聲五開盖此初也生曰維摩詰逕住菩士有恬惜之嫌
若未與食便詰之者物或謂之然矣故先取鉢盛飯也而不嫌
之者恐須菩提得鉢使去不盡言論勢也 謂我等雖是行乞乃可取食
若能於食者諸法亦等諸法等亦等於食亦等 三明非正等又三初遮明貨
非法雖成而離其相 聞此 此下三明非正等又三初遮明貨
若須菩提不見一切法而離諸法相乃可取食 雖成就一切法而離諸法相
則見聖一切皆不分別者 雖成就一切法而離諸法相乃可取食
此二結真福田可食也 聲曰不修惡法而能善則一切諸法亦等
若未與食便詰之者物或謂之然矣故先取鉢盛飯也而不嫌
之者恐須菩提得鉢使去不盡言論勢也 謂我等雖是行乞乃可取食
若能於食者諸法亦等諸法等亦等於食亦等 三明非正等又三初遮明貨
非法雖成而離其相 聞此 此下三明非正等又三初遮明貨
若須菩提不見一切法而離諸法相乃可取食 雖成就一切法而離諸法相
則見聖一切皆不分別者 雖成就一切法而離諸法相乃可取食
此二結真福田可食也 聲曰不修惡法而能善則一切諸法亦等
若未與食便詰之者物或謂之然矣故先取鉢盛飯也而不嫌
之者恐須菩提得鉢使去不盡言論勢也 謂我等雖是行乞乃可取食
若能於食者諸法亦等諸法等亦等於食亦等 三明非正等又三初遮明貨
非法雖成而離其相 聞此 此下三明非正等又三初遮明貨
若須菩提不見一切法而離諸法相乃可取食 雖成就一切法而離諸法相
則見聖一切皆不分別者 雖成就一切法而離諸法相乃可取食
此二結真福田可食也 聲曰不修惡法而能善則一切諸法亦等
若未與食便詰之者物或謂之然矣故先取鉢盛飯也而不嫌
之者恐須菩提得鉢使去不盡言論勢也 謂我等雖是行乞乃可取食
若能於食者諸法亦等諸法等亦等於食亦等 三明非正等又三初遮明貨
非法雖成而離其相 聞此 此下三明非正等又三初遮明貨
若須菩提不見一切法而離諸法相乃可取食 雖成就一切法而離諸法相
則見聖一切皆不分別者 雖成就一切法而離諸法相乃可取食
此二結真福田可食也 聲曰不修惡法而能善則一切諸法亦等
若未與食便詰之者物或謂之然矣故先取鉢盛飯也而不嫌
之者恐須菩提得鉢使去不盡言論勢也 謂我等雖是行乞乃可取食
若能於食者諸法亦等諸法等亦等於食亦等 三明非正等又三初遮明貨
非法雖成而離其相 聞此 此下三明非正等又三初遮明貨
若須菩提不見一切法而離諸法相乃可取食 雖成就一切法而離諸法相
則見聖一切皆不分別者 雖成就一切法而離諸法相乃可取食
此二結真福田可食也 聲曰不修惡法而能善則一切諸法亦等

佛告舍利弗迦旃延汝行治惟摩詰所疾 舍利弗以本姓為名弟子中解義第一有說迦旃延此云文飾也又云剃除鬚髮 時人者何迦旃延白佛言世尊我不堪往詣彼問疾二緣文四時初佛先嘿慰舍利弗 隱念昔日佛為諸比丘略說法要 二略標先四略說法要 常略說有為法無常苦空無我無為法寂滅不動此二言總一切法盡故名為略 言略也生日為語所生若出由之也 我即於後敷演其義 三迦旃延廣演義者義理小乘以常等 五為理天乘以實相為理由悟此理撥迹歸源故云要也 舍利弗日如來言說 未嘗自心於其所說法未嘗有相迦旃不爾言言皆以 相說也何謂如來言說無常非謂是無我也名聲故言言說非謂是無我也 名聲故言說非謂是生滅法而迦旃延不同聚隨言生日為語所生若出由之也 我即於後敷演其義無我義寂滅義 三迦旃延廣演義者義理小乘以常等 五為理天乘以實相為理由悟此理撥迹歸源故云要也 舍利弗日如來言說 未嘗自心於其所說法未嘗有相迦旃不爾言言皆以 相說也何謂如來言說無常

相耶不乘淨治禪淨天眼故眼相見大乘淨治相也聲曰三界報身六情諸根從結業起名為有作相也法身出三界六情諸根不由結業起名為無作相故有作不作法身無作故名為有作相也法身無作故名為有作不作故有作不作法身無作故名為有作不作　假使作相則與外道五通等　此二輩也二乘修四禪淨五通與外道等也聲曰外道修治禪淨五通故不能出六天見聞之境也此有作相也故與等之乎　若無作相即是無為不應有見　若無作相即是無為不應有見　若菩薩實相三昧淨真天眼研見十方皆是無為不見聲曰若無作相即是法身無為之相豈容見聞近遠之言天台云二乘依四禪淨五通則與外道等若觀四諦斷惑證滅見故云重增聲曰二乘無作相通於不能出六天見聞之境外道則無有見　世尊我時默然　此二輩也二受至也聲曰欲言作相則同外道欲言無作則通於無為不應有見故言作相無作相也　彼諸梵聞其言得未曾有即為作礼而問世尊有真天眼者

此三梵王敬問佛也彼諸梵天眼亦見為理而得名故言彼諸梵天眼亦見道理而得名也　佛說梵天眼亦見道理而得名也　佛說梵天眼亦見道理而得名也　佛說

第九辨說余時心實一義無復心相緣之異言也　我言不也　二答也　雖未語言一切衆生心相無始本自不得異但三比丘執也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也生白尊生心相無始本自不得異但三比丘執也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也生白尊生心相無始本自不得異但三比丘執也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也生白尊生心相無始本自不得異但三比丘執也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也生白尊生心相無始本自不得異但三比丘執也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也

*之想也　離倒是始無離是淨　倒心見始離倒非始生白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也

此明內心妄見離空義內外為異見大比丘故所以見妄故所以見妄　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也

故所以見妄故所以見妄　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也

名奉律其如此者是名善解此六結也若能悟眾無生如心不住是名真解奉律法身無漏之律也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也

真解奉律法身無漏之律也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也

如水中月如鏡中像似妄想生　此三明妄見也離我則無指也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也

電諸法不相待而至一念不住　二明諸法不住故無自性聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也

常淨義也諸法如電新新不住一起一滅不相待也彈指須有六十念過諸法為無一念住況欲久住無住則無常淨何有罪累於我我幻之人實則為空　諸法皆妄見如夢如幻　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也

諸法為無一念住況欲久住無住則無常淨何有罪累於我我幻之人實則為空　諸法皆妄見如夢如幻　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也

幻無生無滅無證無得利可說此名大乘今羅睺羅深證小乘理服二者也出家有二一者染二者悟三學如幻無生無滅無證無得利可說此名大乘今羅睺羅深證小乘理服　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也　聲白尊生心相生已用如心解相生已來生心相無始理不可得異但見與不見為本　唯願說離意想是法無意想我等　此重示別奉性無始文三初明妄始非始次明諸法不住後明前心妄見此初也

無中間。此三通真出家。肇曰上明出家之義。自下明出家之業。
言真事者。是約言上事。則出家者於衆惡永盡。衆善普集。
衆德自然。無為之心。心心無欲。所以去累。為志無為之心。心心無欲。所以去累。為志無為之心。心心無欲。所以去累。為志

注法身已諸惡斬斷（缺）衆善會故若也聲曰夫病惡之生行業或
頁如來善無不積惡無不消眼（缺）若金剛何患之有　「空注阿難勿謗
來莫決異人疑言　三廣四三請說心指諦也三初勸正也諦佛意云
異人聞之必驚說故令哭生注曰旨云是實為諦佛也又曰病為常
近疹之經也不達前之必謂然矣　無令大威德諸天及地方淨土善薩
菩薩以已福惠不受疹報方得開斯語。二智開必也歎推諸天淨土善薩以
已福惠不受疹報方於如來知應現也生曰以說推已無疹必達佛意而此
言實病不亦哂斯語正不得爾　阿難歸輪聖王以少福被尚得無病
況如來無量福會普除眷我。三近事驗之辨輪聖王乃不及欲界諸
天但以人中少福尚得無病豈況如來普勝三界而有病我　「行矣阿難
勿復我等及斯恥也外通覺惡善根使人不善非從
能救而能救諸疹人可無遠去勿留則謂佛普
佛有斯語我等亦受其恥聲曰重言之所學生白在惠物是我德也三舉有詩
為何名為法之良藥身疹不能療而有何病
身即是法身亦思滅身。此下四應現真身初就四德真此初結嘆如來
心滅名善薩而報有利能教有漸增或事修而未悟於理或悟而未
圓或漸後而未超於頓今特遣事以向經旨偏以通圓斥漸而未悟於理或悟而未
之於名思滅身也生曰如來身德不能療有何病
佛為此舉通於三界二明三界受生苦也惰累如幻不受生故集業生曰既
心滅名為原使不出三界是病之境也佛為悟理之眼經說應有何
病也　佛身無漏諸漏已盡　三明我染生身滿也智證法身無滿
所住淨也聲曰夫法身應緣妙現諸境情累不能染心應不能識故
曰諸漏已盡佛身無為不隨諸數。四明有為之身四相所遷數也佛身
無生滅生滅相常也聲曰法身無為而為不為數現身有病為
為數不同有數也　如此之身當有何疹二結也如此常樂我淨金剛
法身當有何疹　時氏世尊實懷慚媿（缺）淨法近佛而課罷耶。
此下三明恥媿文三初阿難慚媿佛身理拔不合有疹奉酬疹意是課
聞近佛多聞以此疹媿聲曰受使若此致識若復退懷媿或謂課罷
即聞空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡世現行斯法法應
衆生　二空聲舉應雖真疹身應物也無為本真也聲曰以其螺髮
故空聲印之如居士言何有無漏之應但為度五濁群生故現
斯疹取乳匆匆也五濁者劫濁衆生濁煩惱濁見濁命濁　世尊雖說
取乳匆匆也　三若如推化現疹即非諦佛取乳匆匆
皆應雖示為吉此也是故不應住相復聞疹
大弟子各各自佛說其緣稱述維摩詰所言皆曰不任指復聞疹。
此二總述結也
菩薩品第四
此三明折伏方便菩薩令除眼妙前乱著聞說解故次令菩薩修
心滅名菩薩而報有利能教有漸增或事修而未悟於理或悟而未
圓或漸後而未超於頓今特遣事以向經旨偏以通圓斥漸而未悟於理或悟而未
心滅名菩薩而報有利能教有漸增或事修而未悟於理或悟而未
圓或漸後而未超於頓今特遣事以向經旨偏以通圓斥漸而未悟於理或悟而未
法身大也應現非思業會滅之所學生白在惠物是我德也三舉有詩
之於名思滅身也生曰如來身德不能療有何病
佛為此舉通於三界二明三界受生苦也惰累如幻不受生故集業生曰既
心滅名為原使不出三界是病之境也佛為悟理之眼經說應有何
病也　佛身無漏諸漏已盡　三明我染生身滿也智證法身無滿
所住淨也聲曰夫法身應緣妙現諸境情累不能染心應不能識故
曰諸漏已盡佛身無為而為不為數現身有病為
為數不同有數也　如此之身當有何疹二結也如此常樂我淨金剛
法身當有何疹　時氏世尊實懷慚媿（缺）淨法近佛而課罷耶。
此下三明恥媿文三初阿難慚媿佛身理拔不合有疹奉酬疹意是課
聞近佛多聞以此疹媿聲曰受使若此致識若復退懷媿或謂課罷
即聞空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡世現行斯法法應
衆生　二空聲舉應雖真疹身應物也無為本真也聲曰以其螺髮
故空聲印之如居士言何有無漏之應但為度五濁群生故現
斯疹取乳匆匆也五濁者劫濁衆生濁煩惱濁見濁命濁　世尊雖說
取乳匆匆也　三若如推化現疹即非諦佛取乳匆匆
皆應雖示為吉此也是故不應住相復聞疹
大弟子各各自佛說其緣稱述維摩詰所言皆曰不任指復聞疹。
此二總述結也
菩薩品第四
此三明折伏方便菩薩令除眼妙前乱著聞說解故次令菩薩修
心滅名菩薩而報有利能教有漸增或事修而未悟於理或悟而未
圓或漸後而未超於頓今特遣事以向經旨偏以通圓斥漸而未悟於理或悟而未
之於名思滅身也生曰如來身德不能療有何病
佛為此舉通於三界二明三界受生苦也惰累如幻不受生故集業生曰既
心滅名為原使不出三界是病之境也佛為悟理之眼經說應有何
病也　佛身無漏諸漏已盡　三明我染生身滿也智證法身無滿
所住淨也聲曰夫法身應緣妙現諸境情累不能染心應不能識故
曰諸漏已盡佛身無為而為不為數現身有病為
為數不同有數也　如此之身當有何疹二結也如此常樂我淨金剛
法身當有何疹　時氏世尊實懷慚媿（缺）淨法近佛而課罷耶。
此下三明恥媿文三初阿難慚媿佛身理拔不合有疹奉酬疹意是課
聞近佛多聞以此疹媿聲曰受使若此致識若復退懷媿或謂課罷
即聞空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡世現行斯法法應
衆生　二空聲舉應雖真疹身應物也無為本真也聲曰以其螺髮
故空聲印之如居士言何有無漏之應但為度五濁群生故現
斯疹取乳匆匆也五濁者劫濁衆生濁煩惱濁見濁命濁　世尊雖說
取乳匆匆也　三若如推化現疹即非諦佛取乳匆匆
皆應雖示為吉此也是故不應住相復聞疹
大弟子各各自佛說其緣稱述維摩詰所言皆曰不任指復聞疹。
此二總述結也
菩薩品第四
此三明折伏方便菩薩令除眼妙前乱著聞說解故次令菩薩修
心滅名菩薩而報有利能教有漸增或事修而未悟於理或悟而未
圓或漸後而未超於頓今特遣事以向經旨偏以通圓斥漸而未悟於理或悟而未

大上心無不一故何關之有是由淨失同故修短迷意
利波而動無計清已故你等於
器破淨邦名若宗以滿終平焉耶
25
※ 旃三菩提 此三慶門歸事文五一先定淨記二破執授記三舉例遮
破四顯旨提相五關真淨施此初定也生日何勞多羅者無上也三藐
三者正遍也菩提者波語具之此云無上正遍知之此云名也智慧也
一切之無上正遍知之無上正遍知之名也智慧也故名也智慧也
為明何二等授記爭過去耶未來
等門歸初中文三先定三世二關破三世三門歸事後舉
上心德不退行授記成道初勸發歎之本意也今將明平等大道以無作
為因無上正覺以無淨為果故先實踐勤明無記無淨並後大義歸
生一万物之起以知菩提真二之道也夫有生即有記無生即無記故
推乎三世以衛生而淨記乎 若過去生過去生已滅 二關破也舉因明
推三世明無生也過去已滅法不可得之生也生日無滅有也 為未來
生未來生未生 舉日未來生未生則無法以何為生也生日竟
未有也 當現在生現在生無住 舉時現法流連不住以何為生耶當
生滅一特二相俱壞若生滅 舉時畢生時無滅無法無二相無
非有處也蓋自三相中有無究之名三世既無生於何而淨記乎生日生
時已生未始重淨豈可淨作中成佛耶 如佛所說比丘汝今取時就生
亦先亦滅 三引證舉日後無住義生日新二生滅文解已謝重待白
自然浪為覆字 若以無生淨授記者無生即是無住中亦無授
記亦無淨可淨多羅三藐三菩提云何淨勤受生記乎 此二約證生門
陣文二初約理破二約行破此初也舉日上推有生無已此猶無生亦無生
即上住無相有無法位也此為理無記無成淨勤於何授一生記乎
為從如生淨授記耶 此二約行破文二此初雙之句是
如智生授記為見如武滅授記耶 舉日如猶無生滅以生不異如從記
生滅實會獨于事貴決殿如之生滅以明記
出淨如今未淨石今淨似若有越如起卑異滅
※ 排滅以明無起滅也 若以如生淨授記者如無有滅 二明頓破生滅若見如智生無生智亦無生若見不生智
如體無滅或亦不滅智無生無不覺成無滅師亦滅此不生不滅豈有授記
我釋日如非不生滅非有生滅以言滅故說不生滅非有生滅
一切衆生皆如此一切法亦如此衆聖賢亦如此也重於弥勒亦如也
此三約平等一如破文二初悲學平等也一切衆生有情也衆聖
賢二衆也弥勒大衆也舉日方品雖緣未有不
成無記無淨義也 若弥勒得阿耨
多羅三藐三菩提者一切衆生悉皆二俱 也異者二相滅
如者不二不異 此下二引約三德平等破也舉日現法流連不住以何為生耶
也弥勒衆生理如無二會如授記宣有得不
有淨矣之弥我生日二者有 二俱 二相滅也
是菩提相生日菩提既是無相理性之應云淨
若弥勒得滅度者一切衆生悉皆是佛如佛所說比丘汝今取時就
亦先亦滅 三引證舉日後無住義生日新二生滅文解已謝重待白
弥勒衆生悉皆無滅為實滅者即一切衆生本來滅度豈弥勒獨證之耶平日本
生今即無滅為實滅者即一切衆生本來滅度豈弥勒獨證之耶平日本
多羅三藐三菩提云何淨勤受生記乎 此二約證生門
法實滅今證何滅生日法終既生滅始滅驗實滅終實滅我然無衆
生即涅槃相不滅更滅是盡為理無記無成弥勒於何授一生記乎
為從如生淨授記耶 此二約行破文二此初雙之句是
如智生授記為見如武滅授記耶 舉日如猶無生滅以生不異如從記
生滅實會獨于事貴決殿如之生滅以明記別之不殊也何日夫授記要

我昔出城帰離大城　此三略攝耕以也光嚴接近故託開林為道場名清淨故離一切為道場出入之途真在黄也生日託帰常出離以也　時維摩詰方入城我帰為作礼而問言居士從何所来　此下三明廣引禅事文五礼則二略若三重則四廣若五乘若此初也生日城門是人所湊衆故得因廣化切也作礼者述因宿現隆長幼之礼石則以敬其来自有徳也　答我言吾從道場来　二略答舉日開宴除道之義謂道場也光嚴志好閑獨處以靜寂為心故現從外来特示以真場答其所黒故遠去善從道場来者以明道無不在之場無不在若隨順道場於衆中遊亦不累於身外者隨順衆情而遠与事際無動而遊非無道場也又曰實相理通為場万行道標為道生曰得佛之處也　我問道場者何所是　三重問舉日會其所求於尊所也　答曰直心是道場無虚假　此下辨白應約諸法明道場之相也　直心者無諂衆生之機也　深心者堅固衆善之根也　菩提心者悲智兼導之極也　此初約心辨也舉日能心遍道名利之衆生故菩提心為道場此初約心辨也舉日能心遍道名利之衆生故菩提心為道場也又解心是道場耳若能標心為本万行為枝方寸道自滿者乃真道場也　解脱八解脱二乗八解脱菩薩八解脱諸仏八解大乗八解都無偏執名解脱也　方便是道場教化衆生故四攝是道場攝衆生故　已下諸句諸行處是能心之用也弘通之新場也又解如世間和敬之友皆諸場雖打越去来會時通亦往佛性精神雖烟慨終行者忘乎弘化四攝生于衆也　多聞是道場如聞修行故　舉日聞不能行實相為場對治万行為聞打新衣雖真為麤縦布施以慳貪為麤終諸白衲　舉行是道場能辯事故　舉日心既其真則能修之道心是道場增益功布施是道場不望報故　此下十六約行明住事相真場行時造施真為麤縦日施不望報無相行也夫言有不実無言無不実有無異說而不垂本者其唯大乗道中無即万行雖殊以無相為體無二而不無故即有為有無為而有故施或為一此經前後至於解利衆行有無不同若別無異而不同也　持戒是道場淨願具足　舉日淨心戒即心戒

*持進是道場不懈退故禅定是道場心調柔故智慧是道場決了故　舉日万法殊轍現若目前智慧之能也又曰決了諸法相不動如山不為諸見所傾動也　慈悲是道場等衆生心　舉日等心慈視衆生猶子故悲其苦樂　慈行也　喜是道場悦樂法故　舉日以法樂之彼則悦豫喜行也　捨是道場憎愛斯盡　舉日人憙生憂憎生戚捨憎愛者而衆相已生故無憎愛平等觀諸之捨行　神通是道場成就六通故　解脱是道場能生善法　舉日方便起四禅也定能發五通實相真禅門滿盡也　解脱八解脱二乗八解脱菩薩八解都無偏執名解脱也　方便是道場教化衆生故四攝是道場攝衆生故　舉日攝不能行乎弘化四攝生于衆也　多聞是道場如聞修行故　舉日聞不能行與金獅同轍也　伏心是道場無諸法故　舉日心之住也猶衆即觀故心之捕也必無觀實相　舉日心之住也猶衆即觀故心之捕也必無觀實相　舉日心既其真未休觀不重心休理不忘世七品是道場治有為法故　此下三科約法明道場相真場行時造施布施以慳貪為麤終諸白衲　舉行是道場能辯事故　舉日心既其真則能修之道心是道場增益功故名捨有為法故　舉日世七品共為之因也又曰無即涅槃也

証世間故　什曰小乗中說四諦大乗中說一諦令言諦是即一諦實相也菩提心是道場無錯謬故　舉日直心入行特深明覆為菩提心也深心真心故計見不深見弘道者要能四心心心無生對六度衆行無不成也　布施是道場不望報故　此下十六約行明住事相真場行時造施布施是道場不望報故　舉日施不望報無相行也夫言有不実無言無不実有無異說而不垂本者其唯大乗道中無即万行雖殊以無相為體無二而不無故即有為有無為而有故施或為一此經前後至於解利衆行有無不同若別無異而不同也　持戒是道場淨願具足　舉日淨心戒即心戒不見有毀戒無得失故　諸煩惱是道場知諸法實相故　舉日煩惱即菩提故一切法是道場知諸法實相故　此三開約所治成明道場諸迷即衆支悟即真場之無我諸法之空義時真之行由生　淨穢是道場無所趣故　舉日淨穢不二動故三界是道場無所住故　舉日淨穢隨衆生心故　此下諸利約佛果德明主善提樹

諸煩惱是道場如如無有故一切法是道場如諸法實
此三種約所治我明道場能述即聚衆結即道場
之與我諸法之空義皆通之所由生 降魔是道場不隨動故三事是道
場無所趣故即是道場無所從故 此下諸利約佛果德明坐菩提樹
往詣城場下着三衣不載四瓶能施之化而不隨緣趣無要法音而無
明是道場無能破故 法界無邊 方無限不共法是道場無諸過故三
世佛無二無別一切智故 此下約利他明坐菩提樹
是道場成就一切智故 什曰二乘法以滅心成道大乘唯以一念明雜法大悟其
行智已滿曰一切智者智之極也朗若長宵何明天有心則有增損則非
無知而無所不知看惟一切智故 此五明淨土
明法界無邊衆生無邊真智無涯則所
雜曰諸佛並於方行之所成者其唯無上道乎故所利最法
道場也亦由一念無不知之一切法不亦是諸佛之處乎 此五明淨
土之所由生 諸佛行修此事故以
安是方二千天女可倫捔瀑此四魔更施女為亂也生曰
說以從善養欲之女亂之矣 我言悟了如無此非法之物安能
門輝示此非我宜 此五不受女非順道之修故信而不善受若法身
四觀万品一如無非不順 肇曰諸佛菩薩時為化主也 許言未說
時維摩詰大淨我室非帝釋也是為魔來繞圍欲見
事又由有八萬婇女三萬隨四衛而來 此六勸信五魔信六說法七請女八還
女此初淨名覺悟肇曰時世不覺故發其狀也 即法魔言是諸
女等可以此我如我應受 此二淨名索女肇曰時化說女以為
索我為白衣應受女以為法門釋子宜 魔言索女肇曰時化說女以為
詰時化故隨我欲隱形去而不能隱盡其神力亦不得去
去 肇曰淨名神力之所制也 即聞空中聲曰波旬宜
時去 四魔聞勸信女也肇曰淨名以應速罷放化導之
應以貢故化即而與 此五魔信女生曰惟垂重出女授當隨自不得
去也 余時維摩詰語諸女言魔以女等無我今此皆當隨
女所之三昧力住菩提心即隨汝去為說法令發阿耨多羅三藐三菩提心
而為說法 此下淨名為

二轉法輪公可見佛自行化被別切德行增法光不絕名聞遍
法等雖注廣宮以是無量燈令編歡天子天女供何諸多羅三藐三
提心者悉皆振佛恩亦大眾生一切衆生
莫先弘道　余時天女頭面礼維摩詰足隨喜運宮慈悲不現立
欲礼辭還出尊維摩詰言如是自在神力智惠辯才汝當受行
問疾　此四結歸不堪也

佛告長者子善得決行相繼摩詰問疾　文二此初命也覺云自重多
亦云善降示云善施弟給孤獨也因緣如別
堪任往被制旅　二轉文四此初辭也　於大會
設施會供養一切沙門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人
二俗謂也在家大士設於大會行施化同編也生日盛眾門法七日
大施眾生施也言已來福德業於大會法也等之可以數明法施大矣什曰
所以生第七日方來說者欲令其功德滿心滿意也　時維摩詰來入會
中謂我言長者子大施會不當如法所設
何二清說三略說四重請五廣說六得益此初禪也　聲曰大施會法
於大會開四門立高幢告大下諸有所須皆詣其舍隨意所
求覓福時許當以其所施說以明為施之法
皆令滿施之會何明是時施會為　聲曰說會之不前後不可善集施之時不可以周
前後會之不前後不可善集施之時不可以周
未盡會聲生於十方四部之眾主張法施於
會之無不均心此而施之不遺人留為置佛方
便引下　我言居士何謂法施之會　此二請別也
法施會者無前後一特供養一切衆生是名法施會　此三略答也
無前後也聲曰大以方會之不可一息斷以財濟物不可一時闕是
此三略答也什曰若一起意心即十方同緣施中之等莫先於此故曰無
前後也
無故能捨施無相無住而有故能不二捨故方法要備捨無故美德
無隔者除結而不滅法聲曰作諸造作生死也為破受生者非作
自重而道無不周重心隨施而物自有留為存濟法之小恩捨於江海之
生而生也是以大士交生常捨無作　攝持正法捨方便力以度衆生
捨四關法　此四通約方行明法施聲曰非方便無以濟衆生
以施事一切通除諸法作自命財捨三堅法於六合中捨
無所有心　日猶陽以照物歌三為而終三堅內思六合

生而生也是以大士受生未常起無作
起四攝法　此四通約方行明法施
以濟衆生　以敬事一切起滅慢法
是念法於六和敬起前直心　自浦
以行善法趣於淨命　聲曰見所行
起近賢聖不惜惡人起調伏心　心淨者信也信樂賢聖常近三寶
下惜惡人能調不善聲曰近聖生淨喜見惡無惜心也　以求善法起
於淨心　歎惠三昧譬求菩提大事因緣非小志之所堪也　聲曰出

＊

以順六和此之謂法施以念者聲曰念佛法僧戒施天也念也以和者聲
曰以慈心起身口意業為三也四海皆兄弟之五持素淨心於滿業無
惠非直心無以具六法非六法無以和衆之不和非歡順之道
以行善法趣於淨命　聲曰見所行善不以邪心為命也　心淨者信
起近賢聖不惜惡人起調伏心　心淨喜見惡無惜心也　以求善法趣
於淨心　歎惠三昧譬求菩提大事因緣非小志之所堪也　聲曰出

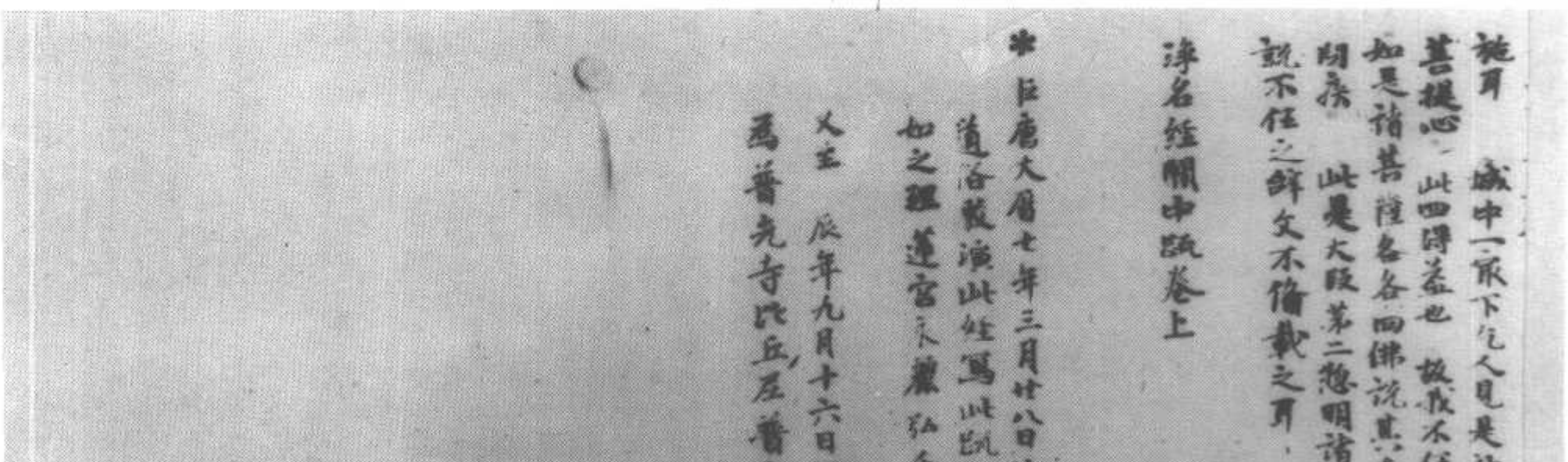
家之法非戒心何能以也　以如說行趣於多聞
聞也　以無諍法起空閑處　法性平等名為無諍捨心此理是住空
閑聲曰念觀生空衆緣無諍出空宣閑　趣向佛惠是於寂也
聲曰佛惠法遠非空不趣　解衆生情趣隨行地　理圓無滯而
解緒者必降之以次位聲曰已行不修無由增及評佛
士趣福德無如一切衆生心念如惠說法趣於智業　聲曰大乘方行於
為二業以智為行標位列主智業諸行隨從故趣立施業也
非一業所成而衆緣相新淨土業以施業初念說法樂以智業此立
永其功用之行步有宗始相無也　知一切法不取不捨入一相門趣於寂滅
聲曰決定審理謂之智造心不別謂之惠上求衆生命定諸法相似隨說
法救衆之以智令造心不別法相令入一門故衆之以惠也　斷一切煩惱
一切淨觀一切不善法趣一切善業　聲曰無善不修故為惠不斷
以淨一切智惠一切善法趣於一切佛道法佛聲曰一切智惠業也一切善
德業也助佛道法大乘諸衆滿法也智德二業非有滿之所成之有也
由助佛道法　如是善男子是為法施之會若菩薩住是法施會者
為大施主亦為一切世間福田　此下五結成法施能作曰若欲備上諸
明宜瀰無涯其為會也不止一方其為施也不止四三歎二拔妙存濟
油不必一方故其會亦給可消人說可消大會矣　旭尊維摩詰說
是法時淨諸羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

＊

此下明時衆得益文二此初淨諸羅門衆心也
有諸苦礙菩薩所斷煩惱漏盡百千以上之　二明苦滅心淨聲曰
心累盡除滿清淨信也文四此初心悟上聖絡也生曰七日說而此物在者衆
所重也而以上維摩詰者現示法施相也
故亦為說財施故除吝三心所以不受　我言居士願必納受隨意所與
三重猶受隨施也　維摩詰乃受聖絡分作二分持一分施此會中衆
下九人持一分奉彼雖除如來　四海名受已遍施文四初遍施二四七聲
曰上直進以法施衆等我施之心故施都上聖絡
為施之意也　一切衆一會皆見釋迦牟尼佛及淨佛
施一衆下九人猶如如來福田之相　三勸令等心文二一勸等二無
上衆成四往寶盡四面嚴飾不相障蔽　二佛現化生曰分作二分者欲
等此初也施神通者此施資初無差事施者未能云於衆別故淨
示之以平等付曰施佛以地勝故四隨施盡以地善故慧法是以福田相
說離一也　無作分別等于大地不求果報是明名為真是法施也
二無相等也聲曰若衆齊等平一行報以平等慧而為施者乃是善法
施耳　城中一衆下九人見是神力瞻其所說皆歎阿羅多羅三藐三
菩提心　此四歸善也　說教不住諦彼明赤
如是諸善隆名四佛況其平等轉正維摩詰所言皆曰不住諦彼
明赤　此是大段第二總明諸善隆平等轉正維摩詰所言皆曰不住諦彼
說不住二辭文不備載之耳

淨名經關中疏卷上

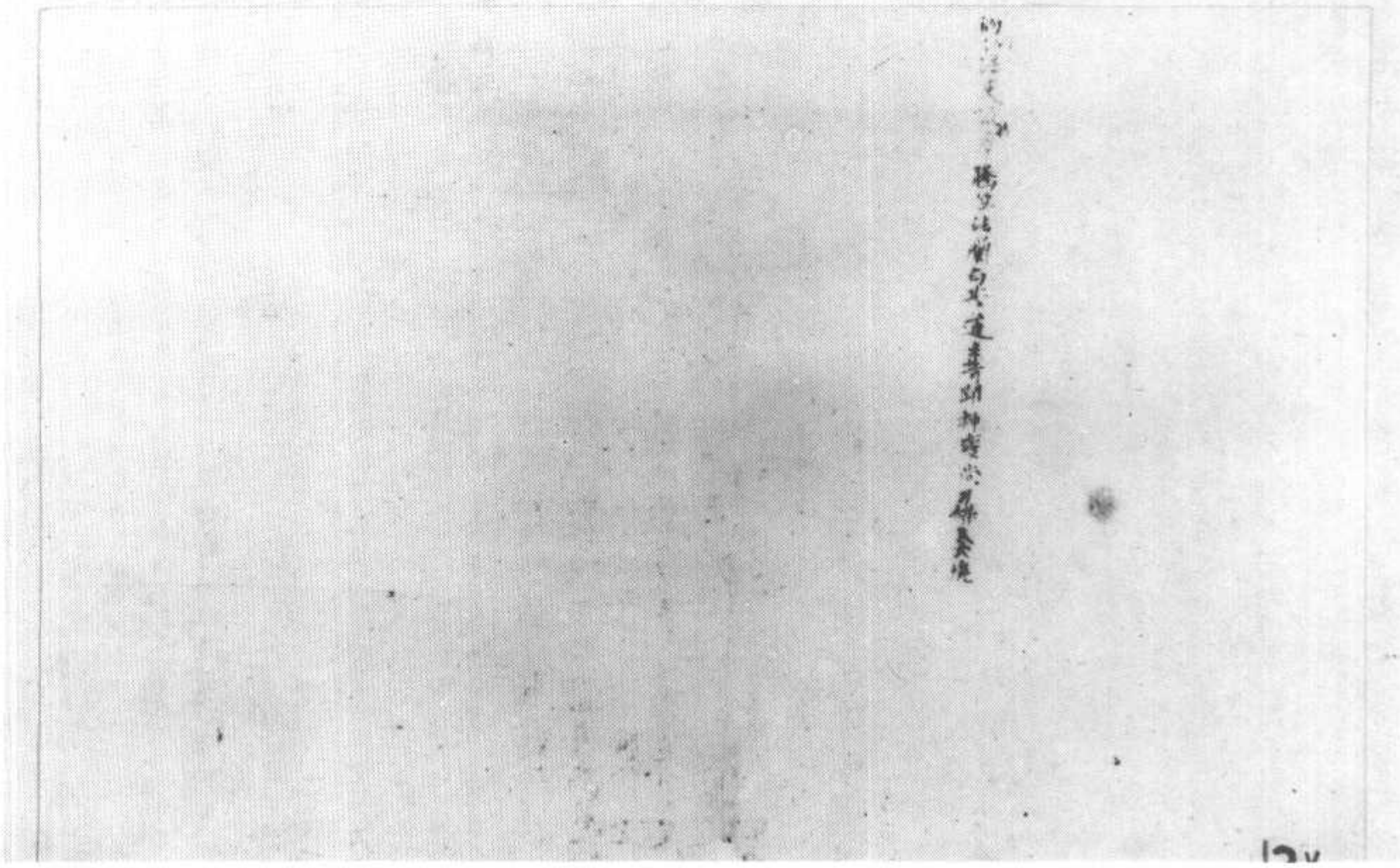
W→P292.4



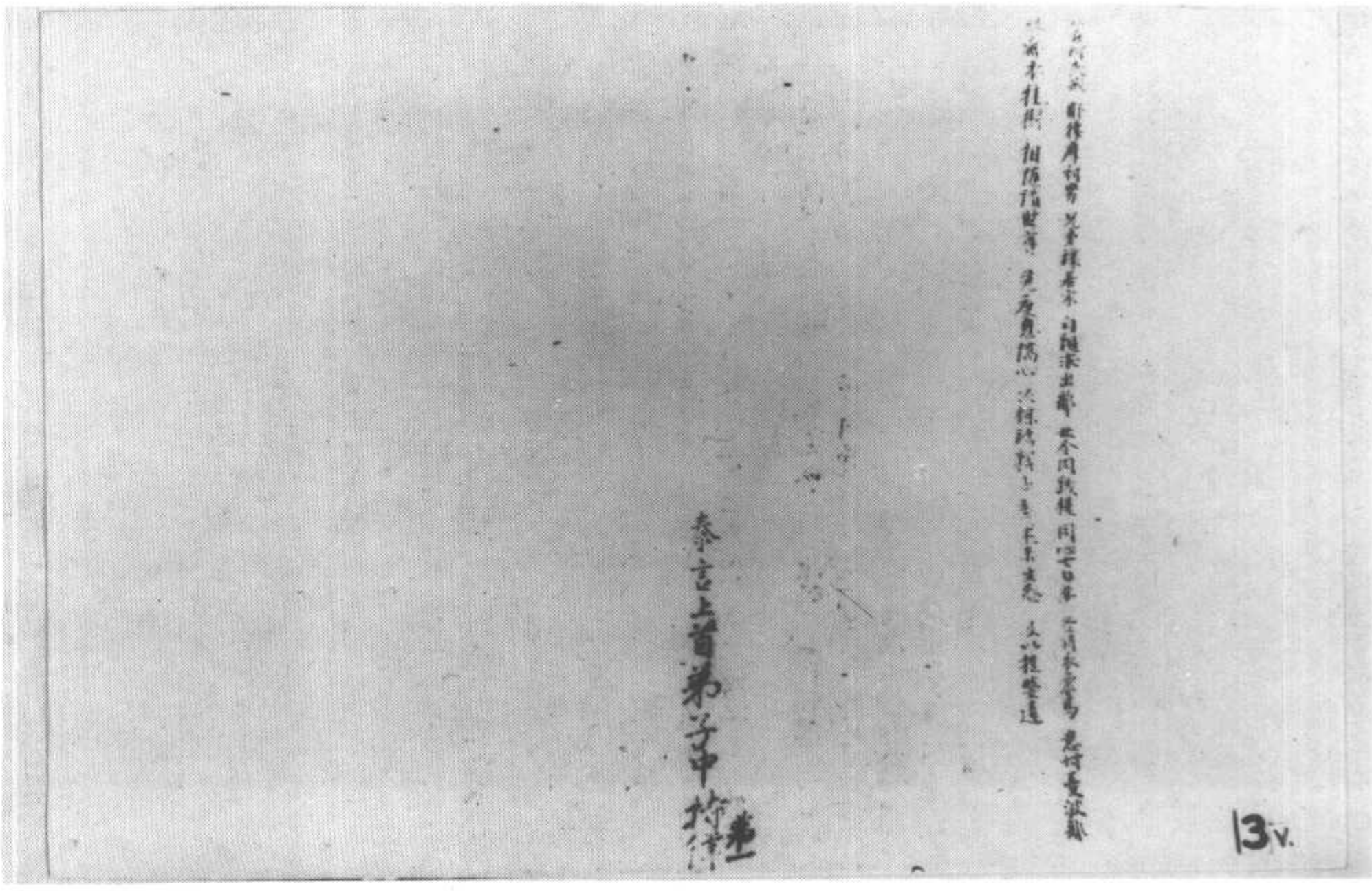
淨名經關中疏卷上

*姚秦天竺三藏法師鳩摩羅什譯

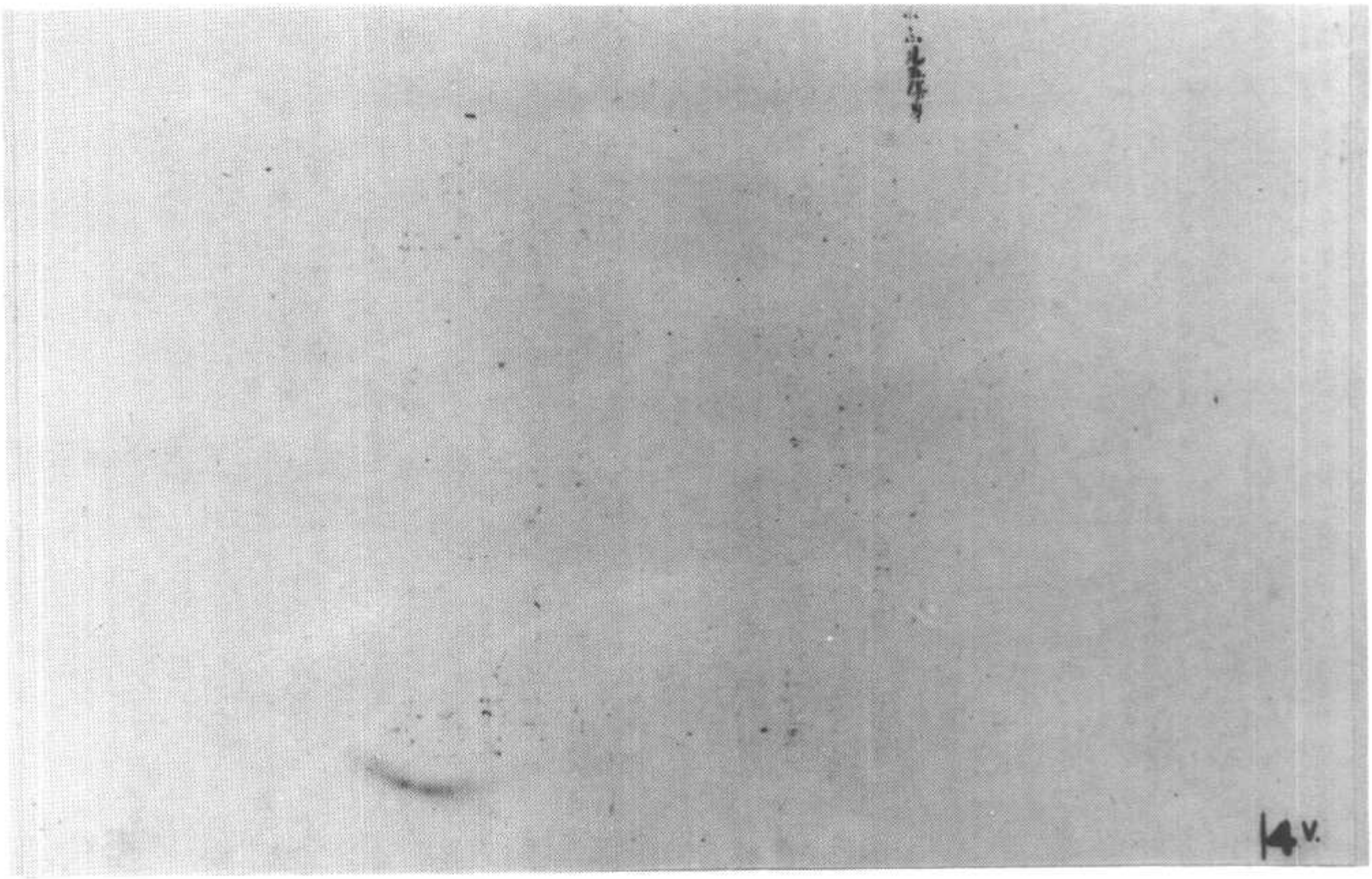
道場菩提樹下始成佛道轉大法輪度阿若憍陳如等五比丘次度耶舍長者子及其父母并諸親友次度優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉及其眷屬千二百五十人次度舍利弗大目揵連摩訶迦葉等及其眷屬合一千二百五十人次為五百長者子等說般若波羅蜜次於耆闍崛山中為諸菩薩及聲聞天人說摩訶般若波羅蜜次於娑羅雙樹間將入涅槃以佛眼觀見未來當有衆生於佛滅後聞諸法空心不驚怖畏當知是人則為如來之所護念為是人故說方等陀羅尼經次為阿闍世王說王法正論令護正法次為諸天及人民說五戒十善令生人天中次為聲聞人說四諦法度生老病死得阿羅漢果次為緣覺人說十二因緣法令斷無明得辟支佛果次為諸菩薩說六波羅蜜令得一切種智斷一切種好一切種智莊嚴佛土具足十力四無所畏四無礙智大慈大悲三十二相八十隨形好自莊嚴其身次為一生補處菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記如是諸菩薩各各四佛說其本緣種種法門於十方世界現神通力隨其所應而為說法或現童男童女及諸鳥獸百千萬億種種形類皆為說法或現聲聞形或現緣覺形或現菩薩形或現佛形或現帝釋形或現梵王形或現自在天形或現大將軍形或現毘沙門王形或現轉輪聖王形或現小王長者居士形或現婆羅門形或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷形或現長者婦女形或現童男童女形或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等形或現地獄形或現畜生形或現閻羅王形如是等

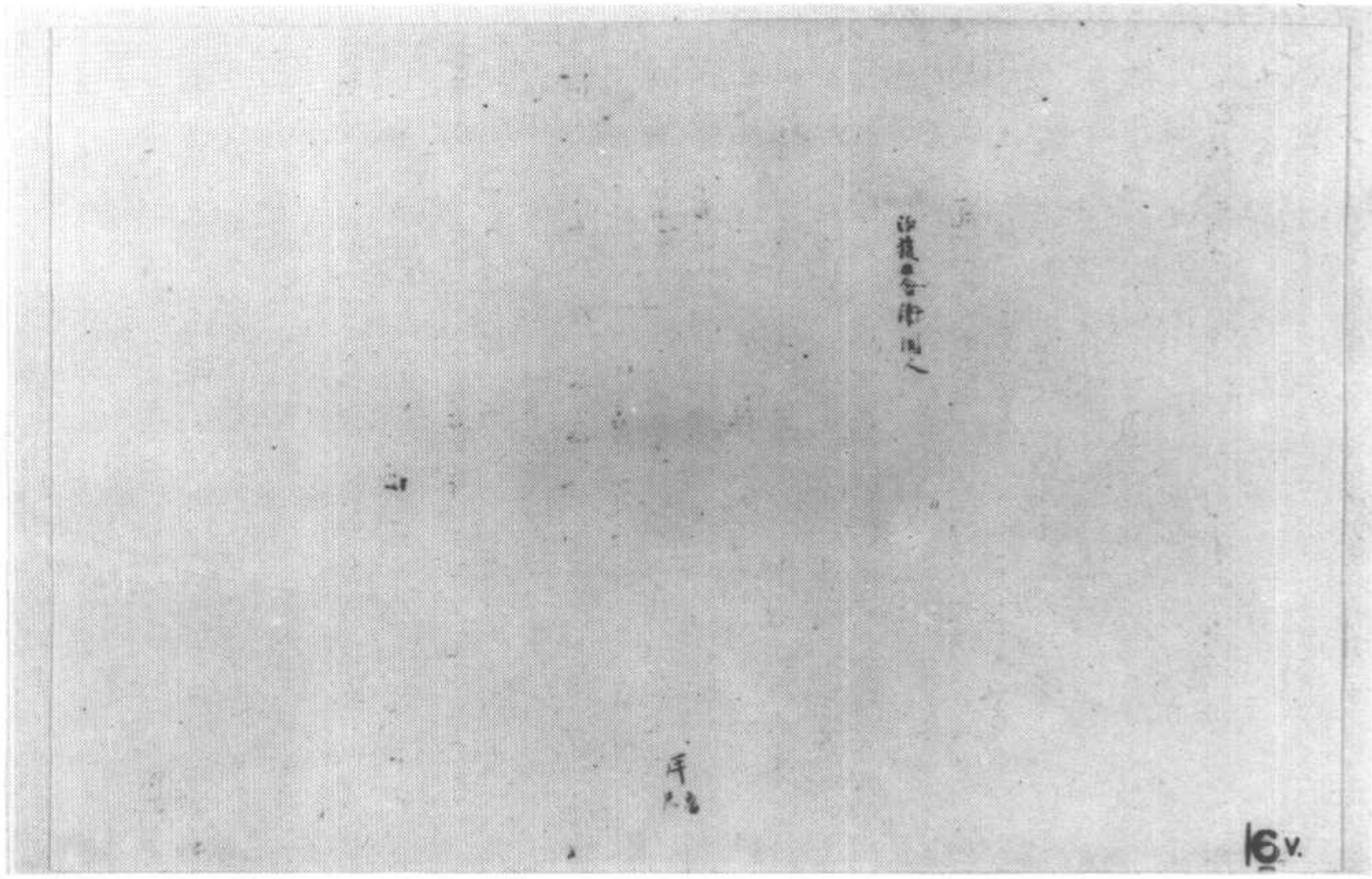


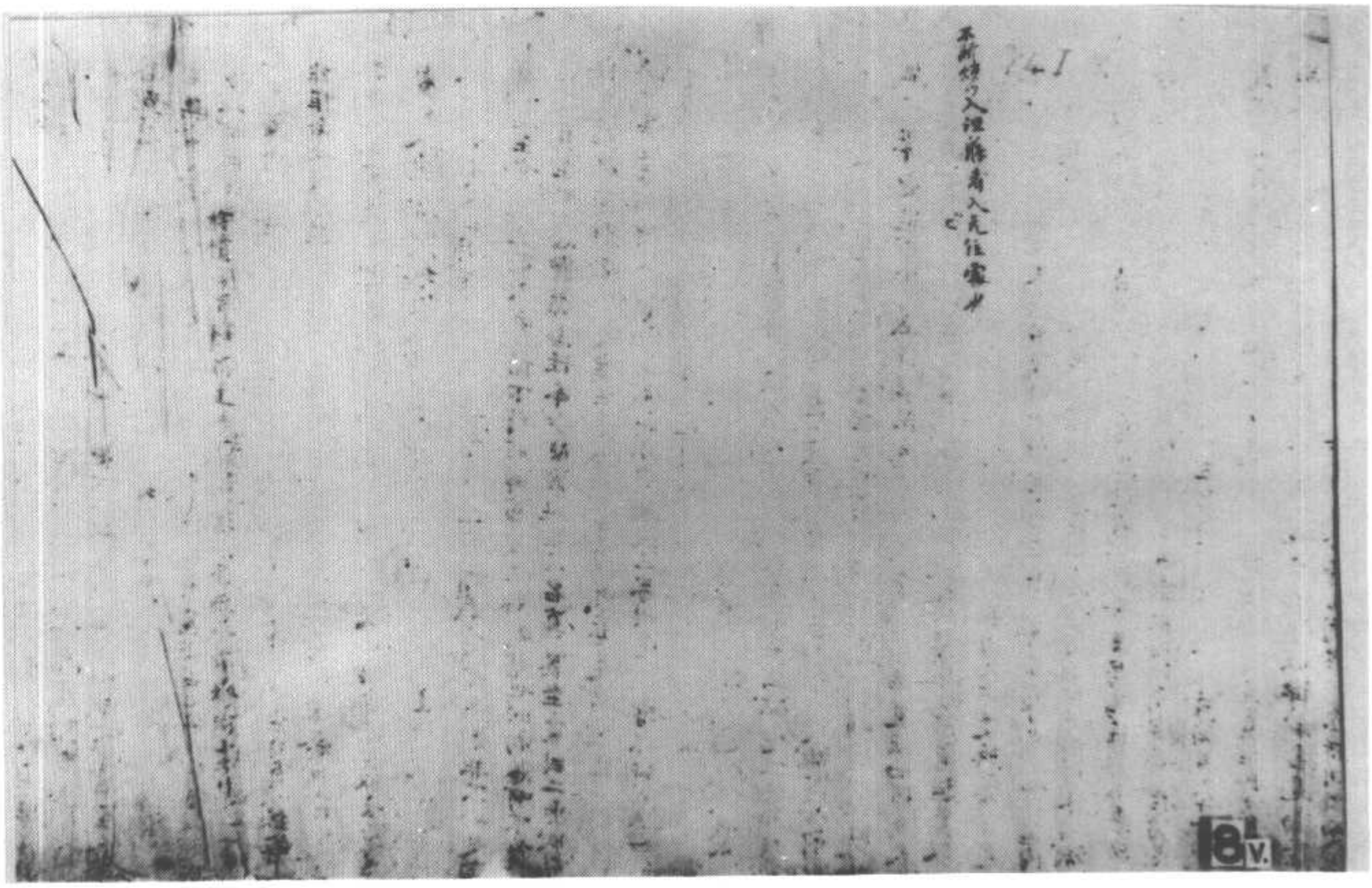
13v

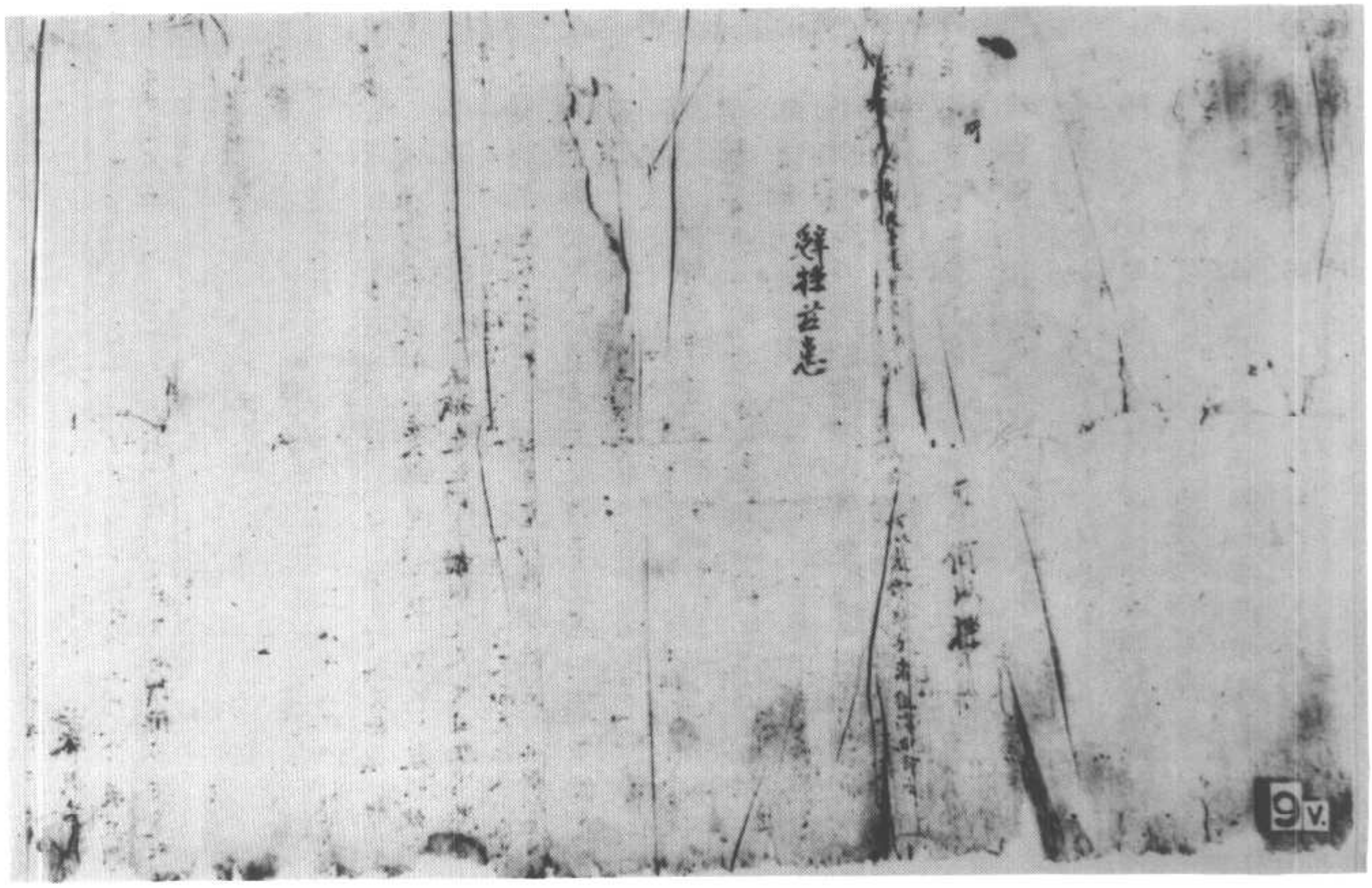


13v.

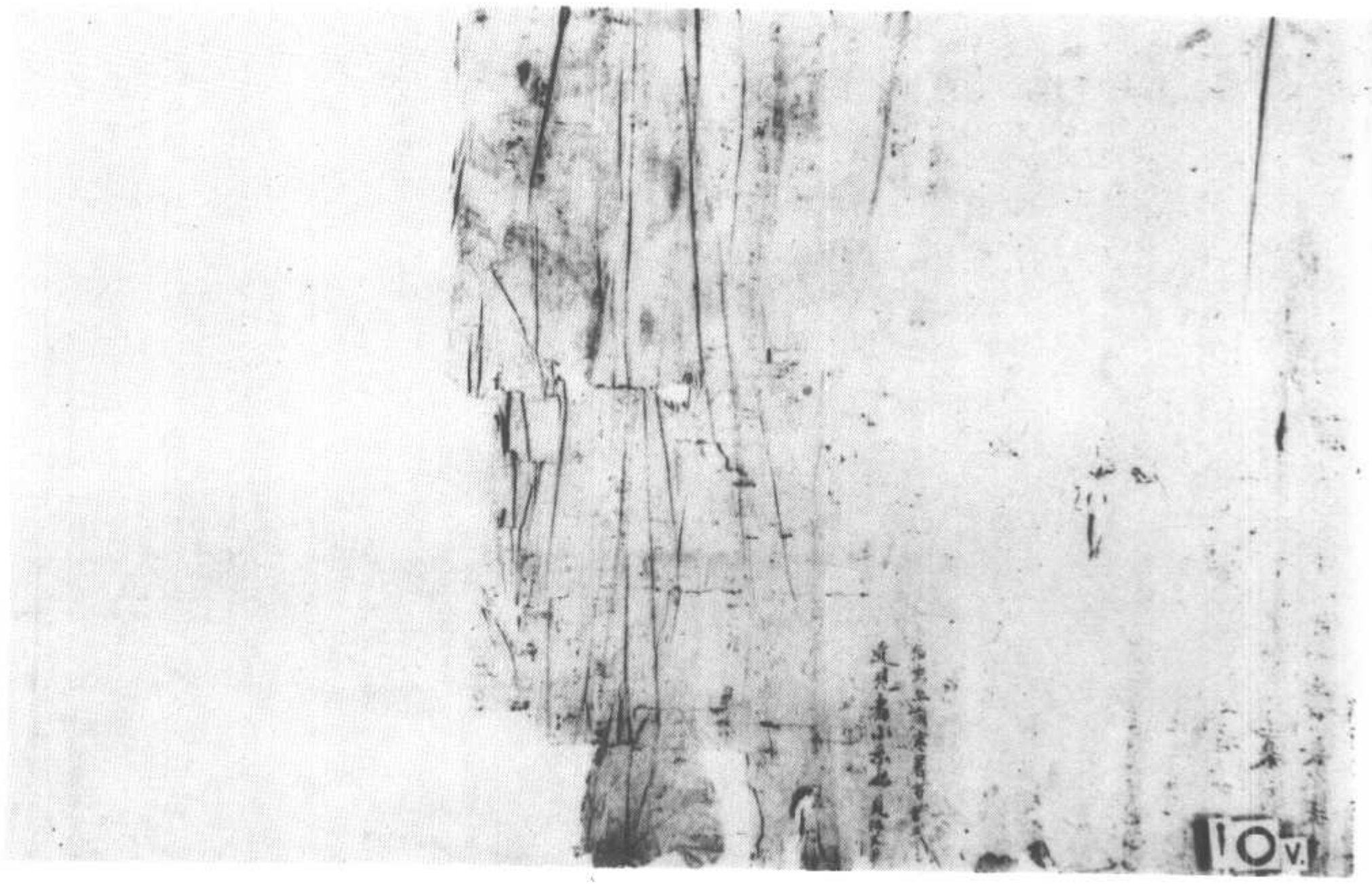








S→1484 24/1006c17~20



佛子有佛經律大乘法
而不能勤學修習而捨七寶反學邪見二
外道俗典祠祀雜論書記是新佛弟子
因緣非行菩薩道者若故作者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後為說法主若(持)法
坊主教化主坐禪主行來主應生慈心善和
鬪訟善守三寶物莫無度用如自己有
亂衆鬪訟惡心用三寶物者犯輕垢罪
若佛子先在僧坊中住又見客菩薩比丘來
入僧坊舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐處
若大會中先住僧應起迎來送去敬
供養所(舍)卧具繩牀木牀若草敷與若無
貴身及男女奴婢所須悉給與若無物應(自)
種越求請衆僧客僧有利養來僧坊主應次
第差客僧受請而先住僧不請而不老客
僧房主得無罪書生無異非次門非擇種
住犯輕垢罪

貴身人男女身肉供給所須悉給與之若有
檀越來請衆僧容僧有利養余僧坊主應次
第差客僧受請而先往僧獨受請而不差客
僧房主得無量罪畜生報
性犯輕垢罪

＊若佛子一切不得受別請利養人已而此利
養屬十方僧而別受請私承十方僧物入已
及入福田中請佛聖人一一師僧父母病人
物自己用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩及一切檀越
若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越
欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請
五百羅漢菩薩僧不如僧次一比丘勝若別
請僧者是外道法七佛所不
請僧福田求願之時應入僧坊問知事人令
若故別請僧者犯輕垢罪

欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請
若佛子有出家菩薩及一切檀越
五百羅漢菩薩僧不如僧次一比丘勝若別
請僧者是外道法七佛所不
請僧福田求願之時應入僧坊問知事人令
若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕垢罪
若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕垢罪
若佛子以惡心故為利養將攝衆生
作惡自活自養占相男女
是女巧術工巧調鷹方法合和百種毒藥乎
種毒藥蠱毒金銀鑷
者犯輕垢罪

若佛子以惡心故四自謗三寶詐現親附口
若佛子以惡心故四自謗三寶詐現親附口
便說空行在有中為白衣繞致男女交會媒
＊色縛著於六齋日等三長齋月作殺生劫盜
破齋犯輕垢罪　是十戒應當學敬心奉持
制戒品中廣解

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一
切惡人劫賊貴佛菩薩父母於像
賊貴比丘比丘尼亦貴發心菩薩道人或為
官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已
應生慈悲心方便救護盡能教化
菩薩於像及比丘比丘尼一切經律若不
者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕垢罪
若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕垢罪
官於男女人財物若心樂將攝衆生
為利養故養畜猫狸乃至一切惡鳥
若佛子以惡心故為一切男女等興軍陣兵
馬劫賊等鬪亦不得聽吹見鼓角琴瑟箏笛
變笑歌叫伎樂之聲不得捨離園觀波羅蜜
戲聲六博投壺擲石投壺八道行棋不作
芝草楊枝鉢盂瓶離而手下筯不作盜賊使

爲劫賊等閉亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箜篌
*
歌叫伎樂之聲亦不得捕獵圍暴波羅蜜
戲彈碁六簿拍觸撕石擲壺八道行城不鏡
芝草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮若故作者犯輕垢罪
命一一不得作若故作者犯輕垢罪
若佛子護持菩薩戒行住坐臥日夜六時讀
是戒猶如金剛如帶持淨寶珠摩尼海如華
譬比丘常生大乘信自知我是永成之佛請
佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起
一念二乘外道心者犯輕垢罪
若佛子常應發一切願孝順父母師衆願得
好師同學善友知識常教我大乘經律十發
趣十長養十金剛十地使我開解如法供行
堅持佛戒寧捨身命念念不去心為一切菩
薩不應起煩惱惡業故墮三惡道
若佛子應發十大願持佛菩薩戒作是願言寧
以此身投熱無火大坑刀山終不毀犯三世
諸佛經律與一切女人作不淨行復作是願
寧以熱鐵羅網千重周帀纏身終不以破戒
寧以百千刀刀割斷其舌終不以破戒心
食人百味淨食復作是願寧以斬斧斬破其
身受於信心檀越一切衣服復作是願
以此口吞熱鐵丸大猛猛火逕百千劫終不
以破戒之口食信心檀越百味飲食復作是
願寧以此身臥大猛火軍網熱鐵地上終不
以破戒之身受信心檀越百種牀褥復作是
願寧以此身受三百鉾刺身終不以破戒之
身受信心檀越百味飲食復作是願寧以此
身投熱鐵鑊逕百千劫終不以破戒之身受
信心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是
願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵
終不以此破戒之身受信心檀越恭敬礼拜
復作是願寧以百千熱鐵刀斛抴其舌口終
不以破戒之心視他好色復作是願寧以百
千鐵鎚繞身割刺耳根逕一劫二劫終不以
破戒心聽好音聲復作是願寧以百千刀刀
割去其鼻終不以破戒心貪嗅諸香復作是
願寧以百千刀刀割斷其舌終不以破戒心
食人百味淨食復作是願寧以斬斧斬破其
身終不以破戒心貪著好觸復作是願一
切人成佛菩薩若不發是願者犯輕垢罪
若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居

願寧以百千刀割斷其舌終不以破戒心
食人百味淨食復作是願寧以利斧斬破其
身終不以破戒心貪著好衣復作是願願一
切人成佛菩薩若不發是願者犯輕垢罪
若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
常用楊枝澡豆三衣瓶鉢座具錫杖香鑪漉
水囊手巾刀子火燧鍼子經律佛像菩
薩形而菩薩行頭陀時及遊方時行來時百
里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正
月十五日八月十五日三月十五日三十
月十五日是二時中十八種物常隨其身如
鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月若薩
誦十重四十八輕戒時於清佛菩薩形像前
一人布薩即一人誦若二及三人至百千人
亦一人誦誦者高坐聽者下坐各被九條
七條五條袈裟結夏安居一一如法若頭陀
時莫入難處若國難惡王土地高下草木深
遂師子虎狼水火惡風劫賊道路寄此一切
難處悉不得入若頭陀行道乃至夏坐安居
是諸難處亦不得入此既諸難處故入者犯輕垢罪
若見難處故入者犯輕垢罪
若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後
受戒者後坐不問老少比丘比丘尼貴人國
王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前
坐後受戒者次第而坐莫如外道衆人若老
若少無前無後坐無次第與奴之法我佛法
中先者先坐後者後坐而善薩不次第坐者
犯輕垢罪
若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林
園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行
道處皆應立之而菩薩應為一切衆生講說
大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上
阿闍梨止滅之日及三四五七日亦講大乘
經律而齋會求福行來持生大火所燒大水
所漂黑風所吹船舫江河大海羅剎之難亦
讀誦講說此大乘經律乃至一切罪報三報
八難七逆枷鎖繫縛其身多嬰多眼多
患癡多疾病皆應講此經律而新學菩薩若

所漂黑風所吹船舫江河大海羅刹之難亦
讀誦講說此大乘經律乃至一切罪報三報
八難七逆枷械枷鎖繫縛其身多嬰多瞋多
患癡多疾病皆應講此經律而新學菩薩若
不尒者犯輕垢罪　是名戒應當學敬心奉
持　梵網品當廣說
佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
王子大良百官比丘比丘尼信男信女姐男
嫂女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢一
切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞
色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染
衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一切染色
皆一切國土中國人所著衣服比丘皆應與
其國土衣服色異與俗服有異若欲受戒時
師應問言汝現身不作七逆罪不菩薩法師
不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血
殺父母殺和上殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧
殺聖人若具七遮即身不得戒餘一切人得
受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮
拜六親不敬鬼神不禮但解法師語有百里
千里來求法者而善菩薩法師以惡心嗔心而
不即與授一切衆生戒者犯輕垢罪
若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有
七遮師不與受無七遮者得受若有犯十戒
者應教懺悔在佛菩薩形像前日日六時誦
十重四十八輕戒若到禮三世千佛禮見好
相若不見好相應一七二七日三七日乃至
一年要見好相相者佛來摩頂又見光華種
種異相使得滅罪若無好相雖懺無益是現
身亦不得戒而得增益受戒若犯四十八輕
戒者對手懺悔罪滅不同七遮而教戒師於
是法中一一好解若不解大乘經律有此罪
重是非之相不解第一義諦習種性長養性
不可壞性道種性聖種性正性具中多少觀
行出入十禪枝一切行法一一不得此法中
意而菩薩為利養故為名聞故惡求貪利棄

不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血
殺父母殺和上殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧
殺聖人若具七遮即身不得戒餘一切人得
受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮
拜六親不敬鬼神不禮但解法師語有百里
千里來求法者而善菩薩法師以惡心嗔心而
不即與授一切衆生戒者犯輕垢罪
若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有
七遮師不與受無七遮者得受若有犯十戒
者應教懺悔在佛菩薩形像前日日六時誦
十重四十八輕戒若到禮三世千佛禮見好
相若不見好相應一七二七日三七日乃至
一年要見好相相者佛來摩頂又見光華種
種異相使得滅罪若無好相雖懺無益是現
身亦不得戒而得增益受戒若犯四十八輕
戒者對手懺悔罪滅不同七遮而教戒師於
是法中一一好解若不解大乘經律有此罪
重是非之相不解第一義諦習種性長養性
不可壞性道種性聖種性正性具中多少觀
行出入十禪枝一切行法一一不得此法中
意而菩薩為利養故為名聞故惡求貪利棄

是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性不可壞性道種性聖種性正性具中多少觀行出入十禪枝一切行法一一不得此法中意而菩薩為利養故為名聞故惡求貪利兼子而詐現解一切經律為供養故是自欺詐亦欺詐他人故與人受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前非見人前亦不外道惡人前說此千佛大戒罪見人前不得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛戒名為畜生畜生不見三寶如木石無心名為外道邪見人輩未覩經典不識菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常逐其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常隨其前跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異未頭無異若毀正戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦剎皮為紙削竹為筆以髓為水析骨為筆書寫佛戒未皮為紙刺血為墨以髓為水析骨為筆書寫佛戒者犯輕垢罪

若佛子常應起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生唱言法等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬豬羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩於是野曠使一切衆生發菩提心是菩薩若不教化衆生犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入煙越貴人家一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆前高座上坐法師比丘不得地立為四衆說法若說法時法師高坐香華供養四衆聽者下坐如事順父母教順師教如事大王大臣門其說法者若不如法犯輕垢罪

若佛子皆以信心受佛戒若國王太子百官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作剎法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律破三寶之罪無有過此故作破

若佛子皆以信心受佛戒若國王太子百官
四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制
法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽
造立形像佛塔經律破三寶之罪而故作破
法者犯輕垢罪
若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說佛經戒橫興比丘比丘尼菩薩弟
子鞭縛如敵因法如兵奴之法如師子身中
蟲自食師子肉非外道天魔能破壞若受佛
戒者應讀佛戒如念一子如事父母而聞外
道惡人以惡言謗佛戒時如三百鉾刺心千
刀萬杖打拍其身等無有異寧自入地獄百
劫而不一聞以惡言破佛戒之聲何況自破
佛戒教人破法因緣亦無孝順之心若故作
者犯輕垢罪　是九戒應當學敬心奉持
諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩
薩已誦現在諸菩薩今誦未來諸菩薩當誦
諸佛子聽是十重四十八輕戒三世諸佛已
誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆
若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受
持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛塔常
住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得見

W→T1484 24/1009c8

諸佛子聽是十重四十八輕戒三世諸佛已
誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆
若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受
持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛塔常
住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得見
千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生人
道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝等
當一心學波羅提木叉歡喜奉行
如無相天王品勸學中一一已明三千學者
時坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜躍受持

梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒一卷